

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

अनुप्रेक्षा प्रवचन

४, ५, ६ भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशक :—

खेमचन्द जैन, सराफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

Bhartiya Shrut-Darshan Kendra
JAIPUR

प्रथम संस्करण]
१०००

सन् १९७१

[मूल्य

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी,
सदर मेरठ ।
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स,
सदर मेरठ ।
- (३) वर्णीसंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली —

१ श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ,	सहारनपुर
२ „ सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
३ „ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ „ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ „ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ „ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ „ प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ „ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ „ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० „ वारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ „ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	जगाधरी
१२ „ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	ज्वालापुर
१३ „ सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन,	सनावद
१४ „ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ „ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ „ जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर	मेरठ
१७ „ मंत्री जैन समाज,	खण्डवा
१८ „ बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिरुसा
१९ „ विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२० „ बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी जैन, ओवरसियर,	इटावा
२१ „ सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलालजी जैन, सघ	जयपुर
२२ „ मन्नाणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ „ सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ „ बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन,	गिरिडीह
२५ „ बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६ „ सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डो,	मुजफ्फरनगर
२७ „ सुखवीरसिंह हेमचन्द जी सर्राफ,	बझौत

२८	श्रीमान् गोकुलचंद हरकचंद जी गोधा,	लालगोला
२९	„ दीपचंद जी जैन ए० इजीनियर,	कानपुर
३०	„ मंत्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१	„ सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी,	आगरा
३२	„ नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस,	रुड़की
३३	„ भववनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	„ रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	„ मोल्हड़मल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	„ बनवारीलाल निरंजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	„ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर	मेरठ
३८	„ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गॉव
३९	„ माता जी धनवतीदेवी जैन राजागज	इटावा
४०	„ ब्र० मुख्तारसिंह जी जैन, “नित्यानन्द”	रुड़की
४१	„ ❀ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४२	„ ❀ बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	भूमरीतिलैया
४३	„ ❀ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४४	„ ❀ सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	जयपुर
४५	„ ❀ बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ. सदर	मेरठ
४६	„ ❀ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर	मेरठ
४७	„ × ब्र० शकुन्तला देवी जैन, दरियागज	देहली
४८	„ × जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
४९	„ × जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

आत्म-कीर्तन

[शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी “सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित]

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आतमराम ।

मै वह हूँ जो है भगवान, जो मै हूँ वह है भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥२॥

सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥५॥

[धर्मप्रेमी बंधुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरों पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

१—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।

२—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।

३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।

४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला, पुरुषों द्वारा ।

५—किसी विपत्तिके भी समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ, स्वरचित् के अनुसार किसी अर्थ, चौथाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बंधुओं द्वारा ।

अनुप्रेक्षा प्रवचन चतुर्थ भाग

[प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक
मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज]

जीवा हवंति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।

परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह व सिद्धा य ॥१६२॥

जीवके भेदोंका शान्तिमार्गदर्शक पद्धतिसे वर्णन—शान्तिके लिए एक प्रधान साधन है पदार्थका यथावत स्वरूप समझ लेना । जीवकी शान्तिका सम्बंध ज्ञानके साथ है, धन वैभव इज्जत और और भी बाहरी चीजे समागम कुटुम्ब इनके साथ नहीं है । ज्ञान सही होगा, अपना मन बश होगा, ज्ञान द्वारा अपने आपमें बसे हुए सहज भगवानके दर्शन किये जाते होंगे तो वहाँ तृप्ति है, सन्तोष है, शान्ति है और जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पूर्वकृत पुण्यके उदयसे चाहे कुछ वैभव मिल जाय, चाहे कितनी ही लौकिक प्रतिष्ठा हो जाय, किन्तु वहाँ शान्ति नहीं है । शान्तिके लिए किसी भी बाहरी कमी विघ्नरूप नहीं होती । अपना परिज्ञान हो तो वहाँ शान्ति नियमसे है । उस ही ज्ञानके प्रकरणमें लोकानुप्रेक्षामें ६ द्रव्योका किस-किस प्रकारसे स्वरूप है ? यह बतानेके लिए यहाँ दूसरी प्रकारसे जीवोका भेद प्रभेद बताया जा रहा है । जीव तीन प्रकारके होते हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । जीवकी यह त्रिविधता सबने स्वीकार की है । कोई जीव, आत्मा, ब्रह्म, इस प्रकारसे तीन मानते हैं, कोई अज्ञानी, ज्ञानी और प्रभु ये तीन प्रकार कहते हैं । यह त्रिविधता सबको माननी पड़ेगी जो जीवतत्त्वमें आस्था रखते हैं ।

जीवकी सब पर्यायोंमें अवस्थित जीवके सहज स्वभावका सकेत—इस प्रसंगमें एक बात और जाननी है जीवमें सम्बन्धित, हमें चार तत्त्व परखने होंगे—बहिरात्मापन, अन्तरात्मापन और परमात्मापन और सहज स्वभाव । इन चार बातोंको कुछ दार्शनिकोंने इन शब्दोंमें कहा है—ब्रह्म जागृति स्वप्न और अंत प्रज्ञ । बहिरात्माका नाम जागृति रखा है, अन्तरात्माका नाम सुषुप्ति रखा है, परमात्माका नाम अन्त प्रज्ञ रखा है और सहजस्वभाव का नाम ब्रह्म रखा गया है । यद्यपि स्याद्वाद शासनमें बताये हुए इन चार तत्त्वोंके स्वरूप-मर्मकी तुलना यथार्थ नहीं बैठती, कारण कि वहाँ चार तत्त्व भिन्न भिन्न रूपसे माने गए और ब्रह्मको अपरिणामी स्वीकार किया गया है जब कि वास्तविकता यह है कि यह ब्रह्म-स्वरूप, यह सहज ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्व शाश्वत है और वह जिस प्रकार स्वतः सिद्ध है

उसी प्रकार स्वतः परिणामनशील है। जो भी सत् होता है वह स्वतः सिद्ध और स्वतः परिणामी होता है। तब इस परिणाममे बहिरात्मत्व, अन्तरात्मत्व और परमात्मत्व ये तीन अवस्थाये बनती है। अवस्थाकी दृष्टिसे यहाँ यह जानना है कि बहिरात्मापन तो हेय है, अन्तरात्मापन उपाय है और परमात्मापन उपादेय है। अन्तरात्मत्व ऐसा उपाय है कि जिससे बहिरात्मत्वका नाश और परमात्मत्वका अभ्युदय होता है। इन तीन अवस्थाओंका वर्णन करके ही हम सहज ज्ञायक स्वभावकी पहिचान कर सकेंगे। इस कारण सर्वप्रथम इन तीनों अवस्थाओंका वर्णन किया जा रहा है। समयसारमे भी जब यह सकल्प किया कि मैं समय-प्राप्तको कहूँगा तो समयका वर्णन करना चाहिये ना। समय मायने आत्मा। तो पूछा गया कि समय क्या है? तो एक प्रारम्भमे उत्तर दिया गया कि दर्शन ज्ञान चारित्र्यमे स्थित रहे वह स्वसमय है। और जो पुद्गल कर्म व्यपदेशमे स्थित है वह परसमय है। पूछा तो गया कि समय क्या है? और उत्तर दिया गया अवस्थाओंका। यह पद्धति क्यों अपनाई? इस लिए कि अवस्थाओंका परिज्ञान करके समझा जायेगा कि जो एक पदार्थ दोनों अवस्थाओंमे है वह है समय। तो यहाँ तीन अवस्थाओंका वर्णन किया जा रहा है—बहिरात्मा, रहता अन्तरात्मा और परमात्मा।

बहिरात्मा व अन्तरात्माका स्वरूप—बहिरात्मा वह कहलाता है जो बाह्यद्रव्य विषयो मे शरीर पुत्र स्त्री आदिक चेतन अचेतन रूपोमे जिनकी आत्मा है वह बहिरात्मा है याने जिनका उपयोग बाह्यपदार्थोमे फसा हुआ है वे बहिरात्मा है। देह और जीवको जो एक मानते है, वे बहिरात्मा है। जहाँ इतने निकट देहको अपना माननेपर बहिरात्मत्व दिखाया है वहाँ प्रकट भिन्न परपदार्थोमे कोई आत्मा माने तो वह बहिरात्मा है, यह प्रकट ही सिद्ध है। अन्तरात्माका अर्थ है अन्त अन्तरङ्गमे जिसका आत्मा हो। शरीरादिकसे भिन्न प्रतिभासमान आत्मा जिसका अन्त हो उसे अन्तरात्मा कहते है याने जिसने अपने सहज अस्तित्वको आत्मारूपसे स्वीकार किया है वह अन्तरात्मा है। अन्तरात्मा होनेकी पहिचान दूसरा कोई न जान सकेगा, खुद समझ सकते है। अपनी रुचिको निखरे कि मेरी रुचि किस ओर है? क्या जगतके सारे समागमोसे हटकर मेरी रुचि मेरे सहज ज्ञानस्वरूपके उपयोगके लिए है? यदि है तो अन्तरात्मापन है, यदि नहीं है अतः रुचि, परद्रव्योसे भिन्न अपने आपके स्वरूपमे रुचि नहीं है तो अन्तरात्मापन नहीं प्रकट हुआ।

स्वयंमे धर्मप्रयोग किये बिना धर्मात्मत्वके अभ्युदयका अभाव—देखिये—धर्मप्रचार के अर्थ अपनी अपनी सम्हाल करनेकी फिक्र कीजिए। जैसे कितने ही लोग चाहते है कि मैं धर्मका प्रचार करूँ, बहुतसे लोगोसे त्याग करा दूँ, बहुतसे लोगोको बात समझा दूँ, ये लोग कहने लगे कि यह धर्म अच्छा है तो इस फिक्रमे बड़ा परिश्रम करते है और अपने आपकी

कुछ सुध बुध भी नहीं है, अपने आपकी कोई कृपा ही नहीं है। फल यह होता है कि उनका प्रयत्न निःसार होता है व लोग प्रभावित नहीं बन पाते। और, इस तरह अगर सभी लोग करने लगे कि दूसरोसे धर्म करावे, दूसरोको धर्म सिखावे, दूसरे लोग मानने लगे कि धर्म अच्छी चीज है, यदि सभी लोग ऐसा ही करे तो बताओ एक व्यक्तिने भी धर्म कर पाया क्या ? वहाँ एकने भी धर्म नहीं किया। और, कोई पुष्प ऐसा है जो अपने आपमें ज्ञान प्रकट करके अपने आपमें शान्तिका मार्ग अपना रहा है तो लो वह एक तो धर्मात्मा हुआ, और उसके सम्पर्कमें जो लोग होंगे वे भी प्रभावित होकर स्वयं धर्मात्मा बन सकेंगे। तो खुद पर धर्म प्रयोग करनेसे धर्मत्व आता है, दूसरो पर प्रयोग करने से नहीं आता। एक बार बीरबल और बादशाह (अकबर) से परस्परमें बात हुई, बादशाहने पूछा कि ऐ बीरबल सच बताओ कि अपने इस नगरमें सभी नागरिक मेरे सच्चे आज्ञाकारी है या ऊपरसे ही आज्ञा मानते हैं, भीतरमें मायाचार भरा है। तो बीरबलने उत्तर दिया कि हज़ूर इसके उत्तर दोनों हैं। आप जिसरूपमें लोगोको देखना चाहे देख सकते हैं। वस्तुतः ये सभी आज्ञाकारी हैं भी और नहीं भी हैं। तो अकबर बादशाहने पूछा—बताओ किस तरह ये नागरिक हमारे सच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं ? तो बीरबलने क्या किया कि रात्रिके ८-९ बजे ऐसा ऐलान करवा दिया नगरमें कि महाराजाने अपने आँगनमें एक बड़ा हौज बनवाया है। आज उन्हें कई मन दूधकी आवश्यकता है, सो सभी लोग अपने-अपने घरसे एक एक सेर दूध लाकर हौजमें डाल जावे। अब चूँकि रात्रिका समय था, सभी लोगोंने अपने अपने मन में सोच लिया कि और लोग तो दूध लावेंगे ही, एक हम दूध न ले गए तो क्या हुआ ? सो एक सेर पानी भरकर डालने गए। ऐसा ही सभी ने सोचा और किया। जब सबेरा हुआ तो क्या देखा गया कि वहाँ दूधका नाम नहीं, सारा हौज पानीसे भरा था। वस बादशाह ने वास्तविकता समझ ली। तो यो ही समझ लो अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे कि ये सभी लोग धर्मात्मा बन जावे, एक हम न बन पाये तो क्या हुआ, तो भला बतलावो इस तरहसे कोई धर्मात्मा बन सकेगा क्या ? धर्म है आत्माकी क्षोभ मोहरहित परिणति। खुदको क्षोभ न जगे, मोह न हो, स्नेह न हो तो वहा धर्म प्रकट होता है और बाकी तो ज्ञानके अभावमें जितने धर्मके लिए श्रम किए जाते हैं वे दिलबहलावा हैं और मोहकी पुष्टि है। तो तथ्य समझना चाहिए और अपने आप पर अब कुछ दया करना चाहिए। अपनेको बहुत सता डाला, अनन्त भवोंमें अपने आपको बरबाद करते चले आये और रात दिन बेसुधी, फिक्र, अशान्ति बोझसे लदे बने रहते आये। जरा मोहके बोझको उठाकर फेंको और जो वास्तविक परमार्थ स्वरूप है उसके दर्शन करो, आप पवित्र हो जायेंगे, अन्य हो जायेंगे।

अन्तःस्वभावकी अन्तःप्रकाशमानता—अपने अन्तस्वरूपको जिसने पहिचाना है, उसमें जिसका उपयोग गया है वह आत्मा अन्तरात्मा कहलाता है, अर्थात् परमसमाधिमें स्थिर होते हुए देहसे भिन्न ज्ञानमय परमात्माको जो जानते हैं उन्हें अन्तरात्मा कहते हैं। अपना भगवान् अपने आपमें बसा हुआ है। उसको निरखनेकी पद्धति निरखेंगे तो दर्शन होगा। दो चार किलो कोई दूध लाये तो बतलाओ उसमें घी होता है कि नहीं होता है ? होता है, मौजूद है, पर आँखों नहीं दिख सकता, उसे हाथसे नहीं उठा सकते और है उसके कण कणमें घी, पर पद्धति है उसको तपाकर, मथकर, बिलोरकर उसे क्लिश करके घी प्रकट होता है, यो ही अपने आपमें परमात्मा बसा हुआ है। पर यो ही नहीं प्रकट होता, यो व्यक्तरूप नहीं है, किन्तु अपने आपको मथकर चिन्तन करके बिलोरकर, तपाकर अपने आपमें उस परमात्माके दर्शन किए जा सकते हैं। इस महान् कार्यके लिए बहुत तपश्चरण की आवश्यकता है, बलिदानकी आवश्यकता है। बलिदान किसका ? इच्छाओंका। इच्छाओंको त्यागना, विकारोंसे चित्त हटाना। और, जो बाह्य समागम परिकर मिले हैं उनसे उपयोग हटाना बहुत बड़े तपश्चरणकी आवश्यकता है, तब हम पायेंगे अपने आपमें अपने प्रभु के दर्शन। मोहीजनोंको यह बात कहाँ रुचती है ? उन्हें तो वही रुचता है जो भव-भवमें करते आये।

उच्छिष्ट भोगोंसे हटकर निज शरण सहज नाथकी उपासनामें कल्याणलाभ—संसार के ये पदार्थ जो आज भोगनेमें आ रहे हैं या जिनके लिए लोग तरसते हैं ये पदार्थ अनेक बार भोगे गए, अतएव इन्हें कह सकते कि ये सब भूठे पदार्थ हैं। लेकिन ये कातर, अज्ञानी, गरीब प्राणी इनको ही भोग करके सन्तुष्ट होना चाहते हैं। अरे जरा इनसे उपेक्षा करके यह मानकर कि मेरा यहाँ कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, अरे नहीं जानती दुनिया तो न जाने, और हो जाय ऐसा कि मुझे कोई पहिचानने वाला न रहे, मैं अपने आपमें खुद दिखता रहूँ, वस यही चाहता हूँ, और इसके आगे कुछ वाञ्छा नहीं है। भला आज मनुष्य न होते, कीड़ा मकौड़ा हुए होते तो इस नगरके, परिवारके, पड़ोसके लोग कुछ पहिचानते क्या ? कुछ सम्बन्ध था उनका ? अरे आज मनुष्य हो गए तो समझो कि हम अब भी सबसे अपरिचित हैं और अपने आपमें अपनेको समझकर अपनी सन्तुष्टि उत्पन्न करें अपना शरण केवल एक अपना सहज नाथ सहज प्रभु ज्ञानस्वरूप ज्ञानस्वभाव है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई साथ न निभायेगा। हमारा साथ निभा सकने वाला कोई है तो हमारे ही अन्त बसने वाला हमारा प्रभु निभा सकता है। बाकी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थोंका समागम है वे कोई भी वस्तु हमारा साथ नहीं निभा सकते। यह सब ज्ञान जिनके प्रकट हुआ है वे अन्तरात्मा कहलाते हैं।

परमात्माका स्वरूप और सहज स्वरूपका संकेत—परमात्मा कौन है जिसके अतरङ्ग और बहिरङ्ग लक्ष्मी उत्कृष्ट है, प्रकट प्रकृष्ट हुई है उन्हें कहते हैं परमात्मा । जो अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्दसे सम्पन्न है, जिनके बाह्य समवशरण आदिक लक्ष्मी अलौकिक अद्भुत बनी हुई है, उस समवशरणके बीच गधकुटीपर विराजमान जिनका चारो ओरसे मुख दिख रहा है, जिनकी दिव्यध्वनिसे सभी जीव कल्याणलाभ कर रहे हैं, जो सशरीर परमात्मा है और अघातिया कर्मके नष्ट होनेके बाद शरीररहित सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है ये प्रभु कहलाते हैं, और सहज परमात्मा सहजसिद्ध है । इन सब अवस्थाओमें रहने वाला वह सहजस्वरूप, जिसमें विकारका स्वभाव नहीं है, केवल ज्ञानस्वभाव है ऐसा जो स्वभावदृष्टि करके परखा गया अतरत्तत्व है वह है सहज प्रभु, सहज सिद्ध । इस सहजसिद्ध प्रभुका आलम्बन लेकर अन्तरात्मत्व प्रकट होता है और इस अन्तरात्मा होने के उपायसे परमात्मत्व प्रकट होता है । तो जीवकी अवस्थायें इन तीन प्रकारोंमें विभक्त हैं ।

मोहनिद्राको त्यागकर अन्तःजागरणका सन्देश—भैया ! मोहमें कुछ सार नहीं है । बच्चा भी अगर सीख देवे तो उसे भी मान लेना चाहिये । बूढ़ोको सीख देता ही रहता है बच्चा, मगर यह मोही बाज नहीं आता । छोटे बच्चे बूढ़ोको खिलानेके लिए दिए जाते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग और कुछ तो कामकाज कर सकते नहीं । खेलते हुए वे बच्चे कहते हैं बाबा जी याने हे बाबा, आप अब वा बाजीके हैं, इस बाजीके अब तुम नहीं रहे । अब तो इस बाजीके हम बच्चे लोग हैं । इतनी शिक्षा वे बच्चे लोग देते हैं मगर वह बूढ़ा उन्हीं बच्चोंमें मोह करता है । वह बूढ़ा यही प्रदर्शित करता है कि हम वा बाजीके नहीं हैं हम तो जा बाजीके हैं । शिक्षा थोड़ेमें भी बहुत पायी जा सकती है, किन्तु जो जानबूझकर सोया हुआ हो उसका जगाना बहुत कठिन है, जो सचमुच सो गया हो उसका जगाना सरल है । और कोई यो ही आँखें मीचकर दूसरेको बतानेके लिए सोनेका रूपक बनाये हो तो उसे जगानेमें कौन समर्थ होगा ? उसके सामने तो खूब बाजे भी बजाये जायें तो बेकार हैं, और जो सचमुच सो गया है वह जगाया जाने पर शीघ्र ही जग जाता है । तो यो ही सोचिये कि हम आपकी ऐसी कठिन अवस्था बन जाती है कि हम श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ समागम पा करके भी चेतते नहीं हैं । तो हमको जगा सकने वाला कौन होगा ? इसलिए जो ज्ञान पाया है उसका सदुपयोग करे । अपने आपमें अपने अन्त स्वरूपके दर्शन करे ।

जीवकी त्रिविधताका वर्णन—यहाँ यह बतलाया जा रहा कि जीव तीन प्रकारके हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । जो देह जीवको एक मान रहे वे बहिरात्मा,

जो परद्रव्योसे भिन्न निज ज्ञानस्वरूपमे रुचि रखते हैं वे अन्तरात्मा, जिनके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्द प्रकट हो गया है, जिनके अब कपायकलक कलम-सताये नहीं रही है वे कहलाते हैं परमात्मा । परमात्मा दो प्रकारके है—सबलपरमात्मा और निकलपरमात्मा । कलके मायने शरीर । जब बड़ा तेज होहल्ला मच रहा हो तो लोग कहते हैं कि क्या कल-कल मचा रहे हो, कल कल मत करो । मायने शरीर गरीर मत करो । तो हो क्या रहा है ? शरीर शरीरसे भिड रहे हैं । जहाँ गरीरके बड़े काम चल रहे हो सो कल कल है । कल मायने है शरीर । और कलसे जो सहित है उसका नाम है सकल । शरीर सहित परमात्माका नाम है सकलपरमात्मा । उनका कल अब कल कल वाला नहीं रहा, किन्तु परमौदारिक दिव्य देह हो गया, जिसके शरीरमे निगोद नहीं, जिसके शरीरमे हाड, मांस, खून जैसी धातुवे नहीं, परमौदारिक दिव्य शरीर है, जिसकी अब छाया भी नहीं पडती, भगवानका शरीर ऐसा स्वच्छ है स्फटिक मणिकी तरह कि उनके शरीरकी छाया नहीं पडती । जैसे देखा हो स्फटिक पाषाण या काँचकी छाया नहीं पडती, कहाँ जाय छाया ? ऐसे ही इतना स्वच्छ दिव्य देह है प्रभुका कि उनके शरीरकी छाया नहीं पडती । ऐसे परम अतिशयवान दिव्य देह करके सहित अरहत भगवान होते हैं । उनमे दो प्रकार है—एक तीर्थकर अरहत, दूसरा सामान्य केवली अरहत । तीर्थकर अरहत किसे कहते हैं और सामान्य केवली अरहत कौन कहलाते हैं ? इस विषयका अब वर्णन करेंगे ।

मिच्छत-परिणदप्पा तिव्व-कसाएण सुद्रु आविट्ठो ।

जीव देह एक्क कण्णतो होदि बहिरप्पा ॥१६३॥

तीर्थकर प्रभुके ४६ गुणोंमें जन्मके दस अतिशयोंका वर्णन — तीर्थकर अरहत वे कहलाते हैं जिनमे ४६ गुण पाये जाते हैं । ४६ गुणोंमे चार तो मुख्य हैं—अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्द, और इस स्वाभाविक गुणविकासके अलावा शेष अन्य अतिशय हैं । उनमे जन्मके १० अतिशय हैं, तीर्थकर भगवानका जन्म होता है तो जन्मसे ही उनके ये आश्चर्यकारी वाते रहती हैं । उनके देहका अतिशय रूप होता है, जिस सुन्दरता की शानीका अन्य कौन बताया जावे ? तीर्थकरके शरीरमे जन्मसे ही यह अतिशय है कि सुगंध आती है । सबके शरीरमे गंध तो होती है पर भगवानके शरीरमे उत्तम गंध होती है । उनके शरीरमे पसेव आदि नहीं उत्पन्न होते । दुर्गन्धका साधन तो मुख्यतया पसेव है, उनका शरीर पसेवसे रहित है, उनके वचन प्रिय और हितकारी होते हैं । वे जीव भी बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने उन तीर्थकरदेवके वचनमे, गृहस्थावस्थामे भी वचन सुने हो । उनके शरीरमे अतुल्य बल पाया जाता है, हजारो लाखो करोडो सुभटोंमे जो बल है उससे भी अधिक बल तीर्थकरके देहमे होता है । जिनका रुधिर श्वेत वर्णका होता है । रुधिर सभीके श्वेत और

लाल दोनो होते है, पर मिले हुए होते है। उसमे यह पता नही पड पाता कि यह सफेद खून है, लेकिन सफेद खून विषैले कीटाणुका नाशक होता है, रोगनाशक होता है। किसीमे श्वेत कम है, लाल रक्त अधिक है। प्रभुके देहमे श्वेत खून है, जिनके शरीरमे १००८ लक्षण पाये जाते है। हथेलीमे पैरोमे कुछ ऐसे लक्षण होते है शकुन शास्त्रके अनुसार कि जिनसे उनका महाभाग्यपना विदित होता है। शख, चक्र, धनुष, ध्वजा आदिक बहुतसे आकार है, और इनके अतिरिक्त तिल, मोर आदिक भी लक्षण होते है, जिनका संस्थान समचतुरश्र है। नाभिसे नीचे पैरो तक जितनी लम्बाई है, नाभिसे ऊपर सिर तक उतनी लम्बाई होती है समचतुरश्र संस्थानमे। हाथ पैरकी तुलनामे ठीक-ठीक प्रमाण रहना यह समचतुरश्र संस्थानमे होता है। जिनके बज्रवृषभनाराचसहनन है, जिनकी हड्डियाँ बज्रकी तरह प्रबल है, जिनका शरीर ही बज्रकी तरह प्रबल है, इतनेपर भी सुकोमल शरीर रहता है।

तीर्थकरके कल्याणक—जन्मके समय ही जिनके १० अतिशय प्रकट हुए है वे तीर्थकर भगवान जब कुछ बड़ी उम्र पाकर विरक्त होते है, जिनके पञ्चकल्याणक मनाये जाते है, गर्भके समय भी कल्याणक होता, ६ माह पहिलेसे रत्नवर्षा उनके महलके आँगनमे हुआ करती है और कुबेर इन्द्रके द्वारा प्रबल चलता है। गर्मके समय अनेक देवियाँ माताकी सेवा करती थी और जैसे भी उनका दिल बहले, जैसे भी वे प्रसन्न रहे, वे सब उपाय देवियाँ करती थी, वचन व्यवहार भी ऐसा कि काव्यअलंकारकी चर्चा सहित वार्ता करके देवियाँ तीर्थकरकी माताका मन प्रसन्न रखती थी। जन्मके समय तो बड़े ठाठबाटसे इन्द्र पाण्डुशिला पर ले जाकर मेरुपर्वत पर उनका अभिषेक करते थे। फिर जब विरक्त होते है तब भी कल्याणक रचा गया। तप कल्याणकके समय लौकातिक देव आते है और भगवानके वैराग्यकी प्रशंसा करके चले जाते है। ये लौकातिक देव अन्य समयमे नही आते, सिर्फ वैराग्यके समय मे आते है। उन्हे वैराग्य प्रिय है। लौकान्तिक देव एक भवावतारी होते है। एक मनुष्यभव पाकर मुक्त हो जाते है। उनके द्वारा की गई वैराग्यकी प्रशंसासे यहाँ लोगोके वैराग्यकी ओर और भावना दृढ होती है।

तीर्थकरके दीक्षाकल्याणकके समयका प्रभावक दृश्य—प्रभुके वैराग्य समय इन्द्र एक बड़ी सुसज्जित पालकी वनाता है, भगवानसे प्रार्थना करता है, अभी वे भगवान गृहस्थावस्था मे है, पालकीमे विराजनेके लिए प्रार्थना करता है। जब भगवान उस पालकीमे विराजमान होते है और इन्द्र उस पालकीको लेकर चलनेके लिए उद्यत होता है उस समय कवियोने अलंकारमे बताया है कि मनुष्य लोग उस इन्द्रको पालकी उठानेके लिए रोक देते है, दोनोमे विवाद होता है, उसका निर्णय अधिकार ४-५ विवेकी पुरुषोको दिया जाता है, तो वे विवेकी

पुरुष क्या निर्णय देते हैं कि देखिये—इस पालकीको उठानेका अधिकारी वह है जो इन भगवानके समान ही विरक्त होकर इन जैसा ही बन सके। सो मनुष्योंको उस पालकीके उठानेका निर्णय दिया गया। उस समय मानो इन्द्र अपना माथा ठोक्ता हुआ कहता है—ऐ मनुष्यो, तुम हमारा सारा देवत्व ले लो, सारी इन्द्रत्वकी विभूति ले लो, पर अपना मनुष्यत्व मुझे दे दो। तो अब आप सोचिए इस मानवजीवनकी कितनी महत्ता है? हम आप सब आज मनुष्य पर्यायमें हैं, इस दुर्लभ मानवजीवनको व्यर्थ न खोये, अपने उपयोगको कुछ बढ़ा लें और कल्याणकी ओर चले तो हम आपको बड़ा जौहर प्राप्त होगा। अपने आपके आत्मामें उस सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन होंगे जिसकी प्रसन्नतामें ससारके समस्त सकट समाप्त हो जाते हैं। तप कल्याणक मनाया गया।

तीर्थंकर केवलज्ञानीके प्रति भक्ति विशेषता व अतिशय विशेषता—तीर्थंकर प्रभु जब से तपश्चरण ध्यान करते हैं तबसे मौन हो जाते हैं, और जब केवलज्ञान होता है तो दिव्यध्वनिके रूपमें उनकी वचनवर्गणाये खिरती है। भव्य जीवोंके भाग्यसे और उनके वचन योगके निमित्तसे दिव्यध्वनि खिरती है, गरुडदेव उसका पूर्ण अर्थ समझते हैं, द्वादशांगकी रचना करते हैं, उस परम्परासे आचार्यजन ग्रन्थ रचना करते हैं, उसी परम्परा से आज हम सबको महान् ग्रन्थ प्राप्त है। जरा आचार्य सतोंकी उस निधिका तो ध्यान करे, कितनी अपूर्व निधि है? हम अपने आपके कल्याणके लिए उन्होंने कैसे-कैसे ग्रन्थ रच दिये हैं, उन्हें हम आप आज अपने उपयोगमें नहीं लेते, उनसे कुछ फायदा नहीं उठाते तो यह अपनी ही मूर्खता है। तीर्थंकर भगवानके केवलज्ञानके समय और विहार आदिकके समय अनेक अतिशय प्रकट होते हैं, जिन्हें देव रचते हैं, उन्हें देवरचित अतिशय कहते हैं और जिनके इन्द्र ही पहरेदार बनकर उन अतिशयोंको प्रकट करनेमें कारण बनते हैं वे प्रातिहार्य कहलाते हैं। देवरचित १४ अतिशय हैं—भगवानके अर्हमाल्ती भाषाका होना, सब जीवोंमें मित्रताका व्यवहार होने लगना, दिशाये निर्मल, आकाश निर्मल छहो ऋतुओंके समस्त फल फूल एक साथ फूलने फलने लगना, पृथ्वीका काँचके समान स्वच्छ हो जाना। जब विहार करते हैं प्रभु तो उनके चरणकमलके नीचे स्वर्णकमलकी रचना होती चली जाती है। आकाशसे जय जयकार की ध्वनि होने लगती है। सुगन्धित वायु चलती, मद मद सुगन्धकी वृद्धि होती, समस्त जीवोंको हर्ष उत्पन्न होता, भूमिका निष्कण्टक हो जाना ऐसे अनेक अतिशय प्रकट होते हैं।

केवलज्ञान होनेपर होने वाले अनिशय—जहाँ भगवान बिराजे हो वहाँसे चारों ओर १००—१०० योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, कहीं अकाल नहीं रहता, लोग दुःखी नहीं रहते, कैसा पुण्योदय है कि जहाँ प्रभु विराजमान हैं उनके चारों ओर १००—१०० योजन,

तक दुर्भिक्ष, अकाल, पीडा नहीं रहती। प्रभुका आकाशमे गमन होता है, वे पृथ्वीपर विहार करते हुए नजर न आयेगे। जब वे सवमशरणमे गधकुटीमे विराजमान होते हैं तो चारो ओर सभाये रहती है। बारह सभाये गोल गोल रहती है। उसमे रहने वाले सभी जीवोंको प्रभुका मुख दिखता है। चारो ओर मुख दिखे ऐसा अतिशय प्रकट होता है, यह सब पुण्यकी रचनाकी बात है। ये कोई सी भी बातें कल्पित नहीं हैं, अनेक बातें तो वैज्ञानिकोंने अभी सिद्ध करदी हैं, अनेक बातें तो बड़ी कलाओसे अब भी जानी जायेगी। प्रभुके ऊपर उपसर्ग नहीं होता। उनके किसी प्रकारका विकार अदयाका भाव नहीं होता। प्रभु अब कवलाहार भी नहीं करते। बिना आहार किए ही अरबो वर्षों तक वे अरहंत अवस्थामे रहकर भव्य जीवोंको उपदेश देते रहते हैं। ध्यानकी अब उन्हें जरूरत नहीं है। मनका विचार अब उनके नहीं चलता। केवलज्ञानी हो गए, केवलज्ञान द्वारा समस्त लोकको एक साथ स्पष्ट जान लेते हैं। प्रभुके चारघातिया कर्मोंको अब वहाँ स्थान नहीं है। पूर्ण नष्ट हो गए हैं वे घातिया कर्म, अब वे कभी पनप नहीं सकते। इसलिए सदा ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति प्रकट रहती है, अभी अघातियाकर्म शेष हैं, इनमे सातावेदनीय भी उदयमे चल सकती है मगर उसका उदय निष्फल है। जैसे सातावेदनीयका उदय निष्फल है, उनका आनन्द तो आत्मामें उत्पन्न हुआ स्वाधीन आनन्द है। साता असाताके उदयके विपाक अब उनके नहीं रहे, क्षुधा, तृषा आदिक उपद्रवोंका भी अब कोई काम नहीं है। समस्त विद्याओंका ऐश्वर्य वही केवलज्ञानमे प्राप्त हुआ है। अब उनके केश और नख नहीं बढ़ते। अरहत होनेके पश्चात् भी जब तक आयुकर्म शेष रहता है, करोडो अरबो वर्ष भी गुजर जाये पर प्रभुके नख व केश नहीं बढ़ते। और न कभी कवलाहार उन्हें करना होता है। जिनके नेत्रसिकार नहीं रहती। नेत्र ज्योंके त्यों स्थिर रहते हैं। अब उनके शरीरकी छाया नहीं पड़ती, स्फटिक मणिके समान उनका स्वच्छ देह हो जाता है। ऐसे केवलज्ञानके प्रकट होनेपर अतिशय प्रकट होते हैं। तो जहाँ ऐसा अतिशय प्रकट हो, उन्हें तीर्थकर अरहत कहते हैं।

सकलपरमात्मा व निकलपरमात्माका वर्णन—उक्त अतिशयोक्ते से अनेक अतिशय सामान्य केवलीके भी प्रकट हैं, पर वहाँ यह नियम नहीं है कि समस्त अतिशय सामान्य केवलीके प्रकट हो जाये। जन्मके अतिशय तो जन्मसे सम्प्रवित है। तो तीर्थकर परमदेव ४६ गुण करके युक्त है और सामान्य केवलीके यथासंभव अतिशय प्रकट हैं, परमूल अतिशय जो अनन्त चतुष्टय है, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्द, वे बराबर प्रकट हैं। परमात्मा दो प्रकारके बताये गए हैं—सकलपरमात्मा और निकलपरमात्मा। उससे ही सम्बन्ध यह सब प्रकरण चल रहा है कि शरीरसहित परमात्माका नाम सशरीर परमात्मा है। सो तीर्थकर केवली व सामान्य केवली सब सकलपरमात्मा है। निकलपर-

मात्मा उन्हें कहते हैं जो सर्व अघातिया कर्मोंसे भी निवृत्त हो गए हैं, केवल रवात्मतत्त्व ही रहा । ये सकलपरमात्मा ही सब निकलपरमात्मा हो जाते हैं । अब वे अनन्तानन्त गुणोंसे विराजमान लोकके अग्रभाग पर स्थिरतासे विराजे हुए हैं । भगवान् कहाँ रहते हैं ? इसके उत्तरमें कुछ लोग तो यह कहते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे ऊपर रहते हैं । प्रकृति भी लोगोंकी ऐसी पड़ गई है कि जब भगवानका नाम लेगे तो ऊपरको थोड़ा मुख उठाकर नाम लेकर स्मरण करेंगे । यह पद्धति इस बातको सिद्ध करती है कि भगवानका, सिद्धका निवास लोकके अग्रभाग पर है ।

प्रभुकी सर्वव्यापकता—प्रभु सर्वव्यापक है, यह बात कई अपेक्षाओंसे सिद्ध होती है । ज्ञानकी अपेक्षासे प्रभु सर्वव्यापक है, लोकमें ही क्या, अलोकमें भी व्यापक है । जब केवली समुद्घात होता है उस समय भी एक समयके लिए भगवान् प्रदेशोंसे समस्त लोकालोकमें व्यापक बन जाते हैं । अरहतदेवके चार अघातिया कर्म शेष रहते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र । तो जब आयुकर्म अन्तर्मुहूर्त रह गया और बाकी कर्म लाखों वर्षोंकी स्थितिमें हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आयुकर्म नष्ट हो जाय और बाकी कर्म रहे आये । चारों अघातिया कर्म एक साथ नष्ट हुआ करते हैं । तो उस समय समुद्घात होता है । अरहत भगवान् विराजे हैं तो उनके आत्माके प्रदेश दडाकार नीचेसे ऊपर तक फैल जाते हैं, इसे कहते हैं दडसमुद्घात । दडसमुद्घातके समयमें औदारिक काययोग होता है, शरीर परमाणु आते रहते हैं इस कारण वे आहारक कहलाते हैं और पर्याप्त होते हैं । इस एक समयके बाद प्रभुके प्रदेश अगल बगल फैलते हैं, जहाँ तक कि वातबलय नहीं आते । उसे बोलते हैं कपाटसमुद्घात । जैसे किवाडका आकार होता है फैला हुआ, उस तरहमें यहाँ प्रदेश फैले हैं । इस तरह कपाटसमुद्घात इनका नाम है । इस समय औदारिक मिश्रकाययोग हो गया अर्थात् औदारिक देह की वर्गणाओं और कार्माण वर्गणाओंका मिश्रण करके योग चलता है उस समय आहारक रह रहे हैं, शरीर वर्गणाये आ रही है किन्तु अपर्याप्त हो जाते हैं । इसके पश्चात् दूसरे समयमें प्रतरसमुद्घात होता है । आगे पीछेके भी प्रदेश फैल जाते हैं । उस समय कार्माण काययोग होता है, प्रभु अनाहारक होते हैं, अपर्याप्त होते हैं, अर्थात् शरीर परमाणु अब ग्रहणमें नहीं आ रहे, इसके पश्चात् लोकपूरण समुद्घात होता है कि जो वातबलय थोड़ा रह गया था वहाँ भी प्रदेश फैल जाते हैं । इस एक समयमें लोकपूरण समुद्घातके समय लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर आत्माका एक-एक प्रदेश रह जाता है, इसके बाद फिर प्रदेश सिकुडते हैं, प्रतरसमुद्घातकी स्थितिमें आते हैं, फिर कपाटसमुद्घातकी स्थितिमें, फिर दडसमुद्घातकी स्थितिमें, इसके बाद देहमें उनका प्रवेश हो जाता है । इस क्रियाके समय वे सभी कम आयुके प्रमाण करीब अन्तर्मुहूर्तके हो जाते हैं, थोड़ा फर्क रहता है, सो वह फर्क भी

इसके बाद तत्काल निकल जाता है। जब सब घातिया कर्म अन्तर्मुहुर्तकी स्थितिमें हो गए तब पूर्णतया योगनिषेध हो चुकनेपर १४ वे गुणस्थानमें ये अरहत प्रभु पहुंचते हैं और उनके अन्तिम दो समयोंमें सभी प्रकृतियोंका नाश हो जाता है, और वे सिद्ध हो जाते हैं, तब वे निकलपरमात्मा कहलाते हैं।

निकलपरमात्माका परिचय—निकलपरमात्मा, अशरीर सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगतिसे लोकके अग्रभाग तक पहुंच जाते हैं। अब वे सदाकाल अवस्थित हैं। सिद्ध भगवानकी स्तुति में कहते हैं कि जो 'एक माहि एक राजे, एक माहि अनेकनो, एक अनेकन की नही संख्या, नमो सिद्ध निरञ्जनो'। ऐसा पढ़ तो जाते हैं पर अर्थ याद न होने से कुछसे कुछ भी पढ़ लेते हो, एक को जगह अनेक, अनेक की जगह एक। अब देखिये इसका अर्थ कितना मार्मिक है और प्रभुके अंतस्वरूपको बताने वाला है। ये सिद्ध भगवान निरञ्जन हैं, इनके अब अञ्जन नहीं रहा। जैसे कि अञ्जन खूब लिपटकर ही लग सकता है, दूर-दूर रहकर नहीं लगता, ऐसे ही ये शरीर द्रव्यकर्म ये आत्मासे लिपट कर रह रहे हैं इसलिए इन्हें अञ्जन कहते हैं। जहाँ शरीर, कर्म, विकार आदि कुछ नहीं है ऐसे प्रभुको निरञ्जन कहते हैं। ये एक माहि एक राजे हैं—अर्थात् प्रत्येक सिद्ध एकमें एक ही रह रहे हैं। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सभी अपने आपके प्रदेशमें ही केवल रागादिक रूप परिणाम रहे हैं। एकमें दूसरेका प्रवेश नहीं है, वहाँ परिणामनकी बात देखिये, अनुभवकी बात देखिये। प्रत्येक सिद्ध अपने आप के एकमें ही वह एक है, वे प्रत्येक सिद्ध एकमें एक ही विराज रहे हैं। यद्यपि जिस क्षेत्रसे कोई एक सिद्ध हुआ है उसी क्षेत्रसे उसी जगहमें अनन्त सिद्ध हो गए और वे जाकर वहीं विराजमान हैं जहा कि कोई एक हो, लेकिन एक ही जगहमें अनन्त सिद्ध रहने पर भी प्रत्येक सिद्ध अपने आपके स्वरूपमें अपने ज्ञानानन्दको भोग रहे हैं, किसीमें किसी दूसरेका परिणामन, प्रवेश नहीं है, अतएव प्रभु एकमें एक ही राज रहे हैं। और एकमें अनेक राज रहे हैं सिद्ध प्रभु। जहाँ एक सिद्ध प्रभु है वही अनन्त सिद्ध भगवान है। एकमें अनेक विराज रहे हैं। और, वहाँ एक अनेककी कोई संख्या नहीं है, संख्यासे परे है ना, अनन्त है ना, अनेकमें कितने आये ? उसका कोई उत्तर नहीं है। अन्तरहित, यो भी एक अनेककी संख्या नहीं है, और यदि सिद्धमें, भगवानमें अन्तस्वरूपका ध्यान किया जाय तो वह तो एक विशुद्ध चैतन्यमात्र है। और, यदि बड़ी तन्मयतासे सिद्ध प्रभुकी उपासना कर रहे हो तो उस उपयोगमें तो विशुद्ध चैतन्यभाव ही समाया हुआ है, उसकी सीमा नहीं, उसकी व्यक्ति नहीं। उसमें एक अनेककी गिनती नहीं। यो भी एक अनेककी संख्या अब नहीं रही।

कर्मक्षयसिद्ध व सहजसिद्ध प्रभुकी उपासनाका अनुरोध—ऐसे निरञ्जन सिद्ध भगवान

जिनका हम गुण गा रहे हैं, ऐसी शक्ति, ऐसा स्वभाव हम आप सबके अन्दर है, पर अपनी कदर नहीं किए हुए हैं। इसीसे ससारमें स्लना भटकना बन रहा है। जब भी अपने आपके इस सहज परमात्मतत्त्व पर दृष्टि होगी, अपनी मद्धता विदित होगी, इन भोगोंसे, इन लगाओसे, इन व्यर्थकी करतूतोंसे उपेक्षा बनेगी, अपने आपमें उपयोग रमेगा, सब कर्म-बन्धन भङ्ग जायेंगे और यही पद, यही विकास जो परमात्माको प्राप्त है, हम आप सबको प्राप्त होगा। प्रोग्राम तो इसीका ही सच्चा है, बाकी जो जिन्दगीमें अनेक प्रोग्राम बनाये बैठे हैं, अमुक कार्य करना, अमुक बात सिद्ध करना वे सब बेकार हैं। यही प्रोग्राम सार्थक है कि मैं केवल रह जाऊँ। मैं अपने आपको केवल निरखूँ, केवलमें ही अपना उपयोग जमाऊँ। केवल ही मुझे रहना है, क्योंकि मैं केवल हूँ। मैं केवल ही तो सत् हूँ। दो पदार्थ मिलकर मैं सत् नहीं बना, ऐसा जैसा मैं सहज सत् हूँ, केवल हूँ, वही मात्र मुझे रहना है, ऐसा प्रोग्राम बनाये कोई तो उसका विवेकपूर्ण प्रोग्राम है और उसका मनुष्य जीवनका जीना भी सफल है, इसके लिए परमात्माकी भक्तिमें रहे और अपने आपमें बसे हुए सहज सिद्ध प्रभुकी भी याद कर रहे हो, इसमें ही कल्याण है।

वहिरात्माके स्वरूपके वर्णनमें वहिरात्माकी मिथ्यात्वसे अभिगृहीतता—तीन प्रकारके जीवोंमें से वहिरात्माका स्वरूप कहा जा रहा है। जो आत्मा मिथ्यात्वसे परिणत है और तीव्रकषायसे युक्त है, जो देह और जीवको एक माने उसे वहिरात्मा कहते हैं। यहाँ मुख्यतया मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवकी चर्चा चल रही है। मिथ्यादृष्टि कहो, वहिरात्मा कहो, एक ही बात है। मिथ्यादृष्टि, मिथ्याका अर्थ है सयोग वाली बात। मिथ्याका लोग अर्थ करते हैं “उल्टा।” मिथ्या मायने उल्टा लगाते हैं पर मिथ्याका सही अर्थ “उल्टा” नहीं है, किन्तु मिथ्या मिथ् धातुसे बना है। सम्बन्ध इसका अर्थ है। परस्पर सम्बन्धके अर्थमें मिथ् धातु बनी है जिससे मैथुन मिथ्या मिथुन आदिक शब्द बनते हैं। जिसका अर्थ है—दूसरी चीजमें सश्लेष होना। परमैश्लेष दृष्टि होनेका नाम है मिथ्यादर्शन। जो आत्माका स्वरूप नहीं है ऐसे अन्य स्वरूपमें परभावमें श्रद्धा होनेका नाम “यह मैं हूँ” इसका नाम है मिथ्यादर्शन। मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वभावसे परिणत है। मिथ्यात्वभाव होता है मिथ्यात्व नाम दर्शन मोहनीय प्रकृतिके उदयसे। वहाँ अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ का भी उदय होता है। सम्यक्प्रकृति और सम्यक्मिथ्यात्वका उदय क्रमशः क्षयोपशम (वेदक) सम्यक्त्वमें, व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है पर मिथ्यात्वके उदयमें जीव मिथ्यादृष्टि कहलाता है। मिथ्यात्व कहते हैं उस कर्मको जिस कर्मके उदयमें जीवका दर्शन बिगड़ जाता है, श्रद्धा विपरीत हो जाती है। जीवोंका अपना स्वामी मानना, अपना कुटुम्बी समझना, देहको आपा मानना, जो अपनेमें भाव बनते हैं उन भावोंमें लगाव रखना, क्रोध, मान, माया, लोभके

परिणाममें अपने आपकी श्रद्धा करना, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं दूसरेको पालता हूँ, सेवता हूँ, रक्षा करता हूँ आदिक कर्तृत्व बुद्धियाँ मिथ्यात्वमें हुआ करती हैं। मैं अमुक विषयको भोगता हूँ, यो भोगनेकी बुद्धि मिथ्यात्वमें होती है। वस्तुतः देखा जाय तो कोई पुरुष मिठाई खाकर मिठाईका रस नहीं भोग रहा, किन्तु मिठाईके रसका जो ज्ञान हो रहा है उससे सुख मान रहा है। मिठाईसे क्या सुख भोगेगा ? मिठाई तो पौद्गलिक चीज है। उसका भोगना क्या होगा ? तो अन्य वस्तुओंके भोगनेको, करनेका भाव मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है।

बहिरात्माकी तीव्रकषायसे आविष्टता—यह जीव तीव्रकषायसे गृहीत रहता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमें इस जीवको अपने आत्माकी सुध नहीं रहती है। अनन्तानुबन्धी क्रोध जिसका सरकार भव भवमें साथ जाय, जैसे पुराणोंमें चर्चा मिलती है कि कमठका जीव भव भवमें मरभूतिके जीवको सताता रहा। अन्य कथाएँ भी ऐसी प्राप्त हैं जिनमें भव भवके संस्कार बताये गए। तो जिनका संस्कार ६ माहसे भी अधिक चले वे सब अनन्तानुबन्धी कषाय कहलाते हैं। धर्मके सम्बन्धमें क्रोध, मान, माया, लोभका प्रसंग आये तो समझिये कि वह अनन्तानुबन्धी है। जैसे धर्म कर रहे, पूजा कर रहे, या अन्य कोई धार्मिक कार्य कर रहे और उसी प्रसंगमें तीव्र क्रोध जग जाय तो यह क्या है ? यह अनन्तानुबन्धी क्रोधका रूप है। जिस धर्मका प्रसङ्ग शान्तिके लिए होता है उसका प्रसंग इसके क्रोध का कारण बनता है। कुछ थोड़ा धर्म किया, घमड़में आ रहे, लोग जानेंगे कि आज उपवास किए हुए हैं, मैं ऐसी पूजा करता हूँ, यह सब क्या है ? यहाँ दूसरेको दृष्टिमें अपनेको धर्मात्मा जता देना यह अनन्तानुबन्धी मान है। मायाचार धर्मके प्रकरणमें रखना। मनमें और, वचनमें और, करे कुछ और, दिलमें तो दया नहीं, रूप बनाया गया बड़े दयालुका, अथवा दिलमें तो धर्मकी रुचि नहीं, पर अपने हावभाव गानतान द्वारा यह बतलानेकी चेष्टा करना कि हम धर्मात्मा हैं यह क्या है ? यह अनन्तानुबन्धी माया है। जिस धर्मका प्रसंग हमारे सब संकटोंको दूर करनेके लिए था उसीको अपने दिलबहलावा कषायपूर्ति करनेका साधन बनाया, कभी अकेले दर्शन कर रहे हैं तो भट जल्दी बोलकर कर रहे हैं, मगर कोई दो चार आदमी आकर दर्शन करने लगे तो उनको देखकर खुद बड़े सुरीले गान गाने लगते हैं। सामायिक जैसे चाहे कर रहे, मगर कोई दो चार आदमी आ गए तो अटेन्शनमें हो गए, यह क्या है ? यह अनन्तानुबन्धी मायाका स्वरूप है। धर्मके प्रसंगमें लोभ करना, घर गृहस्थी मोह मोहबबतके काममें सब कुछ खर्च करनेको तैयार रहते हैं पर किसी पड़ोसी भाई पर कोई खर्च करनेकी जरूरत पड़ जाय तो उसमें बड़ा हिसाब लगाते हैं, अथवा कोई धार्मिक काममें कुछ खर्च करना पड़े तो बहुत सोचा विचारी करते हैं, यह क्या है ? यह अनन्तानुबन्धी लोभ है। तो ऐसी तीव्र कषायोंमें बहिरात्मा गृहीत हो जाता है। मिथ्यादृष्टि जीव देह

और आत्माको एक मानता है, इसका मुख्य लक्षण है—शरीरसे निराला मैं कुछ जानदरमय पदार्थ हूँ, यह अनुभव मिथ्यादृष्टिको न हो सकेगा ।

त्रिविध बहिरात्मा—बहिरात्मा तीन गुणस्थानवर्ती जीव कहलाते हैं । मिथ्यात्मा सासादन सम्यक्त्व और सम्यक्मिथ्यात्व, लेकिन इनमें भी डटकर बहिरात्मा है पहिले गुणस्थानमें, मध्यबहिरात्मा है दूसरे गुणस्थानमें और जघन्य बहिरात्मा है तीसरे गुणस्थानमें तीसरे गुणस्थानमें बहिरात्मत्व शिथिल हुआ क्योंकि यहाँ सम्यक् मिथ्यात्व मिले हुए परिणाम रहते हैं । न केवल सम्यक्त्व रहा, न केवल मिथ्यात्व । जैसे दृष्टान्त समझ लीजिए कि किसी पुरुषको वीतराग देव, वीतराग धर्म और वीतराग गुरुपर श्रद्धा हुई जो कि पहिले सराग देव, सराग धर्म और सराग गुरुओंको मानता था और सराग देवताओंकी मूर्तियाँ अपने घरमें रखता था उसे कारण पाकर काललङ्घिवश कुछ सच्चे देव, शास्त्र, गुरुकी श्रद्धा हुई है, जो रागद्वेष रहित हो, अपने शुद्ध ज्ञानप्रकाशमें हो वह हमारा देव है, ऐसी कुश्रद्धा तो जगी, मगर यह श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं हो सकी कि अपने घरमें स्थापित किए हुए सरागी देवताओंकी मूर्तियोंको अलग कर सके तो अभी उसका भाव दोनों ओर लगा । उसे न केवल सम्यक्त्व जैसी स्थिति कह सकेंगे और न केवल मिथ्यात्व जैसी स्थिति कहेंगे तो यहाँ मिथ्यात्व प्रबल न रहा । कुछ सत्य श्रद्धा के लिए भाव होता है ऐसे परिणामक यद्यपि सम्यक्त्व न कहेंगे, बहिरात्मापन कहेंगे, लेकिन यह है जघन्य बहिरात्माका परिणाम किसी जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो गया हो उपशम सम्यक्त्व, तो उपशम सम्यक्त्व तो छूट जाय और मिथ्यात्वका उदय न आ पाये, ऐसी बीचकी स्थिति कि जहाँ सम्यक्त्वकी विराधना हो रही है उस परिणामको कहते सासादन सम्यक्त्व । अब यह जीव नियमसे मिथ्यात्व में आयेगा और परिणाम विपरीत ही हो गया तो उसे कहेंगे मध्यम बहिरात्मा और मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहने वाला जीव यह है उत्कृष्ट बहिरात्मा । देखो जो मोही है ममतावान है, अज्ञानी है उसे कहते हैं उत्कृष्ट बहिरात्मा । उत्कृष्ट नाम लगा है ऐसा जानकर अज्ञानीजन फूल न जाये कि मुझे उत्कृष्ट कह दिया । उत्कृष्ट तो कहा गया, मगर कैसा उत्कृष्ट ? बहिरात्मा उत्कृष्ट । जैसे किसीको कहा जाय यह तो मूर्खोंका वादशाह है, तो वादशाह शब्द सुनकर खुश न होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वादशाहका अर्थ महामूर्खसे है तो ऐसे ही बहिरात्मा कहा गया है मगर उसका अर्थ है कि वह महा बहिरात्मा है, मोही है । इसका प्रधान लक्षण यह जाने कि जो देह जीवको एक मान रहा है सो बहिरात्मा है याने जो बाह्य तत्त्वोंको अपने रूपसे अनुभव कर रहा है उसका नाम बहिरात्मा है ।

भविष्यकी निर्भरता परिणामोंपर होनेसे परिणामोंकी सम्हालका अनुरोध—भैया ! भला बुरा भविष्य परिणामोंकी निर्भरतापर निर्भर है । दिखावासे कुछ काम न चलेगा ।

कर्मबन्ध तो होता है भीतरके परिणामोका निमित्त पाकर । कोई ऊपरी ऊपरी धर्मक्रिया कर रहा हो इतनेसे वह कर्मबन्धसे बच जाय सो बात न होगी । हाँ भीतर का परिणाम अगर निर्मल है और वह कदाचित् बाह्य धर्मकार्यमें नहीं भी लग रहा है, लेकिन प्रतीति सच्ची होनेसे वह किसी भी जगह रहता हुआ अनेक कर्मोंके बन्धमें छूटा हुआ है । इसलिए हम आपको अपने परिणामोकी संभाल करनेमें असावधानी न करना चाहिए । देखो केवल एक लक्ष्यकी बात है और वह ज्ञानकी बात है । जैसे ज्ञानमें आ गया कि यह घड़ी है तो इसके समझनेमें आपको कुछ कठिनाई हुई है क्या ? बस जान गए, इसमें कठिनाईकी क्या बात ? अब यह जो जान गए वह जानना मिट भी जायेगा क्या ? बस समझ लिया, हाँ यह है घड़ी । तो ऐसे ही यह आत्मा भी कोई वस्तु है, स्वयं ज्ञानमात्र यह मैं भी तो कोई चीज हूँ, यदि मैं कुछ न होऊँ तब तो बड़ी ही अच्छी बात है । ये दुःख मुख किसमें होते हैं ? होते तो हैं ना ? तो जब मैं कुछ हूँ और अपने आपका मुँह हो जाय ज्ञान तो इस ज्ञानमें कोई श्रम पड़ता है क्या ? और हो जाय एक बार ज्ञान तो हो गया, फिर उस का भूलना कैसा ? जान ही गए । तो किसी भी प्रकार यदि हम अपने सहजस्वरूपका ज्ञान कर लेते हैं तब सन्तोष करना चाहिए कि हमें जो कुछ करना था सो सब कुछ कर लिया, और एक निज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान न कर सके तो चाहे धनपती बन जाये, प्रतिष्ठावान बन जायें, कैसी ही लौकिक ऊँची प्रतिष्ठाये पा ले लेकिन यह समझो कि मैंने कुछ भी नहीं किया । बहिरात्मापन छूट गया तब तो है अपना उद्धार, और यदि उसी मोह ममतामें ही पगे हुए हैं तब तो फिर अपने उद्धारकी कोई सम्भावना नहीं है ।

जे जिण वयणे कुसला भेय जाणति जीव देहाण ।

णिज्जिय-दुट्ठ-मया अतरप्पा य ते तिविहा ॥१६४॥

अन्तरात्माकी जिनवचनकुशलता—जो पुरुष जिनेन्द्र भगवानके वचनोमें कुशल है, तीर्थंकर गरुधरदेव आदिकके जो वचन है, द्वादशागमें अथवा वर्तमान उपलब्ध शास्त्र इनके ज्ञानमें जो दक्ष है, जो जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रतिपादन करने वाले हैं, जो देह और जीवके अन्तरको जानते हैं ऐसे पुरुष अन्तरात्मा कहलाते हैं, पर द्रव्यसे भिन्न अपने आत्म-स्वरूपमें जिनकी रुचि है उनका नाम है अन्तरात्मा । सम्यग्दृष्टि जीव अनेक विवादोंमें परे रहते हैं । लोकमें बड़ा झगड़ है और वह अज्ञानसे बनाया हुआ है । पदपदपर अज्ञानीको झगड़ आ सकता है । ज्ञानी पुरुष सब रहस्यको जानता है कि यहाँ का प्राप्ति समागम पुण्य पापका खेल जैसा है । उदय अनुकूल है तो लौकिक समागम मिलते हैं । पापका उदय है तो उस दुःखके अनुकूल समागम मिलते हैं । यहाँ थोड़ेसे धन पर मायाचार न करना, लोभ न करना ये सब बातें उसके ज्ञानमें स्पष्ट रहा करती हैं । इस कारण कितनी ही बड़ी

बड़ी बड़ी राशियोंका मोह त्याग देते हैं। वही देखा होगा, किन्हीं दो भाइयोंमें न्यारापन होता है तो कोई भाई इतना उदार रहता है कि कितना ही अधिक दूसरे भाईको मिल जाय फिर भी अपनेमें विषाद नहीं करता है, और प्रायः देखा जाता है कि न्यारा होनेके बाद जिसने अन्यायसे अधिक भी रख लिया है तो कुछ समय बाद उसके पास नहीं रहता है। और एक भाई पुण्योदयमें उससे कई गुना अधिक धन संचय कर लेता है। तो है क्या ? ये सब उदयके अनुसार बातें चलती हैं। ज्ञानीका यह निर्णय रहता है कि मुझे कुछ भी वैभव मिले अथवा न मिले, इसपर कोई मेरा जीवन नहीं टिका है। तो मेरा जीवन तो जीवत्व भावसे है, मेरी चेतना शुद्ध रहेगी तो मेरा सच्चा जीवन है, जहां उपयोग अशुद्ध हो गया तो वह जीवन क्या जीव है, भावमरण है। मैं अपने भावोंसे अपने आपको मारता रहता हूँ। ज्ञानी पुरुषोंको बाह्यपदार्थोंसे आसक्ति नहीं हुआ करती। जिनेन्द्र भगवानके वचनोंमें वैराग्य और ज्ञानका उपदेश भरा हुआ है, जिस आज्ञाको ज्ञानी माननेका सकल्प बनाये हुए है ऐसा अन्तरात्मा पुरुष ८ प्रकारके मदोंसे दूर रहता है।

अन्तरात्माके ज्ञानमद व पूजामदका अभाव—घमंडके विषय ८ हुआ करते हैं। किसीको ज्ञानका घमंड रहता है, मैं जानकार, मैं ज्ञानी हूँ, ये लोग कुछ नहीं समझते। मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, यह हुआ ज्ञानका मद, किन्तु ज्ञानी समझता है कि इस ज्ञानका क्या मद किया जाय ? क्या ज्ञान पाया है ? केवलज्ञानके सामने यह ज्ञान उसके कुछ अंश भर ही कीमत नहीं रखता है। क्या जाना, सामनेकी बात जाना, थोड़ी बात जाना, कोई इस विद्या से ईश्वर नहीं बन जाया करता। सब विद्याओंका ईश्वर तो केवली भगवान प्रभु हैं। हमारा यह कुछ भी ज्ञान नहीं, और जो ज्ञान पाया है यह तो एक आलम्बन है इसका सदुपयोग किया जाय, नञ्च बनकर अपने आपकी ओर झुका जाय, अपने स्वरूपके दर्शन करके तृप्त रहा जाय तो यह केवलज्ञानका बीज बन जायगा। और, मदमें आकर परदृष्टि बनायी जायगी तो यह ससारमें रुलनेका बीज बन जायगा। तो इस ज्ञानका सदुपयोग करना चाहिए न कि घमंड। अज्ञानीको पूजाका मद होता है। पूजा मायने आदर सत्कार। लोग आदर सत्कारमें भूल जाते हैं। बड़े-बड़े पुरुष जो कि लाखोंका दान कर जाते हैं भरी सभा में वे उसमें बुद्धि कितनी रखते हैं उनकी बात वे ही जाने, पर प्रायः करके ऐसा होता है कि जो थोड़ेसे लोगोंने प्रशंसा की, कुछ विशेष सत्कार किया तो वह हर्षके मारे फूलकर लाखोंका द्रव्यदान कर जाता है। वह दान तो नहीं है किन्तु अपनी प्रतिष्ठा बनानेके लिए खर्च कर जाता है। यह क्या है ? यह आदर सत्कारका मद है। जिस मदमें आकर लोग अपने संचित धनका भी उत्सर्ग करते हैं। बड़े-बड़े सुभट लोग युद्धमें अपने प्राण गवा देते हैं तो यह क्या उनका आदरका मद नहीं है ?

मदमे अपनी बरबादी—घमंड तो एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण अपनी कितनी ही बरबादी की जा सकती है। एक पुराना कथानक है कि टीकमगढकी एक सुनारिनने बड़ा हठ करके २०-२० तोलेके बखौरे अपने पतिसे वहकर बनवाये। वहाँ सारा तन ढाककर धोती पहिनने का रिवाज है सो उन बखौरोको किसीने देखा नहीं, वह बेचारी मन ही मन कुडती रही कि देखो हमने बड़ी हठ करके तो बखौरे बनवाये, पर कोई प्रशंसाके दो शब्द नहीं कहता, सो मारे गुस्साके उसने अपने ही घरमे आग लगा दी। जब घर जलने लगा तो कुछ अकल ठिकागे आयी। वह पड़ोसियोंको रोकर पुकारने लगी अरे भैया। बुझा आग, घर जला जा रहा, वह बाल्टी है, वह हुआ है, इतनेमे उसके हाथके बखौरे किसी स्त्रीको दिख गए। बोली—अरी बहन ये बखौरे कब बनवाये, ये तो वडे सोने है—तो वह गाली देकर कहती है अरी राड यही बात पहिले ही बोल देती तो मैं घरमे आग क्यों लगाती? इस घमंडका क्रोधसे ज्यादा सम्बन्ध है। जिसके मद रहता है उसके क्रोध भी भरा रहता है। आदरका मान लोग करते इसी लिए तो बरबाद हो रहे है, और आदरके लोभमे आकर शृङ्गारोका बढना, सात्विक रहन सहन न होना, अनेक फैशन बनाना ये सब बाते हो रही है। अब तो १० वर्षसे अधिक कोई फैशन नहीं टिकता। नये-नये फैशन बदलते रहते है। तो ये सब आदर सत्कारके मदमे लगी हुई चीजे है। तो आदर सत्कारका मद, पूजाका मद ज्ञानी जीवके नहीं रहता। उसे तो अपने आपके भीतर यह बात पडी हुई है कि यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा जो स्वभावसे आनन्दमय है इसकी उपासनासे मैं चिगूंगा तो मेरी बरबादी है। वह यहाँ अपने आपमे अपनी इज्जत बढानेके लिए उत्सुक रहता है।

अन्तरात्माके कुलमद व जातिमदका अभाव—किन्ही को कुलका मद रहता है। मेरा बड़ा श्रेष्ठ कुल है। अरे श्रेष्ठ कुल है तो इसके लिए है कि हम धर्मपालनमे आगे वढे। अगर कुलका मद करके इस तरह अपनेको हीन कर देते कि आगे ऐसा कुल न मिले, नीच कुलमे, नीच योनियोमे जन्म लेना पडे, यह होता है कुलमदका प्रभाव। किन्ही को अपनी जातिका मद रहता है, अजी मैं ऐसे घरानेका हूँ, मेरी माँ वडे घरानेकी है, कभी दरिद्रता आ जाय तो अपने कुलकी और जातिकी अपने पहिले हुए उन पुरुषोकी तारीफ करके अपने आपको श्रेष्ठ मनाना चाहते है। यह सब क्या है? ये सब कुल और जातिके मद है। ज्ञानी जीव जानता है कि मेरा कुल तो मेरा चैतन्य है, मेरी जाति तो मेरी चेतना है और यह बाहरी कर्मोदयवश पर्यायमे कुल और जातिका व्यवहार है। मैं हूँ एक चैतन्य स्वरूप। मेरा वंश है चैतन्य। मेरा कुल चलाने वाला मैं ही हूँ, लोग सतानसे यह आशा रखते है कि यह मेरा कुल चलायेगा, मेरा वंश चलायेगा, लेकिन यह विदित है कि मेरा वंश

तो केवल चैतन्यभाव है, यही मेरा साथी रहेगा। जो अन्वयरूपसे हो वही तो वश है। उस चैतन्य वशको पवित्र करने वाला मैं ही मात्र तो हूँ, दूसरा कोई मेरे वशको पवित्र नहीं कर सकता। ज्ञानी जीवको कुल और जातिका मद नहीं रहता। ये अन्तरात्माके लक्षण बताये जा रहे हैं कि वह कितना नम्र होता, कितना भक्त होता है और कैसा उसके अंतरङ्ग में अभिप्राय रहता है। जो अतस्वरूपको जानता है, अन्तस्वरूपको मैं आत्मा हूँ, इस तरह मानता है उसे अन्तरात्मा कहते हैं।

अन्तरात्माके बल ऐश्वर्य तप व सुन्दरताके मङ्गला अभाव—ज्ञानी अन्तरात्मा पुरुषके बलका मद नहीं रहता। शरीरमें जो बल है उसे ही लोग बल कहा करते हैं। यह बल विकृत बल है। वास्तविक बल तो आत्माका बल है केवल ज्ञातादृष्टा रहना, लेकिन अन्तराय कर्मके उदय क्षयोपशममें शारीरिक बल प्रकट होता है तो अज्ञानी जीव उस बलमें बड़ा घमंड रखता है, मैं बलिष्ठ हूँ, अन्य ये लोग निर्वल हैं, लेकिन ज्ञानी जीवके उस बलका मद नहीं है। वह जानता है कि यह बल पर्यायकी चीज है, मायामय है, इस बलमें पूर्णता नहीं है। अपेक्षाकृत बलकी महिमा गई जाती है। ज्ञानी पुरुषके ऐश्वर्य मद नहीं है, जैसे बल प्रतिष्ठा आदिक होते हैं तो वे इस मदमें भूल जाते हैं कि मेरा भी बड़ा प्रताप है, ये सब मेरे हुकुममें चलते हैं, यह मद अज्ञानीके होता है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि मेरा ऐश्वर्य तो मेरा सहज स्वरूप विकास है। उस ज्ञानी पुरुषमें जो अपने आपका सत्य अनुभव है वह उसका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यको भी वह मिथ्या समझता है। ज्ञानी पुरुषके ऐश्वर्यका मद नहीं होता। तपका भी मद ज्ञानी पुरुष नहीं करता। अज्ञानीमें ही यह बुद्धि जगती है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं तपश्चरण करता हूँ, पर ज्ञानी यह जानता है कि मैं तो ज्ञानभावको कर पाता हूँ। ये तपश्चरण आदिक बीचके साधन आ रहे हैं ये भी मैं अपने ही ज्ञानदर्शन भाव से करने वाला हूँ। उसे तपश्चरणका मद नहीं होता। ज्ञानी पुरुषको शरीरकी सुन्दरताका भी मद नहीं होता। शरीरकी सुन्दरता क्या? हाड, मांस, रुधिर आदिक महा अपवित्र चीजोंका यह घर है, इससे अपवित्र चीज और क्या हो सकती है? यह सब शरीर ही अपवित्र है। उसमें सुन्दरता किस बात की? रागभाव जगता है तो इसका शरीर सुन्दर मालूम होता है। जब राग नहीं रहता है तो यह शरीर घृणित और असार जचने लगता है, तो शरीरकी सुन्दरता क्या? सुन्दरता तो हमारे आपके आत्माके अन्दर है। जैसे कहते हैं सत्य शिव सुन्दर। क्या चीज है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, मेरा सहज सत्त्व वही मेरे लिए सुन्दर है, मैं अपने सहजभावमें आऊँ तो मेरी सुन्दरता है। इसमें ही मेरी भलाई है और अपने सहज स्वरूपकी दृष्टिसे चिगकर कहीं बाहर दृष्टि लगाया, वहीं विडम्बनाये है। ज्ञानी जीवको शरीरमें मद नहीं रहता। जिसने आठो प्रकारके मदोंपर विजय प्राप्त किया है वह

अन्तरात्मा कहलाता है । अन्तरात्मा तीन प्रकारके होते हैं जिनका कथन अब आगे करेंगे ।

पञ्च-महव्यय-जुत्ता धम्मे सुक्के वि संठिदा णिच्च ।

णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किट्ठा अतरा होति ॥१६५॥

उत्कृष्ट अन्तरात्माका स्वरूप—अन्तरात्मा ३ प्रकारके होते हैं—उत्कृष्ट अन्तरात्मा, मध्यम अन्तरात्मा और जघन्य अन्तरात्मा । उत्कृष्ट अन्तरात्मा वे कहलाते हैं जो अपने अन्त स्वरूपके ध्यानके दृढ अभ्यासी हैं । जो ५ महाव्रतोसे संयुक्त हैं, धर्मध्यान और शुक्ल-ध्यानमें जो बने रहते हैं, जिन्होंने समस्त प्रमादोंको जीत लिया है ऐसे पुरुष उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहलाते हैं । ५ पाप होते हैं—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन ५ पापोंसे विरक्त होना यह है पञ्च महाव्रत । ये पाँचों पाप स्वयं दुःखरूप हैं । जो पुरुष इन पापोंका परित्याग करते हैं वे अपने आपपर ही करुणा करते हैं निश्चयतः । और व्यवहारतः पाप-त्याग करनेपर दूसरे जीवोंकी भी मेरे सम्बन्धसे भलाई होती है । पञ्च पापोंका त्यागी स्व और पर दोनोंका उपकारी है ।

पापोंकी हेयता—एक कथानक आया है किसी कन्याका । बताते हैं कि कोई मुनिराज किसी बनमें उपदेश कर रहे थे तो उस कन्याने पाँचों प्रकारके पापोंके त्यागका व्रत मुनिराजसे ग्रहण कर लिया । जब वह कन्या घर आयी और उसने अपने पिताको सब हाल बताया तो पिता बड़ा क्रुद्ध हुआ, बोला कि बिना मेरी आज्ञाके तू ने व्रत क्यों लिया और उन मुनिराजने भी व्रत क्यों दिया ? तो उस कन्याने समझाया कि देखिये पिता जी हमने यह भला ही तो काम किया है, तो पिता बोला—नहीं बेटा तुम उस व्रतको छोड़ दो । तो वह कन्या बोली—पिता जी व्रत तो हम छोड़ देंगी पर उन मुनिराजके पास चलो, वही छोड़ेंगी । वे दोनों मुनिराजके पास चले । रास्तेमें कई घटनाएँ घटी । एक जगह देखा कि कोई व्यक्ति शूली पर लटकाया जा रहा था तो कन्याने पूछा पिता जी यह क्या हो रहा है ? तो पिता ने मालूम करके बताया कि किसी व्यक्ति ने किसीकी हत्या की है तो उसे फाँसी दी जा रही है । तो वह कन्या अपने पितासे कहती है—पिता जी मैंने यदि दूसरे जीवोंकी हत्या न करनेका नियम ले लिया तो क्या बुरा किया ? ..अच्छा बेटा एक यह नियम रखले— बाकी चार नियम तो छोड़ दे । कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा कि किसी व्यक्तिकी जिह्वा छेदी जा रही थी, कन्या ने पूछा कि पिता जी यह क्या हो रहा है ? तो बताया कि बेटा किसी ने भूठ बोला है, भूठी गवाही दी है इसलिए इसकी जिह्वा छेदी जा रही है, तो पिता जी यदि मैंने भूठ बोलनेके पापको त्याग दिया तो क्या बुरा किया ? अच्छा बेटा इस नियमको भी रख ले, पर शेष तीन नियम तो छोड़ दे । कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा कि किसी पुरुषको सिपाही लोग हथकड़ियाँ लगाकर पकड़े हुए लिए जा

रहे थे, उसे कोडोसे पीटा भी रहे थे । उस कन्याने पूछा पिता जी ! यहाँ क्या हो रहा है ? तो बताया कि बेटी किसी पुरुषने चोरी की है इसलिए वह पीटा जा रहा है । तो पिताजी यदि मैंने चोरीके पापका त्याग कर दिया तो क्या बुरा किया ? ठीक है बेटी ये तीन नियम तू रख ले, पर दो नियम तो छोड़ दे । कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा कि किसी व्यक्तिके हाथ काटे जा रहे थे । जब उस कन्याने पूछा कि यह क्या हो रहा है तो बताया कि बेटी इस पुरुषने कुशील सेवन किया है इसलिए इसके हाथ काटे जा रहे हैं ? तो मैंने कुशीलके पापका त्याग कर दिया तो क्या बुरा किया ? ठीक है बेटी तू इस नियमको भी रख ले, पर शेष एक नियमको तो छोड़ दे । कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा कि कोई व्यक्ति पीटा जा रहा था । वहाँ भी जब कन्या ने पूछा तो बताया कि किसी पुरुषने लालच करके, दूसरेको धोखा देकर धन हड़प लिया है इसलिए वह पीटा जा रहा है ? तो यदि मैंने इस लालचका, परिग्रहका त्याग कर दिया तो क्या बुरा किया ? ठीक है बेटी तू ये सभी नियम रख ले, पर चल तो सही उस मुनिके पास, उसने बिना मेरी आज्ञाके तुझे क्यो व्रत दिया ? जब वे मुनिराजके पास पहुँचे तो वह पुरुष मुनिराजसे बोलता है कि आपने हमारी बेटीको बिना मेरे आदेशके व्रत क्यो दिया ? तो मुनिराज बौले—यह बेटी मेरी है या तेरी ? वाह मेरी ही तो बेटी है, सभी लोग जानते हैं । आपकी कैसे ? इस विवादके समय वहाँ दडी भोड़ होई । तो मुनिराजने उस कन्याके शिरपर हाथ करके कहा कि बेटी ! जो तुझे पूर्वभवमे पढाया था सो सुना, सो पिछले भवमे जो संस्कृत व्याकरण आदिका अध्ययन किया था वह बोलने लगी । सभी लोग सुनकर दग रह गए । तो लोगोने बताया कि इसके असली पिता तो ये मुनिराज है, तुम तो केवल एक इस शरीरके पिता हो । जो आत्माकी रक्षा करे, जो आत्माको शिक्षित बनाये, वह है परमार्थत पिता ।

उत्कृष्ट अन्तरात्माकी अप्रमत्तता—यहाँ पापोके त्यागकी बात कह रहे थे । ये पाप परित्याग करने योग्य है और ऐसा जानकर सम्यग्दृष्टि पुरुष अपने ज्ञानकी साधनाके लिए कि जिसमे बीचमे विकल्प न आये, पाँचो पापोका परित्याग कर देते हैं तो जिसने पाँचो पापोका परित्याग किया और धर्मध्यान शुक्लध्यानमे ही निरन्तर चित्त लगाया, जहाँ आर्त-ध्यान, रौद्रध्यान आते ही नहीं है अगर आयेगे तो वह उत्कृष्ट अन्तरात्मा न रहेगा, वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । ऐसे आत्मा ७ वे गुणस्थानसे लेकर १२ वे गुणस्थान तक माने जाते हैं । ७ वे गुणस्थानका नाम है अप्रमत्त विरत । इसके ऊपरके साधु सभी अप्रमत्त हैं । प्रमाद छोटे गुणस्थान तक रहता है, और जहाँ प्रमाद है वहाँ आर्तध्यानकी सम्भावना है । इन उत्कृष्ट आत्माओने समस्त प्रमादोपर विजय प्राप्त किया है । अतएव ये उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं । प्रमादके मूलमे १५ भेद हैं । ४ प्रकारकी विकथा, स्त्रियोकी कथा करना, भोजनकी

कथा करना, देशकी चर्चा करना, राजा राजवैभव आदिककी चर्चा करना ये चार प्रकारकी विकथाये कषायवश की जाती है। कभी क्रोधसे, कभी मानसे, कभी मायासे और कभी लोभसे। और ऐसा पुरुष जो इन विकथाओमे लग रहा वह पञ्च इन्द्रियोके विषयोका रागी है और निद्रा या मोहमे व्यस्त रहता है। अब इन १५ भेदोको प्रत्येक विभागमे एक एक प्रकारका संयोग करने से याने इन्द्रियविषय, कषाय, विकथाके एक एक भेद व निद्रा मोहके परस्पर मिलानेसे ८० प्रमाद भङ्ग बन जाते हैं। तो जो ८० प्रकारके प्रमादोमे रत नहीं है, इनसे निवृत्त है और चार प्रकारके धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यानमे जो निरत है वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहलाते हैं।

उत्कृष्ट अन्तरात्माके ध्यानोका विवरण—भगवानकी आज्ञाको मुख्य करके तत्त्व-चिन्तनमे रहना आज्ञाविचय धर्मध्यान है। रागादिक भावोका कैसे विनाश हो, उसके विनाश का चिन्तन करना सो अपायविचय धर्मध्यान है। कर्मोके विपाकका चिन्तन करना विपाक विचयधर्मध्यान है और तीन लोक, तीन कालकी मुद्राका चिन्तन करना, कितना बड़ा लोक है, कितना बड़ा काल है, विशाल लोक व अनादि अनन्त कालकी विशालतापर जब उपयोग जाता है तो इसका रागसे द्वेषसे चित्त हट जाता है। रागद्वेष करनेका क्या काम है? इस अनादि अनन्तकालके सामने यह थोड़ा सा १० या २० या ५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या? इसमे ही राग बसा लेनेसे जीवको कौनसा लाभ मिल जायेगा? इतने बड़े लोकमे यह १०, २० या ५० मीलकी जगह कौनसी कीमत रखती है? यहाँ क्या मोह करना, उसके मोह हटता है, राग द्वेष दूर होता है, तो जो चार प्रकारके ध्यानोमे रत रहते हैं और पृथक्त्व वितर्कविचार, एकत्ववितर्क अविचार इन दो शुक्लध्यानोमे किसीमे रत रहते हैं, ये सब उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहलाते हैं। ७ वे गुणस्थानसे लेकर १२ वे गुणस्थान तकके जीव उत्कृष्ट अन्तरात्मा है। ५ वे और छठवे गुणस्थानके जीव मध्यम अन्तरात्मा है और चतुर्थगुणस्थानके जीव जघन्य अन्तरात्मा कहलाते हैं। उत्कृष्ट अन्तरात्मा का वर्णन करके अब मध्यम अन्तरात्माकी बात कहते हैं।

साक्य गुणोहि जुता पमत्त—विरदा य मज्झिमा होति ।

जिण—वयरो अणुरत्ता उवसम सीला महासत्ता ॥१६६॥

मध्यम अन्तरात्माका स्वरूप—जो महात्मा श्रावकके गुणोसे युक्त है अथवा प्रमत्त विरत है वह मध्यम अन्तरात्मा कहलाता है। छहढालामे कहा गया है कि—“मध्यम अन्तरा-आतम है जे देशव्रती अनगारी।” कुछ लोग आगारी पढा करते हैं, उनकी दृष्टिमे यह बात समाई होगी कि मुनि कैसे मध्यम होंगे, वे तो उत्तम कहलाते हैं लेकिन मुनि जब तक प्रमादमे हैं तब तक वह मध्यम अन्तरात्मा है, उत्कृष्ट नहीं। तो श्रावक और प्रमत्तविरत ये दो मध्यम

अन्तरात्मा कहलाते हैं। ये प्रमादमे अवश्य है, किन्तु इनका प्रमाद अज्ञानी जनोकी भाँतिका नहीं है। स्वाध्याय करना, शिक्षा देना, चर्चा करना ऐसा प्रमाद उनके रहता है। जिसे हम आप कहते हैं कि यह अच्छी वान है और प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय करे, दूसरेको सुनाये, दूसरेको नियम दिलावे, शिक्षा, दीक्षा दे, जिसे हम कहते हैं प्रमादरहित होकर ऐसा करे वह सब प्रमादका काम है। आत्माकी अप्रमत्त अवस्था तो यह है कि जैसे यह आत्मा विशुद्ध ज्ञान दर्शनस्वरूप जाताद्रष्टा है उस प्रकारका उपयोग रहे तो है उसकी अप्रमत्त दशा और किन्ही व्यवहार धर्म कार्योंमे लग रहा हो तो वह प्रमाद है, और लौकिक जन जिसे प्रमाद कहते हैं वह तो सारा अज्ञान है। प्रमाद तो वह कहलायेगा कि जहा थोड़ी असावधानी हो, वह तो पूरी ही असावधानीकी बात है। तो आत्महितकी दृष्टिसे यह बात कही जा रही है कि अपना जिसमे कल्याण है ऐसे भावमे प्रमाद हो तो उसे प्रमाद कहा गया है। तो मध्यम अन्तरात्मा देशव्रती श्रावक और प्रमत्तविरत मुनि है।

देशविरत श्रावकके ग्यारह स्थान—देशविरतके ११ स्थान है, जिन्हे ११ प्रतिमाके नामसे कहा गया है। प्रथम प्रतिमामे सम्यग्दर्शनका निरतिचार धारण और अभक्ष्य अन्याय का परित्याग होता है। यो कहिये मिथ्यात्व अन्याय अभक्ष्यका त्याग होनेपर पहिली प्रतिमा मे प्रवेश कहलाता है। दूसरी प्रतिमामे ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत, ४ शिक्षाव्रत हो जाते हैं। इन व्रतोंको विकल्प बढ़ानेके लिए नहीं लिया जाता है, किन्तु उस त्यागकी स्थितिमे ज्ञानकी ओर उपयोग अधिक लगायेगा। यह प्रयत्न किया गया है अन्यथा कोई त्याग त्यागमे ही रहा करे यह चीज छोड़ो, इसे हटाओ, इसकी एवजमे यह चीज लावो ऐसी दृष्टि करे, हमको सोला रखना है, हमको ऐसा ही पवित्र बनना है, केवल बनने बनने की ओर ही विकल्प चले तो निश्चयत उसका अन्त व्रत न रहा, वह बाहरी विकल्पोमे ही रहा, जिसे कर्मनिर्जरामे हेतु कहा गया ऐसा परिणाम न रहा। तो यह ध्यानमे रखना चाहिए कि बाहरी जितने भी नियम है उन नियमोंका उद्देश्य यही है कि मैं बहुतसे विकल्पोसे छूटकर अपनेको ऐसा पात्र बनाये रहूँ कि अधिकाधिक समय हम ज्ञानप्रभाव की उपासनामे बिता सकें, ध्येय उसका यह होता है और जिसका अपने ज्ञानकी उपासनाका ध्येय होता है उसके ये ५ पाप छूटते ही हैं। वह हिंसा क्या करेगा? वह छूट जायगा। कुशीलमे क्या रमेगा? जिसकी धुन लग गई है अपने आत्माके श्रेयोलाभकी, उसका तो जीवन ही बदल जाता है। यह देशव्रती श्रावक दूसरी प्रतिमामे १२ व्रतोंके धारी होता है। उन व्रतोंकी उत्कृष्टताके लिए आगेकी प्रतिमाये चलती है। सामायिक प्रतिमामे सामायिक व्रतका निरतिचार पालन होता है। प्रोषधप्रतिमामे प्रोषधका निरतिचार पालन होता है। सचित्त त्याग प्रतिमामे सचित्तके भक्षणका त्याग होनेसे दयाका उदय विशेष होता है और अहिंसाव्रत की उत्कृष्टता होती

है। रात्रिभोजन त्यागमे भी ग्रहिसाव्रतकी उत्कृष्टता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमामे ब्रह्मचर्यकी पूर्णता, आरम्भ त्यागमे अहिसाव्रतकी श्रेष्ठता है। उनका विकास और उत्कृष्ट बढ़ता जाता है। यो परिग्रहत्याग प्रतिमा जब आती है तब यह जीव इतना निर्मल बन जाता है कि घरके, सम्बंधके, कुटुम्बके कोई मरे, जन्में तो उसे सूतक नहीं लगता है। केवल थोड़े कपड़े और भोजनके कुछ पात्रोंके सिवाय और कुछ नहीं रख रहा है। परिग्रहत्याग प्रतिमा वाला १० वी प्रतिमामे अपने आहार आदिककी अनुमोदना भी नहीं करता और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमामे उद्दिष्ट भोजन न करना। यदि उसे यह मालूम हो जाय कि यह भोजन सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है तो उसे वह नहीं लेता।

उद्दिष्टताहारत्यागका तथ्य—उद्दिष्ट त्यागके विषयमे कुछ लोग भ्रान्त धारणायें बनाते हैं, सोचते हैं कि साधुका ख्याल करके ही तो लोग साधुका आहार बनाते हैं, तब दोष लगता होगा, लेकिन उद्दिष्ट दोषके सम्बंधमे मुख्य बात यह जानना चाहिए कि यदि घरमे केवल साधुके लायक भोजन अलग बना लिया जाय और सबके लिए अशुद्ध भोजन बनाया जाय जैसा कि रोज-रोज भोजन बनता रहता है अलग चूल्हेपर, तो वहाँ उद्दिष्ट दोष आता है। यदि एक दिन भी और ऐसा सकल्प करके भी कि मैं साधुको आहार दूंगा और सभी लोग शुद्ध भोजन करे, किसी दूसरे चूल्हेपर अलगसे भोजन न बने तो उस भोजनमे उद्दिष्टका दोष नहीं आता। इतना सोच लेने पर भी कि मुझे आज साधुको भोजन कराना है, उद्दिष्ट दोष नहीं होता। अतिथि सम्बिभाग व्रत जब दूसरी प्रतिमामे लिया गया है तो वहाँ सोचता ही है वह व्रती कि मैं अतिथिको आहार देकर भोजन करूँगा तो क्या सोचने मात्रसे उद्दिष्ट दोष होता है? जिसने अतिथि सम्बिभाग व्रत लिया वह रोज ही सोचता है, रोज ही सकल्प करता है वह तो उसका व्रत है। दोषकी बात होती तो व्रत क्यों कहलाता? तो उद्दिष्ट दोषका मूल साधन यह है कि वह केवल साधुको भोजन अलग से बनाये। और अपने लिए, परिजनोके लिये अलग बने तब उसके लिए बना हुआ भोउद्दिष्ट है। जिस भोजनको सब करेगे, लेकिन यह नियम न रखे कि यह चीज साधुको ही दी जायगी, वहाँ दोष नहीं है। वहाँ तो यह विचार है कि आज यह भोजन तो सभीके लिए है। हाँ आज इतनी विशेषता कर दी कि सारा भोजन शुद्ध बनेगा। तो ऐसा करनेमे उस श्रावकको दोष न आयगा। जो भोजन केवल साधुके लिए बनता है वह उद्दिष्ट दोषयुक्त भोजन है।

प्रमत्तविरत मध्यम अन्तरात्मा—जब वह व्रती और आगे बढ़ता है तब फिर पंच महाव्रतका धारण होता है, तो मुनि हुआ और यह मुनि जब तक प्रमत्त रहता है, प्रमत्त-विरत है और मध्यम अन्तरात्मा कहलाता है, ये मध्यम अन्तरात्मा जिनेन्द्र भगवानके वचनो

का बड़ा प्रेमी होता है। सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत ६ द्रव्य, ५ अस्तिकाय, ६ पदार्थ, ७ तत्त्व इन सबकी चर्चामें इस सबके मर्ममें निश्चयनय व्यवहारनय स्याद्वाद सर्वविधियोंसे इसके स्वरूपका विवेक करके इस तत्त्वज्ञानमें प्रसन्न रहा करते हैं ये मध्यम अन्तरात्मा है। ये श्रमशील है, क्षमाशील है, क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायोंमें इनकी तीव्रता नहीं है इसलिए ये मध्यम अन्तरात्मा कहलाते हैं। ये बड़े आन्तरिक बलकी धारी है। उपसर्ग और परिग्रह आ जाये तब भी अपने व्रतका खण्डन नहीं करते। चूँकि ज्ञाताद्रष्टाकी विधिसे जरा वे अभी हटे हुए हैं अतएव इतने ऊँचे तपश्चरण करनेपर भी ये मध्यम अन्तरात्मा कहलाते हैं।

अविरय-सम्मादिद्वी होति जहण्णा जिणिद-पय-भत्ता ।

अप्पाणा गिदता गुण-गहरो सुट्ठु अणुरत्ता ॥१६७॥

जघन्य अन्तरात्माका स्वरूप—जघन्य अन्तरात्माका स्वरूप इस गाथामें बता रहे हैं। जो जीव व्रतरहित है और सम्यग्दृष्टि है उन्हे जघन्य अन्तरात्मा कहते हैं। सम्यग्दृष्टि हुए बिना अन्तरात्मत्व नहीं प्रकट होता इसलिए जघन्य अन्तरात्माका सम्यग्दृष्टि होना सर्व प्रथम आवश्यक है। और चूँकि उसके कोई व्रत नहीं है, यद्यपि अनेक आचरण उसके उचित ही हो रहे हैं, फिर भी व्रत न होनेके कारण, नियम सकल्प न करने के कारण उसे अविरत कहा गया है, इसलिए अविरत सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा कहलाते हैं। ये चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव होते हैं, ये चाहे उपशम सम्यग्दृष्टि हो अथवा वेदक सम्यग्दृष्टि हो या क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो, सब प्रकारके सम्यग्दृष्टि व्रतरहित अवस्थामें जघन्य अन्तरात्मा कहलाते हैं। अन्तरात्मत्व जिनके प्रकट हो जाता है वे वहिरात्मा सर्वज्ञ जिनेन्द्रके चरणकमल में अनुरक्त हुआ करते हैं। जिसको अपने आपके कैवल्य प्रकट करनेकी उत्सुकता जगी है वे जो कैवल्य प्रकट कर चुके हैं। उनकी उपासनामें अनुरक्त हो जाते हैं। जिनको जिसकी चाह है वह बात जहाँ प्रकट होती है वहाँ उनका चित्त रमता है। तो जिनको अपने आपमें कैवल्य प्रकट करना है, अन्तरात्मा जीव अपने आपमें यह भावना रखते हैं कि वह कब क्षण हो जब देहसे, कर्मसे, विभावसे, विकल्पोसे निराला केवल ज्ञानमात्र जैसा कि मैं सहज सत् हूँ वैसा ही व्यक्त रूप बन जाऊँ, केवल यह ही भावना है और इस उत्सुकताके बलपर वह सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा बन गया है। तो ये अन्तरात्मा जिनेन्द्र चरण कमलमें अनुरक्त रहा करते हैं। इनको गुणोंके ग्रहण करनेमें बड़ी उत्सुकता लगी रहती है, गुण क्या हैं जिसको ग्रहण करना है? वह है केवल एक सहज शुद्ध ज्ञानानन्द मात्र जो आत्माका स्वभाव है उस स्वभावको दृष्टिमें लिए रहना। काम तो केवल एक यही करनेका है। मगर यह काम बने कैसे? जब कि यह जीव नाना प्रकारके विषय कषायोंमें अनादिमें लग रहा है और

उसके संस्कारमे पल रहा है तो ऐसी स्थिति वाले जीव इस विशुद्ध गुणके ग्रहणमें कैसे लगे ? उसके लिए जो उपाय प्रयत्न रचेंगे वे प्रयत्न होंगे अणुव्रत महाव्रत रूप । पच पापों का त्याग करना और और भी अनेक तपश्चरणा करना । तो ये अन्तरात्मा व्रत तपश्चरणा समय उनके ग्रहणमे आसक्त रहते हैं ।

गुणग्रहणके अकृत्रिम स्नेही अन्तरात्मा—अन्तरात्माका उत्कृष्ट स्नेह होता है गुणके ग्रहण करनेमे याने जैसे अनेक लोग कृत्रिमतासे व्रत ग्रहण करते हैं, वैसा कृत्रिमतासे उनका व्रतग्रहण नहीं है । अन्तरात्मा जो व्रत ग्रहण करेंगे वे कृत्रिमतासे नहीं, उनका व्रत ग्रहण उत्कृष्ट सहज और सुगम होता है । जैसे कुछ लोग ऐसा सोचकर कोई व्रत ग्रहण करते हैं कि मैं मुक्ति व्रत ग्रहण करूँगा, मैं इतने सब परिग्रहोंका त्याग करूँगा, यथाजात लिङ्ग धारण करूँगा । इस तरहका विधि विधानका संकल्प करके मुनि होते और कोई ज्ञानी पुरुष चूँकि उसे आत्माकी उपासनाकी धुन लगी हुई है इस कारण वे बाह्यसंगको बाधा जानकर उनसे दूर होते हैं । जैसे वस्त्रसे बाधा आना, उसे धोना होगा, सुखाना होगा, सिलाना होगा, उसकी चिंता रखनी होगी, अथवा जो जो भी बाह्य संग है उन सबको बाधक जान कर उन बाधाओंसे हट रहे हैं, वस यही उनके व्रतका रूप बन रहा है । ज्ञानी जीवके बाह्य विकल्पमय विधिविधानका संकल्प नहीं किन्तु किसी भी प्रकार बाधाओंसे हटकर एक चैतन्य स्वरूपमे दृष्टिको दृढ करनेका भाव है । और उसी प्रयत्नमे उसकी दिगम्बर मुद्रा बनती है । तो यह ज्ञानी जीव व्रत समय तपश्चरणाको ग्रहण करनेमे अकृत्रिम स्नेह वाला होता है और इसको गुणोमे और गुणोमे (दोनोंमे) प्रमोद रहता है । जिनको अपने गुण-विकासमे प्रमोद है वे गुणविकास वाले दूसरे जीवोमे भी प्रमोद रखते हैं, ऐसे ये जघन्य अन्तरात्मा चतुर्थगुणस्थानमे होते हैं और ये गुणस्थानोमे बढ बढकर ऊँचे गुणविकासमे चढ कर अन्तमे ये क्षीण कषाय गुणस्थानमे उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहलाने लगते हैं ।

स-सरीरा अरहता केवल-गणोण मुणिय सयलत्था ।

गण-सरीरा सिद्धा सब्बुत्तम सुक्ख-संपत्ता ॥१६८॥

परमात्माका स्वरूप—अब परमात्माका स्वरूप निरखिये । ये प्रभु दो प्रकारके होते हैं—अरहंत और सिद्ध । जो शरीरसहित परमात्मा है उनको अरहंत कहते हैं, जो शरीर-रहित परमात्मा है उनको सिद्ध कहते हैं । चाहे सिद्ध हो, अथवा अरहंत हो, केवलज्ञानके द्वारा समस्त विश्वका स्पष्ट ज्ञान सबके रहता है । और सर्वोत्तम जो आत्मीय आनन्द है उस आनन्दसे सम्पन्न सभी रहते हैं । ज्ञान और आनन्दका विकास पूर्णतया अरहंतमे है और सिद्धमे है । अरहंत भी अघातिया कर्ममलोके दूर करनेपर सिद्ध ही तो होने वाले हैं । तो यो परमात्मा का अर्थ है ज्ञान और आनन्दका पूर्ण विकास ही तो परमात्मा है । यह जीव

ज्ञानानन्दभावस्वरूप है। ज्ञान और आनन्दके भावमें अपने आपको निरखनेसे अपना दर्शन होता है और उसमें भी आनन्दको नहीं किन्तु ज्ञानस्वरूपको एक ही ज्ञानमें लिया जाय तो आनन्द स्वयं व्यक्त होता है और आत्माका वहाँ अनुभव जगता है, तो प्रभु ज्ञानानन्दके परिपूर्ण स्वामी है। सर्वज्ञदेव, परमात्मा, सकलपरमात्मा अभी शरीरसहित है लेकिन उनका शरीर परमौदारिक कहलाता है। धातु और उपधातु दोषोंसे रहित है। धातु कहलाते खून मांस मज्जा आदिक और उपधातु कहलाते हैं मल मूत्रादिक। इन धातु उपधातुओंसे वे रहित हैं। ३४ अतिशय एव न प्रातिहार्योंसे सहित है और अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त-आनन्द, अनन्तशक्ति जिनके पूर्ण प्रकट हुई है ऐसे अरहतदेव जिन्होंने मोहादिक सर्व दोषोंका घात कर दिया है वे विशुद्ध आनन्दमय हैं। हम आप प्रभुकी भक्ति क्यों करते? वे कोई हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, वे कोई हमारे लौकिक कामोंमें साथ देने वाले नहीं हैं, वे तो अपने स्वरूपमें लीन हैं। हम आप भक्ति क्यों करते हैं कि यह स्वरूपलीनता ही तो पूर्ण वैभव है और उस ही स्थितिमें हमारी पूर्णता, हमारा उत्कृष्ट विकास है और सत्य आनन्द इसी पदमें है, यह बात हममें सम्भव हो सकती है। इस कारण हम प्रभुके अनुरक्त हुआ करते हैं और अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर करके भी हम प्रभुभक्तिका अपना कार्यक्रम बनाया करते हैं। ये प्रभु १३ वे गुणस्थानवर्ती जीव कहलाते हैं, सयोग-केवली जिनके केवलज्ञान हो गया, जो शरीरसहित है, और योग भी जिनके अभी विद्यमान है, जिससे उनका विहार, दिव्यध्वनि ये सब क्रियायें चलती हैं, कुछ केवली ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दिव्यध्वनि न भी हो वे चाहे सामान्यकेवली अरहत हो, चाहे सिद्ध भगवान हो पर ज्ञान और आनन्दके विकासमें कहीं भी अन्तर नहीं रहता है, अन्य केवलज्ञानी जिन्होंने समस्त अर्थोंको जान लिया है वे सशरीर परमात्मा अरहत कहलाते हैं, और जब शरीरसे भी वियोग हो गया, केवल धर्मादिक द्रव्योंकी तरह पूर्ण विशुद्धि प्रकट हो गई है और ज्ञानानन्दके परिपूर्ण विकासमें तो थे ही, वे ज्ञानशरीरी सिद्ध भगवान कहलाते हैं। उनके शरीर में ज्ञान ही ज्ञान रह गया, बाह्य शरीर भी उनके साथ नहीं रहा। ऐसे सर्वोत्तम आनन्दसे सहित सिद्ध भगवान, वह आत्माकी विशुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था है।

अध्यात्मसाधनाका प्रयोजन—अध्यात्मसाधना या आत्मध्यान किसलिए किया जाता है, उसका फल है कभी न कभी ऐसी कैवल्य अवस्था प्रकट हो जाय। इसके लिए ही हमारे समस्त धर्मपालन हुआ करते हैं। हम आपकी उत्कृष्ट अवस्था सिद्ध अवस्था है, जो आज प्रकट नहीं है, मगर योग्यता है कि हम सिद्ध हो सकेंगे। वे जीव बड़े भाग्यवान हैं जिनके चित्तमें यह बात आ जाती है कि मुझे तो सिद्ध होना है और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। घरमें रहते हो अथवा गृह त्याग करके भी जो जीव अपने आपके इस सत्कर्ममें बने हुए हैं,

जिनकी एक ही धुन है उनका अन्त चारित्र उज्ज्वल रहता है। जितना भी जिनके चारित्र प्रकट हुआ वे उतने साफ हैं, वे अँवेरेमे नहीं हैं। उन्हें किसी गाँवसे देशसे कुछ प्रयोजन नहीं, शरीर तकसे भी कुछ प्रयोजन नहीं, उनका प्रयोजन तो सिर्फ उनके इष्टकी सिद्धि है। तो अपने आपके स्वरूपका विशुद्ध हो जाना, केवल रह जाना, इस कैवल्यकी प्राप्तिमें इस जीवका सदाके लिए सकट मिट जाता है। सकट है जन्म मरणका। हम अपने जीवनमें कितना राग द्वेष स्नेह बढ़ाते हैं, लोगोको निरखकर अपनेमें कुछ अभिमान भी किया करते हैं। मैं क्या हूँ ? और नहीं तो इस पोजीशनका ख्याल तो सभी लोग करते हैं। मेरा पोजीशन कहीं खराब न हो जाय। चार आदमी यदि जान गए कि हमारा पोजीशन बिगड़ गया तो यह दुःखी होता है। अरे अगर दूसरेकी अपेक्षा न करे, केवल आपको निरखकर ही सारे काम किया करे तो अनेक सकट तो उसके उसी समय मिट जाते हैं। अकेले की पोजीशन क्या बिगड़ती है ? दूसरोकी दृष्टि रखते हैं तो उसमें पोजीशनका बनना सुधरना समझा जाता है। अकेलेको देखा तो उसमें ये विकल्प न रहेंगे। तो यह मैं केवल अकेला जैसा मैं हूँ सो ही होऊँ। मोहमें आ करके दूसरोसे सम्पर्क बनाकर मैं एक अपनी अधेरी दुनियामें फिरता हुआ चक्र काटता रहा हूँ बस वह चक्कर मेरा मिट जाय और मैं केवल अपने आप में ही रत रह सकूँ, ऐसी मुझमें योग्यता बने, ऐसी अनुभूति रहे तो इसमें ही परम कल्याण है, और किसी भी जगह कल्याण नहीं है।

कैवल्यसाधनामें तत्त्वज्ञानका सहयोग—कैवल्यकी साधनाके लिए चाहिए हमें तत्त्वज्ञान। पदार्थका ज्ञान शुरू होता है उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप समझनेसे। देखिये—यदि एक यह ही ज्ञान बन जाय कि प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यका स्वभाव रखता है, है ना कोई पदार्थ, जो है वह स्वभावसे उत्पन्न होता रहता है विलीन होता रहता है और बना रहता है। सभी सत् पदार्थोंकी यही विशेषता है और इस स्वभावके कारण यह बात प्रकट ज्ञानमें आयगी कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपसे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और बने हुए हैं। लो अब उस पदार्थकी किसी भी बातके लिए दूसरेकी अपेक्षा क्या रही ? यद्यपि विकार भाव परपदार्थका निमित्त पाकर होते हैं, हो, निमित्त मिल गया, इतनी बात बन गई, मगर परिणामनमें तो अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि परिणामन होना वस्तुका स्वभाव है। और प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभावसे परिणामता रहता है, परिणामनमें जो विशिष्टता आयी वह नैमित्तिक है, औपाधिक है, परभाव है, लेकिन कोई भी पदार्थ अपने परिणामनमें अपेक्षा नहीं किया करता। दूसरे पदार्थके सन्निधानमें हो गया, निमित्त मिल गया, यह बन गई अपेक्षा, पर इस स्थितिमें भी परिणामन उसकी परिणतिसे चल रहा है, परिणतिके लिए कोई किसी अन्यकी प्रतीक्षा नहीं करता। यहाँ हम आप समझाया करते हैं कि यह पङ्गियायन सापेक्ष

है। मतलब उसका यह है कि ये विभाव परिणामनपर उपाधिसन्निधान बिना नहीं हो सकते। यह नियम अवाटग है, इसमें कोई दो बातें नहीं हैं, इतने पर भी परिणामने वाले पदार्थ अपनी ओरसे स्वतः अपनी परिणतिसे परिणाम रहे हैं। हा सन्निधान ऐसा है कि वह इस तरह परिणाम गया। प्रतीक्षा करनेकी बात नहीं रही। जैसे कोई बालक चल रहा है, गिर रहा है, पड़ गया है, उठ गया है, सब कुछ कर रहा है पर उन सब स्थितिग्रोमे वह बालक ही अपनेमे कर रहा है। उसमें जैसी जब जमीन मिली ऊँची नीची जमीन मिली या कुछ भी कारण मिले उसके अनुसार वह गिर रहा, पड़ रहा, चल रहा, सब कुछ साधन बन रहे, तो निमित्त सन्निधान बीच-बीचमें आ रहे, मगर यहाँकी धारा तो देखो वह अपने आपका अपने रूपसे सब कुछ कर रहा है। तो जब वस्तुका उत्पादव्ययध्रौव्य समझमें आता है, प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे उत्पन्न होता है, विलीन होता है और बना रहता है, तब एक पदार्थका दूसरा पदार्थ लगा क्या? देखिये वस्तुका स्वातन्त्र्य इस लिए समझा जाता है कि मोह हटे। और क्या प्रयोजन है? देखिये—है वस्तु स्वातन्त्र्य तभी स्वातन्त्र्य समझा जाता है।

क्लेश और आनन्दका आधार मोहिता और निर्मोहिता—मोह ही हम आपकी परेशानीका एक आधार है। मोह नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। मोह है तभी तो हम आप कितनी परेशानीमें हैं? धनिकोके बड़े ऊँचे काम चल रहे हैं, देखनेमें तो बड़े आराममें रहते हुए दिखते हैं लेकिन भीतरमें यदि मोह परिणाम है तो यहाँ सब बिगाड़ कर लिया। भीतरमें जो आत्माका विशुद्ध ज्ञान तत्त्व है वह तो बिगड़ गया। अब वहाँ शान्तिकी कहाँसे आशा हो? और कोई पुरुष जगलमें रहता है, कपड़े भी नहीं हैं, खानेकी भी कोई नियत व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई साथी मनुष्य भी नजर नहीं आता, वह जानी पुरुष है तो उसे हम पूज्य शब्दसे कहते हैं। ये साधु है, किन्तु स्थिति तो बन रही है बड़ी दरिद्रताकी, न कोई साथी है न कोई व्यवस्था है, जगलमें पड़े हैं, कंटको पर पड़े हैं, ककरीली जमीन पर पड़े हैं, पासमें कोई चीज नहीं है लेकिन चित्तमें किसी भी पदार्थका स्नेह नहीं है, मोह नहीं है। वे केवल अपने आपमें सहज अन्तः प्रकाशमान प्रभुकी उपासनामें लगे रहते हैं। ऐसी धुन वाले वे पुरुष बड़े सुखी हैं, बड़ा आनन्द पा रहे हैं, बड़े तृप्त हैं, यह अन्तर मोह होने और न होनेका है। मोह न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक पदार्थ को स्वतन्त्र जान लें। और, इसी धुनमें यद्यपि विकार परिणाम निमित्त पाकर होते हैं, यह वहाँ अपेक्षा पड़ी हुई है लेकिन परिणामने वाला पदार्थ तो अकेला है, केवल है। उसका तो परिणामनेका काम है। ऐसा अनुकूल निमित्त है उस रूप परिणाम गया, जैसी व्यवस्था है उस रूप परिणाम गया। उसे तो परिणामनेका व्रत है। विशिष्टता जो विकारोकी आती है

वह उपाधिके सन्निधानसे आती है। जब समझ लिया कि प्रत्येक पदार्थ स्वभावसे उत्पन्न होता है, विलीन होता है और शाश्वत रहा करता है, तब उसका किसी दूसरेसे क्या लेन देन, क्या सम्बन्ध ? और, सम्बन्ध अगर मानते हैं तो यह सबसे बड़ा अधेरा है, अज्ञान है।

मोहमें अवगत घटनाकी स्वप्नवत् असत्यता—स्वप्नमे जो कुछ दिखता है वया स्वप्न देखने वाला यह समझ रहा है कि यह झूठा है ? झूठ नहीं मालूम होता, और इसी कारण अगर सुखकी घटनाका स्वप्न आता है तो हर्षके मारे भीतर फूला रहता है और दुःखमयी घटनाका स्वप्न आता है तो वह अन्दर रोता रहता है, यह उसकी स्थिति बराबर बनी हुई है। तो स्वप्नके समयमे जैसे कोई यह नहीं समझ सकता स्वप्न लेने वाला कि यह स्वप्न है, यह झूठ बात है, इसी प्रकार मोहकी नीदमे रहने वालेको यह प्रतीत नहीं होता कि यह तो झूठ है, व्यर्थ है। भले ही कभी झंझटोसे ऊबकर ऐसा कोई कह डाले कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, किसका भाई, किसका लडका, किसकी स्त्री, मगर यह द्वेषवश कहा जा रहा है। किसी अनुकूल बातको न पाकर गुस्सेमे कहा जा रहा है, वस्तुस्वरूपके ढंगसे नहीं कहा जा रहा है। वस्तुस्वरूपकी पद्धतिसे यदि यह समझमे आये कि मेरा कहीं कोई नहीं है, तो उसका कल्याण अवश्य होगा। लेकिन मोहकी नीदमे तो यह बात दिखती है कि यह सब सच है, मेरा ही तो लडका है, मेरा ही तो भाई है, मेरा ही तो सब कुछ है। बस यही विपत्ति इस जीवपर है।

अन्तःकल्याणवृत्तिका साहस—इतना साहस बना ले यदि कोई कि आखिर फैसला तो होगा, मरणके बाद मेरा कुछ न रहेगा, मैं अकेला ही यहाँसे चला जाऊँगा। अकेले ही सब कुछ भोगना होगा, तो जो बात १०-२० वर्ष बाद बीतनेको हो उस जैसी बात यदि अभीसे सोचने लगे तो यह थोड़े समयके लिए तो कुछ किसी प्रकार रहा, मगर वह इतना फायदा पायगा कि सदाके लिए जन्म संकट उसके मिट जायेंगे, ऐसा मार्ग पा लेगा। तो हम अपने अन्त कुछ ऐसा चिन्तन बनायें कि मेरा कहीं कुछ नहीं है, देह भी मेरा नहीं है। मैं तो अकेला चैतन्यस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। यही मेरा प्रयत्न हो। मैं हूँ और मेरा व्यापार पुरुषार्थ इतना ही हो रहा कि मैं स्वभावसे उत्पन्न होता रहता हूँ, विलीन होता रहता हूँ और सदा बना रहता हूँ। इतना ही तो मेरा काम है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा घर है, जिन प्रदेशों मे मैं रहता हूँ वही मेरा घर है, वही मेरी पूर्ण दुनिया है, ऐसे अपने आपके स्वरूपपर दृष्टि पहुँचे तो मोह छूटेगा। मोह छूटेगा तो कल्याण होगा। मोह छूटेगा नहीं, तो जो अब तक संकट भोगते आये बस वही संकट रहा करेंगे। मनुष्यभव व्यर्थ ही पा लिया। न पाते मनुष्यभव तो चलो एक सुविधा तो थी कि दो हजार सागर प्रमाण त्रस के भवोंमे मनुष्य भव पानेकी गिनती तो न बढ़ती। मानो इस बीच २४ भव पाये जाते

और आज मनुष्य न होते, जैसे कि अधर्मकी स्थितिमें रह रहे तो वमसे कम यह रहता कि इतने २४ भव तक हो सकनेका हमें अधिकार है और मनुष्यभव पाया और व्यर्थ गया तो एक अधिकार तो एक नरभवका छूट गया। लाभ क्या मिला ? तो लाभ है ज्ञान बढ़ाया जाय, वैराग्यका विकास किया जाय। मोह न रहे और अपने आपका जैसा केवल ज्ञान-स्वरूप है उस स्वरूपमें हमारी दृष्टि रहे तो इसमें हमारा कल्याण है और बाहरी बातोंमें, चर्चामें, विवादमें, सम्पर्कमें, पोजीशनमें, किसी भी बातमें इस आत्माका कल्याण नहीं है।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रवचन चतुर्थ भाग

लोकानुप्रेक्षाके प्रकृत प्रकरणमें आत्मपदार्थकी चर्चा—लोकमें जितने पदार्थ हैं उनके वर्णनके प्रसङ्गमें आत्मपदार्थका वर्णन चल रहा है। आत्मा तीन प्रकारके होते हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। और, चौथी बात तत्त्वकी समझनेकी यह है कि इन तीन प्रकारकी पर्यायोंमें रहने वाला जो एक सामान्य आत्मतत्त्व है अर्थात् जिस आत्मतत्त्वकी ये तीन प्रकारकी दशाये बनती हैं, वह आत्मतत्त्व स्वरूपतः शाश्वत एकस्वरूप है, इस प्रकारकी चार बातें माने बिना किसी भी बुद्धिमान दार्शनिकका काम नहीं चल पाता। जिसको कुछ दार्शनिकोंने जागृत दशा, सुषुप्ति दशा, अन्तःप्रज्ञ और ब्रह्म इन चार रूपोंमें कहा है। जागृत का अर्थ है जो जग रहा हो। व्यवहारमें—लौकिक कामोंमें दुनियावी बातोंमें जो जग रहा हो, वह उनका जागृत है अर्थात् बहिरात्मा दशा। यद्यपि एकदम समझमें यह बात आती है कि जगने वालेकी दशा अच्छी दशा कहना चाहिए, पर उनके मतव्यतिरेकमें इस आत्माका जगना, लगना, उपयोग करना ये सब निकृष्ट रूप हैं। तो जागृत दशा बहिरात्माकी दशा है। सुषुप्ति दशा अन्तरात्माकी दशा है। जैसे कोई पुरुष सो गया तो अब वह व्यवहारके कामोंमें नहीं लग रहा, इसी तरह जो व्यावहारिक बातोंमें न लग रहा हो वह सुषुप्त अर्थात् ज्ञानी है। अन्तःप्रज्ञ वह है जिसका ज्ञानबल भीतरमें बढ़ रहा हो। परमात्मदशा और ब्रह्म, जिसे चतुर्थपाद शब्दसे भी कहा गया है वह एक ब्रह्मस्वरूप। तो इसी तरह आत्माकी ये चार स्थितियाँ बतायी गई हैं जिनमें सामान्य स्थिति तो परिणति नहीं है किन्तु वस्तुका शाश्वत स्वरूप है। परिणतियाँ तीन हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। अपने स्वरूपसे बाहर वाली बातमें आत्माको तक रहा हो, देहको आत्मा मान रहा हो वह बहिरात्मा है, मूढ़ है, मिथ्यादृष्टि है, मोही है। और जो अन्तः की बातको अपने ही अन्तः स्वरूपसे सहज शाश्वत स्वरूपको जो स्वीकार करता हो उसे कहते हैं अन्तरात्मा और जो परम आत्मा हुआ हो उसे कहते हैं परमात्मा।

परमात्मत्वस्थिति—परमात्मा शब्द दो शब्दोंके मेलसे बना—परम व आत्मा। परम अर्थात् उत्कृष्ट आत्मा। परमात्मा शब्द ही इस बातको बता देता है कि यह आत्मा

निकृष्ट दशामे था, उस निकृष्ट दशासे निकलकर जो उत्कृष्ट दशामे आया हो उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा अरहत और सिद्ध दो प्रकारके हैं—सशरीर और अशरीर। कोई भी सिद्ध जब अपने आत्मामें आत्मस्वरूपको निरखनेका दृढतम अभ्यास बनाता है, अनुसंधान करता है तो उसके इस दृढतम प्रयोगसे उपयोगकी एकता हो जाती है। अब ज्ञान ज्ञानमें समाया हुआ है ऐसी निर्विकल्प समाधि बनती है। यह समाधि जब उत्कृष्ट काल तक बन जाय तो वहा केवलज्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान होनेपर साधु तो वही है ना, अभी शरीर है, भले ही केवलज्ञान होनेसे अतिशय हो जाता है शरीरमें कि वह परमौदारिक शरीर हो गया अब धातु उपधातुकी अपवित्रता नहीं रही। उनका शरीर स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ हो जाता है। लेकिन वहाँ भी शरीर ही तो है। तो जब तक शरीरसत्ति अवस्था रहती है तब तक सशरीर परमात्मा कहलाते हैं। अब यह शरीर कब तक टिकेगा ? कर्मबन्ध हो नहीं रहा। और कर्म, निर्जरा बराबर चल ही रही है तब कर्मका निवटकालमें ही अन्त आवेगा ही। तो जिस क्षण शेष बचे हुए अघातिया कर्मोंका अन्त होगा उसके साथ ही शरीर समाप्त होगा। निष्कर्म दशा हो जानेसे अब नये शरीर न मिलेंगे। सो अब वे अशरीर रह जाते हैं। अशरीर परमात्मा सिद्धको कहते हैं।

सांसारिक स्थितियोंमें उत्कृष्टताका अन्वेषण व आकांक्षण करनेकी व्यामोहमात्रता—
जीवोंके मनमें यह आकांक्षा रहती है कि मैं सबसे ऊँचा बनूँ और जिस परिस्थितिमें जितना ऊँचा बन सकनेकी सम्भावना होती है उसको यह अपनी धुनमें लेता है कि मैं ऐसा होऊँ, मेरी इतनी बाधाये समाप्त हो जाये, ऐसी बात लोगोंके चित्तमें रहती है। जितना जिसने अपनेको सम्भावनामें आया हुआ उत्कृष्ट समझा है वह उतना उत्कृष्ट बनना चाहता है, लेकिन सांसारिक स्थितियोंमें इन बाहरी लौकिक समागमोंमें कौनसी स्थिति कौनसा समागम ऐसा है जिसे हम उत्कृष्ट कह सकें ? मान लो बहुत धनिक हो गए तो वह क्या उत्कृष्ट स्थिति है ? उपयोगमें अग्रान्ति है। अनेक प्रकारकी बाधाये हैं, उतना ही काम बढ़ गया है, केवल ख्यालमात्रका इतना मौज है कि जब पटिलकमें पहुँचे तो लोग उसका सम्मान करते हैं। मगर यह सम्मान झूठा मायारूप है, इस जीवको पतनमें ले जाने वाला है। ऐसे मायामयी, असार-कल्पित मौजको माननेके लिए इस जीवनको कितना सकटोंमें डाल लेते हैं ? तो विशेष धनिक बननेमें क्या सार ? परिवार वाले बन गए, बहुत नाती पोते हो गए, परिजन बहुत बढ़ गए, उसमें भी क्या सार मिला ? आकुलता, वेदना अधिक बढ़ गई। लोग तो यो सोचते हैं कि यह पुरुष बहुत वृद्ध हो गया है, इसने चार पाँच पीढ़ी तकके लोगोंको देख लिया है, यह बहुत ही भाग्यशाली है। और उस बूढ़ेके मरने पर लोग सोने की सीढ़ी बनवाते हैं यह सोचकर कि इसको स्वर्गमें चढ़ने पर यह सीढ़ी काम देगी, पर

उन्हे यह पता नहीं कि सीढ़ी तो उतरनेके काम भी आती है। जिस बूढ़ेने अपने चार पाँच पीढ़ीके लोगोमे इतनी ममता रखी उसका क्या होगा ? वह तो नरक जानेका पात्र है। तो सम्भव है कि वह सोनेकी सीढ़ी उसे नरकमे जानेमे काम दे। तो यहाँके इन सासारिक समा-गमोमे क्या सार रखा है।

संसर्गकी असारता—खूब ध्यानसे सो दो—ये पड़ोसके लोग या ये जानकर लोग मुझे अच्छा कह दे, इनकी दृष्टिमे मैं भला जचूँ ये सब विकल्प क्या है ? यह सब व्यामोह है, व्यर्थकी बातें हैं। ये लोग क्या कोई ईश्वर है या भाग्यके विधाता है ? अरे ये सब तो कर्मोंके प्रेरे जन्म मरणका चक्कर लगाने वाले, स्वयं अपना बोझ न सम्हाल सकने वाले हैं। और फिर कितनी बड़ी यह दुनिया, ३४३ घनराज्जु प्रमाण इस लोकमे यह परिचित क्षेत्र स्वयंभूरमण समुद्रके एक बूँदकी तरह है। और, फिर कितनासा यह जीवनकाल है, उस अनन्तकालके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या ? तो इतनेसे समयके लिए क्या सोचना ? यह सारा समागम यह परिचय असार है। यह सब परिचय समाप्त हो, जैसे कि मुझे किसीने समझा ही न हो, परिचय ही कुछ न हो, हम जानते ही न हो। और वस्तुतः हम जानते नहीं, दर्शनशास्त्रकी दृष्टिसे, वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे हम सदा अपने आपको जान रहे हैं। जो मुझमे जेयाकार आते हैं, जितने विकल्प बनते हैं हम उनको ही जानते हैं, किसी दूसरेको जानते नहीं हैं। और, इस तरह मान लो उपचार से भी दूसरोका जानना सही, किन्तु परका जानना तो कहलाया। तो वहाँ भी हम लोग पर्यायरूपमे जान रहे हैं। जो इसका वास्तविक रूप है शाश्वतस्वरूप सहजभाव, उसका पारखी है यहाँ कौन ? और, यदि कोई पारखी हो तो वह इस दुनियाके परिचयसे अपरिचित हो जायगा। तो मेरा यहाँ कौन है ? किसको क्या दिखाना है ? मैं स्वयंकी दृष्टिमे यदि ठीक बन गया, अपना शुद्ध शाश्वत केवल जैसा मेरा सहज स्वरूप है चैतन्यमात्र एक उसे अगर अपने उपयोगमे लिया तो उसका भला है, कल्याण है, उसका सन्मार्ग स्पष्ट है और इतनी बात यदि अपने लिए न कर पाया तब क्या है ? सब नौकरी ही है दूसरो की। जिन जिन जीवोंके पुण्यका उदय है उनके पुण्यके उदयमे नौकरी करनी पड़ रही है, इसके आगे और कोई सारभूत बात कुछ नहीं है।

कैवल्यभावना, प्रभुभक्ति व प्रभुस्वरूप—जीवनमे सबसे बड़ा भारी करने योग्य काम यही है कि अपना ऐसा भाव बने कि सब भ्रष्ट है, मुझे तो केवल बनना है। जो मैं हूँ वही रह जाऊँ और मैं कुछ नहीं चाहता। यही प्रार्थना हो जिनेन्द्र भक्तिमे, यही भीतरमे भावना हो तत्त्वचिन्तनमे कि हे प्रभो जैसे आप जो थे सो ही हो गए, केवल रह गए, यही बात मैं भी चाहता हूँ। मैं केवल रह जाऊँ, मेरा स्वरूप मेरेमे है वही मात्र रहे, उसके आगे

मैं और कोई सम्बन्ध नहीं चाहता, ऐसी भावनासे जिसकी दृष्टि अन्तर्जगत् है उसे कहते हैं अन्तरात्मा और अन्तरात्मा होनेका बल है ऐसा कि इस उपायसे वह परमात्मा बनेगा। परमात्माकी स्थिति कैसी होती है ? वह केवल है, शुद्ध है, उसका विकास अनर्गल है, निरवधि है, निरुपाधि है। ज्ञान है तो इतना महान है कि कोई ज्ञेय नहीं बचा ज्ञानमें आनेसे, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसका विरोधी अगर न रहे तो वह पूर्ण विकसित रहेगा। आनन्द है प्रभुमें तो ऐसा असीम है कि जिस आनन्दमें कोई सीमा नहीं है, अलौकिक आनन्द है, पूर्ण निराकुलता है, उपयोग अब जरा भी विचलित नहीं है पूर्ण विशुद्ध है। केवल जानन जाननका ही जहाँ काम हो रहा है। रागद्वेष इष्ट अनिष्टका जहाँ रच भी प्रसंग नहीं है। आखिर एक हो गया, वहाँ किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं रहा, ऐसी उत्कृष्ट स्थिति है परमात्मा की।

प्रभुभक्तिमें भी कैवल्यचिन्तनका प्रकाश—धन्य है वे पुरुष जिनमें भगवद्भक्ति और आत्माके कैवल्यचिन्तनकी बात जगती रहती है। ये दो ही तो काम करने हैं। उसमें मुख्य काम तो कैवल्यचिन्तन है। मैं अपने स्वरूपमें केवल हूँ, अपनी सत्तासे जो हूँ सो ही हूँ, उसमें दूसरेका प्रवेश नहीं है। कोई भी सत् दो सत्तोंसे मिलकर नहीं बनता। प्रत्येक सत् स्वतन्त्र है अर्थात् अपनी सत्तासे ही निष्पन्न है, किसी दूसरेकी सत्ता लेकर सत् नहीं हुआ करता। यदि मैं सत् नहीं होऊँ तो बड़ी अच्छी बात। फिर संकट ही क्यों रहे ? असत्पर अभावपर संकट तो नहीं छाये जा सकते हैं। अगर मैं नहीं हूँ यह बात सही निकल आये तो यह तो बड़ी खुशीकी बात होगी, पर है कहा ऐसा ? और खुशी भी मनायेगा कौन ? मैं नहीं हूँ, ऐसा जो ख्याल करते हैं, तो हैं वे, तभी तो ख्याल करते हैं। मैं हूँ और मेरा सत्त्व कभी नष्ट नहीं हो सकता, मुझे अनन्तकाल तक रहना ही पड़ेगा। प्रत्येक सत् अनन्तकाल तक रहता ही है। तो मैं रहूँ और ऐसी परिस्थितिमें रहूँ, कभी कीड़ा मकौड़ा बनूँ, पशु पक्षी बनूँ, स्थावर बनूँ, मनुष्य बनूँ, कुछ भी देही बनता ही चला जाऊँ, किसी न किसी पर्याय वाला ही रहा करूँ, यहाँ संसारकी बातोंमें, तो ऐसा रहनेसे फायदा क्या ? बल्कि बरबादी ही है। अतः हे प्रभो ! मेरी बस यह अन्तरङ्गमें आकांक्षा है कि वह काल आये, वह परिणति आये जहाँ मैं केवल रह जाऊँ। मुझे इस देहसे भी प्रयोजन नहीं। देह मिलना यह तो संकटोंसे भरा है। भूख प्यास, सर्दी गमी, चिन्ता शोक, इष्टवियोग अनिष्टसंयोग सम्मान अपमान आदिकके संकट ये सब इस देहके बलपर होते रहते हैं। इस देहको भी मैं नहीं चाहता।

नरदेहस्थ आत्माको शाश्वत देहविविक्त होनेका उपाय बनानेके लिये वर्तमान अपूर्व अवसर—यद्यपि आजकी ऐसी स्थिति है कि कोई कहे कि यदि देहको नहीं चाहते तो मर

जाओ, आत्मघात कर लो, छुटकारा हो जायगा, मगर इस तरहसे छुटकारा नहीं होता। मान लो इसी समय आप आत्मघात करके मर गए तो क्या अगले भवमे फिर देह न मिलेगा? अरे आगे फिर नये देहमे बँधना पड़ेगा और आज तो मनुष्य है, विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, कुछ सोच समझ सकते हैं, तत्त्वचिंतन कर सकते हैं, कही मरण करके कीड़ा मकौड़ाके भवोमे पहुँच गए तो क्या हाल होगा? तो यह मनुष्यभवं कितना पवित्र भव है कि जहाँ हम इतना विवेक बना सकते कि सारे सकट मेट सकते हैं। हमारे ज्ञानमे वह बल है, हमारी दृष्टिमे वह सामर्थ्य है कि एक क्षणमे ही समस्त सकट मिट सकते हैं। अब लिए हुए है हग सस्कार वासना तो अब वह वासना जगती है, वह दृष्टि हमारी खतम हो जाती है, फिर वे ही सकट सामने आ जाते हैं, किन्तु सत्यदृष्टिमे जो चमत्कार है वह सामने आ ही जाता है। सत्य दृष्टि यही है कि जैसा म वास्तवमे हूँ सही अपने आप अपने ही सत्त्वके कारण, वैसा मेरा उपयोग रहे, ऐसा उपयोग होने पर एक भी सकट नहीं रहता। यह कला कितनी सरल है, ज्ञानसाध्य है। ज्ञान ज्ञानमे ही रहे रसमे कोई बाधा न आये, बाधा आये तो सत्वर दूर कर दी जाये, इसके लिए कुछ समयकी आवश्यकता है जिससे कि हमारा वह ज्ञान ज्ञान बना रहे, ऐसे कामके लिए हमें इन्द्रिय और मनके विषयसे विरक्त होना होगा। अनेक इच्छाओंका परिहार करके हमें अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि बनानी होगी। तो हमारी उस दृष्टिमे यह बल है कि हम सकटों को तुरन्त ही दूर कर ले। कितनी सुगम कला है, जानना है ज्ञानके द्वारा सही ढंगसे, ईमानदारीसे, केवल गप्पोमे नहीं, किन्तु भीतरमे रुचि पूर्वक इस ज्ञानस्वरूपको समझना है। इतना सुगम ज्ञान और इतनी सुगम कला और सारे सकट समाप्त हो जाये इतना महान फल, उस कामके करनेके लिए उत्साह न जगे तो यह तो बहुत अज्ञान, मिथ्यात्व, महाआपत्ति समझ लीजिए, वास्तवमे जीवपर यही है सकट।

परपरिणतिको संकटरूप माननेकी मिथ्या मान्यता—मोही जीव मानता है कि कुछ धन कम हो गया संकट आ गया, अरे वह संकट है ही नहीं, झूठका ऊँचम है। कोई मानता है कि मेरे परिजनका किसीका वियोग हो गया, या मेरा मित्र मेरेसे पृथक् हो गया, लोग अब मेरे अनुकूल नहीं चल रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, मेरा यश नहीं गा रहे, इसे सकट समझते हैं। अरे यह सब झूठका ऊँचम है, यह कोई सकट नहीं है। परपदार्थ है उनकी जो परिणति होती हो वह अपनेमे। कोई कुछ बोलता है, जो बोले सो बोले वह अपनेमे। कोई कुछ करता है करे वह अपनेमे। प्रत्येक पदार्थका परिणामन उसका उसके स्वयमे हो रहा है। हो उससे मेरेमे क्या है? मेरेमे संकट बाह्य पदार्थोंकी परिणति वाला नहीं है, किन्तु मेरेमे सकट अज्ञानका छाया हुआ है। जो हम अपने आपके स्वरूपको नहीं समझ रहे हैं, उसमे उपयोग नहीं दे रहे हैं, यह संकट हम पर छाया है, बाकी बातोंको सकट न

माने । अगर अन्य स्थितियोंको, सयोग वियोगको हम सकट समझने लगे तो हमारा उपयोग यही फंसा रहेगा, हम अपना कल्याण न कर पायेंगे । इससे इन बातोंको संकट जरा भी न माने । जिन्दगी है, घरमे रहते हैं इस वजहसे कुछ इसकी ओर चित्त देना पड़ता है तो दे मगर वहाँ यह हठ न बनाये कि इतने ही काम बने, ऐसा ही काम बने तो हम निश्चित हो सकेंगे, अथवा हम धर्मके पात्र हो सकते हैं । अरे निश्चितता अभी ही आना चाहिये यही । कैसी ही स्थिति हो, अपने ज्ञानबल को सभाले, वस्तुके स्वरूपको निहारे, निश्चितता यही आना चाहिए । अगर यह निश्चितता नहीं आ सकती तो धर्मका पालन नहीं हो सकता । हम वैसी ही कठिन स्थितियोंमे हो जिन स्थितियोंको दुनियावी लोग बड़ी कठिन स्थितियाँ कहते हैं, पर कठिन स्थिति यहाँ कुछ नहीं है । जो बात बीते उसीमे यहाँ रहना पड़ता है । क्या अनेक दरिद्र लोगोंका गुजारा नहीं चलता ? अनेक प्रकारके अपमानित लोग क्या अपना जीवन नहीं रखते ? सारी स्थितियाँ हैं, ये कोई सकट नहीं, यह कोई चिंताकी बात नहीं । चिंताकी बात यह बना लिया कि इस पर्यायके परिचयको सत्य मान लिया । ये सब मायामयी पर्याय हैं । इनका तो इस ढंगका परिचय न होना ही भला था । इस परिचयसे हमने नफा कुछ न पाया । तो इन बाहरी बातोंसे हम जरा भी संकट न माने, अपने आपमें हमारा ज्ञान जागृत रहे, मैं अपने सत्य स्वरूपको समझता रहूँ, इसके लिए उत्साह जगाना चाहिए ।

वस्तुतः ज्ञानसाम्राज्यमें बाह्य संयोग वियोगकी अबाधकता—इस ज्ञानवार्ताको उत्पन्न होने देने में बाहरी संयोग वियोग बाधा नहीं करते । अन्यथा बतलाओ, घोर उपसर्गोंमें मुनियोंको केवलज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ ? शेरनी प्राणघात कर रही है, स्याल खा रहे हैं, ईधनमें मुनिराजको बद करके जला दिया गया, नदीमें बहा दिया गया, शस्त्रोंसे छेदे जा रहे, आदि अनेक प्रकारके उपसर्ग किए जा रहे लेकिन उनका परम कल्याण हुआ । तो यहाँका यह दुःख हमें धर्ममें लगनेसे रोकता है क्या ? यह प्राणी खुद ही मोहमें समझता है कि ऐसा सकट है, हम धर्म क्या करें ? अरे सकट तो धर्ममें और सहायक बन सकते हैं । बल्कि समागम या मौजके साधन हमारे धर्ममार्गमें सहायक नहीं बन सकते । तो इतना साहस जगाना चाहिए कि कुछ भी स्थितियाँ आये, ये सब परपदार्थोंकी परिणतियाँ हैं, जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरेको कोई नुकसान नहीं है । मैं उनके बारेमें जो अज्ञान भरा विचार बनाता हूँ, बस यही हमारी करतूत हमें दुःखी कर रही है । सकट है तो मुझपर यह है, यह संकट छूटे तो मेरा कल्याण है । बाहरी बातोंमें सुधार विगाड़ होने से मेरा कुछ कल्याण नहीं है । ऐसा जिसने अपने अन्त स्वरूपका निर्णय किया है वह पुरुष इस ज्ञानबल परमात्मा होता है । परमात्माका स्वरूप क्या है यह इस बातको “परम आत्मा” ये शब्द

ही बता रहे हैं। तो इन शब्दोंकी व्युत्पत्ति पूछते हुए जिज्ञासु पूछ रहा है कि परमका अर्थ क्या और परमा का अर्थ क्या, मा का अर्थ क्या और परमात्माका अर्थ क्या ? इसके उत्तरमें कह रहे हैं।

णीसेस-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्पत्ती ।

कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥१६६॥

परमात्मा शब्दमें प्रयुक्त परा शब्दके प्रकाशसे परमात्मस्वरूपका प्रकाश—परमात्मा के स्वरूपके सम्बन्धमें अनेक लोग नाना दिवाद खड़े करते हैं। कोई मानते हैं कि यह परमात्मा अनादिसे ही कर्मोंसे मुक्त है, कोई कहते हैं कि यह सारे लोककी रचना किया करता है, कोई कहते हैं कि समय समयपर परमात्मा अवतार लेता है, कोई कहते हैं कि यह एक परमात्मा सर्वजीवोंके घट घटमें बसा हुआ है। इस तरह नाना प्रकारकी कल्पनाये परमात्माके सम्बन्धमें होती हैं, लेकिन भली प्रकार शब्द पर ध्यान दिया जाय तो परमात्मा इस पदमें जितने शब्द हैं उनका जो अर्थ है सो यह शब्द ही नहीं सही बतला देता है। अर्थात् इन शब्दोंके सहारेसे परमात्माका सही स्वरूप जान लिया जा सकता है। परमात्मा पदमें ३ शब्द हैं—पर मा आत्मा, पर मायने उत्कृष्ट, मा मायने लक्ष्मी और आत्मा मायने निरन्तर जाननहार पदार्थ। तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि उत्कृष्ट लक्ष्मी जहाँ प्रकट हुई है ऐसे जाननहार पदार्थको परमात्मा कहते हैं। तो इन शब्दोंमें प्रथम पर शब्दकी उपपत्ति की जाती है। समस्त कर्मोंका नाश होनेपर स्वभावसे जो समुपपत्ति होती है उसका नाम है परा। परमात्मा शब्दमें ३ शब्द बताये गए हैं—पर मा आत्मा, इनमें पर तो विशेषण है, मा विशेष्य है अतएव अलग अलग शब्द बनाते समय परा शब्द बोला जायगा क्योंकि मा शब्द स्त्रीलिङ्ग है तो उसका विशेषण रूप पर शब्द स्त्रीलिङ्ग होगा। जिसका समास बनता है—परा मा विद्यते यस्य सा परम, अर्थात् उत्कृष्ट लक्ष्मी जहाँ विद्यमान हो उसे परम कहते हैं। लोग परम शब्दका अर्थ उत्कृष्ट करने लगे हैं, यह तो परम पदार्थ है, उत्कृष्ट है, अनोखा है आदि, किन्तु परम शब्दका अर्थ बन कैसे गया ? उसकी उपपत्ति इस प्रकार है कि जहाँ अधिक शोभा हो, अतिशय हो, लक्ष्मी हो उसे परम कहा करते हैं। वह परा लक्ष्मी क्या है ? जो समस्त कर्मोंका नाश होनेपर अपने आपके स्वभावसे उपपत्ति हो उसको परा कहा करते हैं। यही बात प्रत्येक पदार्थमें घटित कर लीजिए। प्रत्येक पदार्थमें अन्य बाधा सयोगका विनाश होनेपर जो अपने आपके स्वभावसे बनती है बात वह है परा। यहाँ आत्माकी बात चल रही है। आत्मामें जो उत्कृष्ट बात आत्माके स्वभावसे जगे, जो कि समस्त व्यापक कारणोंके दूर होनेपर जग सकती है उस परिणतिको परा कहते हैं, अथवा कर्मजन्य भावोंके क्षय होनेपर जो उपपत्ति होती है उसका नाम है परा। कर्मजन्य भाव हैं

रागद्वेष, मोह, विचार, विकार, इन सब भावोका विनाश होनेपर आत्मामे जो बात स्वयं सहज बनती है उसका नाम है परा । ऐसी परा अर्थात् उत्कृष्ट अनुपम लक्ष्मी जहाँ हो उसे परम कहते हैं । ऐसा जो परम आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं ।

परमात्मास्वरूपचिन्तनमे आत्मनिधिका प्रकाश—उक्त वर्णनसे जब हम अपने आपके स्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो यहाँ कितना ही वैभव नजर आता है ? मेरेमे इस स्वभावसे ऐसी अपूर्व विधि है, ऐसा अपूर्व चमत्कार बसा हुआ है कि जिसमे रचमात्र भी आकुलता नहीं हो सकती । यदि हम इन सब बाहरी मायामयी विनश्वर असार अत्यन्त भिन्न पदार्थोका ससर्ग त्यागकर अपने उपयोगसे इन समस्त बातोको भूलकर एक गुप्तरीतिसे ही अपने स्वरूपका स्पर्श करने चलेगे, जहाँ पर अन्य कोई भी ख्याल न रहे, केवल अपने स्वरूपका अनुसहरण हो, स्मरण हो, उपयोगमे ज्ञानमात्र हो, केवल ज्ञानस्वरूप, केवल ज्योतिस्वरूप ऐसा अपने आपको मान मानकर अपने ज्ञानमे जब केवल ज्ञानमात्रस्वरूप ही बस गया हो उस समय जो अनुभूति होती है वह अनुभूति बहुतसे कर्मकलंकोका विनाश करती हुई उनका अपसंहार करती हुई प्रकट होती है । इसी कारण यदि इस अनुभूतिको काली महाकाली दुर्गा आदिक शब्दोसे कहा जाय तो यह कोई अर्थविरुद्ध बात न होगी । कालीका अर्थ है जो आत्माको हितकी प्रेरणा दे । कलयति प्रेरणति आत्मान हिते इति काली, यह अनुभूति आत्महितमे प्रेरणा देती है, प्रयोगरूपसे लगा देती है, प्रयोगरूपसे लगा देती है, यही अनुभूति महाकाली है, कलयति भक्षयति शत्रून् इति काली । जो रागादिक दोषोको अथवा द्रव्यकर्मोको नष्ट कर दे उसे कहते हैं महाकाली । वह यह अनुभूति ही तो है जिसकी लोग शक्ति देवताके रूपमे आराधना किया करते हैं । वह शक्ति बाहरमे है कहाँ ? कहाँ उपयोगको बाहर मे घुमाया जा रहा है और कहाँ अनेक भुजाओ वाले देवताकी कल्पना करके चित्तको लगाया जा रहा है ? वह महाशक्ति अपने आपमे स्वयमे है, इस ज्ञानानुभूतिके प्रकट होते ही कितने ही कर्मकलक नष्ट हो जाते हैं । इसको यदि अनुयोग पद्धतिसे विचारा जाय तो यह कह जाता है कि अनन्त ससार नष्ट हो गया । जो अनन्त जन्म मरणकी परम्पराको नष्ट करे ऐसी देवमयी शक्ति वह स्वानुभूति ही तो है । यही शक्ति बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है । जगतमे की जाने वाली ये सब बातें बड़ी सुगम लग रही हैं । परिजनोका समागम होना, नाना देहोका मिलना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदिक सजाओका होना, पञ्चेन्द्रियके विषयोका साधन मिलना आदि ये सब कितने सुलभ हो रहे हैं, किन्तु कठिनाईसे प्राप्त की जा सकने वाली परिणति यह अनुभूति है स्वानुभूति ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति, इसीको ही दुर्गा कह सकते हैं । दुर्गाका अर्थ है—दु खेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा, जो बड़ी कठिनाईसे पाया जा सके उसका नाम दुर्गा है । कठिनतासे पायी जा सकने वाली चीज है यह अनुभूति ।

काम भोग सम्पर्ककी असारता व मोहमें सुलभत्वमान्यता—ऋषिसतोने बताया है कि काम भोग सम्बन्धी कथाये इस जीवने अनेक बार सुनी है, उनका परिचय अनेक बार हुआ है और उनकी अनुभूति भी अर्थात् आत्मस्वरूप रूपमें उनका अवगमन भी अनेक बार किया है, सो सारा जगत इसी चक्रमे पड़ा हुआ है। और, कोल्हूके बैलकी तरह यह समझ रहा है कि मैं सारा काम सीधा ही और नया-नया करता जा रहा हूँ। जैसे कोल्हूका बैल घूमता तो है उसी चक्रमे, यदि उस बैलको यह पता हो जाय कि मैं इसी गोल दायरेमें घूम रहा हूँ तो वह इसी ख्यालके बलसे चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। मालिक उसकी आँखोंमें पट्टी बाँध देता है और उस कोल्हूके बैलको चक्रसे घुमाया करता है। उस बैलको यह पता रहता है कि मैं सीधा चल रहा हूँ और नई नई जगह जा रहा हूँ, इसी तरह इस जीवके ज्ञान नेत्र पर मोहकी पट्टी बाँधी हुई है जिससे यह अज्ञ है। सो कर तो रहा है उन ६ विषयों का वही वही काम, जैसे—स्पर्शन इन्द्रियसे स्पर्शका विषय करना, रसना इन्द्रियसे रस का विषय करना, घ्राण इन्द्रियसे सुगंध दुर्गन्धका विषय करना, चक्षु इन्द्रियसे अनेक प्रकार के रूपोंका अवलोकन करना, कर्ण इन्द्रियसे रागरागनीके मनोज अमन्त्र शब्द सुनना और मनके द्वारा यश अपयश, कीर्ति अकीर्ति, भोगोपभोग आदिके अनेक प्रकारके विचार बनाना आदि, सो ये सब काम यह कर तो रहा है अनादि कालसे, पर यह समझ रहा है कि मैं ये काम रोज-रोज नये-नये कर रहा हूँ। ऋषि ज्ञानी सतोने तो इन भोगोंको उच्छृष्ट कहा है क्योंकि ये भोग बहुत-बहुत भोगे जा चुके हैं। जैसे कोई भोजन करे और उसे मुखसे उगल कर फिर करना चाहे तो वह भोजन उच्छृष्ट भोजन करना कहलाता है। इसी तरह ये इन समस्त भोगोंको ऋषिजनोंने उच्छृष्ट बताया है ये भोग भोगे जाने लायक नहीं हैं। लेकिन जब ज्ञाननेत्र पर व्यामोहकी पट्टी बाँधी हुई है तो यह जीव समझता है कि मैं आज कोई नया ही भोग भोग रहा हूँ कोई अपूर्व काम ही कर रहा हूँ। यो ये भोग अनादिनाल से इस जीवके लिए सुलभ हो रहे हैं। कर्मके योगसे ये सब साधन मिल जाया करते हैं, और मिल क्या जाया करते हैं, इन विषयोंसे भरा आ ही तो यह सार है। पुद्गल ही तो पड़े हुए हैं, पुद्गलका ही रूप है। यह जीव जहाँ पहुँचता है वही इसके भोगके साधन मौजूद है, अब इसमें पड़ा हुआ है अज्ञान तो उन भोग साधनोंको यह भोगनेके रूपमें ग्रहण कर लेता है। यो जीवको ये सब काम भोग वाली कथाये सुलभ हो रही है, लेकिन अपने एवम् विभक्त स्वरूपके दर्शनकी बात कठिन लग रही है और कठिन होनेका कारण यह है कि यो जीव कषाय भावोंके कारण एकमेक बन रहा है, इसी कारण अपना स्वरूप तिरोहित हो गया। उसके दर्शन नहीं होते।

स्वभावपरभावविवेकसे सकल संकटोंका विध्वंस—यदि यह जीव एक इतना ही काम

करे, ऐसा निरर्थक कि मेरेमे जो इस समय भाव बन रहे है, वषाये जग रही है, रा-द्वेषकी तरफ उठ रही है ये मेरे स्वरूप नहीं है, विकार है, परभाव है, ग्रीपाधिक है, मेरे स्वभावकी गान नहीं है, इतना ही विवेक यदि जग जाय तो इस विवेक कृत्यका इतना महान फल होगा कि इस जीवके समस्त संकट समाप्त हो सकते है। धर्मपालनके लिए क्या काम करना है ? उसका एक छोटे रूपमे दिग्दर्शन कराया है कि विवेक करना है। विवेकके मायने है भेद विज्ञान। भेद कर देना यह मैं जानमात्र हूँ और ये रागद्वेष विचार विकार आदिक भाव ये विभाव है, परभाव है, ग्रीपाधिक है, मेरेसे विपरीत है, अपवित्र है, विनश्वर है, इससे मेरा पूरा न पड़ेगा, इनसे मेरा कल्याण नहीं है, बरवादी है। इतनी विवेक भरकी बात निरखना है, इसके फलमे फिर जो उत्साह जगेगा, प्रेरणामूलक समय होगा वे सब अच्छेसे अच्छे कार्य इसके होने लगेंगे। पर चाहिए इसको मूलमे विवेक। बतलाओ इसमे क्या कठिनाई है ? जिस जगह बैठे है, जिस स्थितिमे पड़े है, जहाँ कहीं भी है, आत्मा तो जानस्वरूप है, इसको तो कुछ न कुछ दृष्टिमे लेनेका स्वभाव पडा ही है। कुछ तो दृष्टिमे आयागा। यदि मायाको दृष्टिमे न ले और कुछ क्षण सत्य बातको ही दृष्टिमे ले तो कौन रोकता है ? इसका क्या बिगाड है ? इसपर कौन जबरदस्ती किए है ? कोई शरीरपर जबरदस्ती भी करे, कोई मारे पीटे, बंधनमे बाँध ले, कहींसे कहीं पकड़कर कोई ले जाय ऐसी स्थितिमे भी यदि यह जीव अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि करता है तो उस समय भी इसको दृष्टिसे कौन रोक सकता है ? कारागारमे है, बंधनमे बंधे है, वहाँ भी यह स्वतंत्रताका दर्शन करना चाहे तो वह अपने जान से स्वतंत्र है और उस समयमे स्वतंत्रताकी दृष्टिका अमूर्त दृष्टिका वह लाभ ले रहा है।

दृष्टिके अनुकूल अनुभवन—भैया ! बाह्य स्थिति कैसी ही कही हो, स्वाद तो दृष्टिके अनुसार आयागा। जैसे कोई किसी मैलेमे पडा हुआ है, पर मिथ्रीकी डली मुखमे रखे हुए है तो वह तो मिथ्रीका ही स्वाद ले रहा है, और कोई पुष्प बड़ी साफ जगहमे बैठा है, किन्तु कोई बड़वी चीजको मुखमे रखे हुए है तो वह तो बड़वा ही स्वाद ले रहा है। तो कितना नुगम और कितना पवित्र आसन प्रभुने बताया है कि भाई अपनी दृष्टिको निर्मल बनाओ। दृष्टि निर्मल बनानेमे कितना ही समय गुजर जाय, लगाइये समय कितने ही प्रयत्न करने पड़े, करे प्रयत्न, और कितना ही बलिदान करना पड़े, करने जाये बलिदान, यहाँ तक कि यदि प्राण भी गंवाने पड़े तो गवा दे, पर एक इस निर्मल दृष्टिको प्राप्त कर लीजिए तो इस निर्मल दृष्टिको प्राप्त करनेका महत्त्व यह है कि समारके नारे उठते उसके समाप्त हो जाते है। अपनेको निरखना है, अपनेको देखना है, कोई परतंत्रता नहीं, किसीकी अपेक्षा नहीं इस कानमे। जिसमे कि यह जीव अपनेको बड़ा स्वाधीन समझता है। इतना

वैभव हो जाय, तब ही हमे स्वतंत्रता रहेगी, समझता है स्वतंत्रता, मगर कितनी ही अपेक्षाये करनी पड़ती है, कितने ही लोगोका मुख तकना पड़ता है और कितने ही लोगोसे व्यवहार रखना पड़ता है। क्या उन परिस्थितियोंमे इसको स्वतंत्रता है ? स्वतंत्रताकी बात खुदमे खुदकी दृष्टिमे पड़ी हुई है। उसे तो यह जीव प्राप्त करता नहीं और बाहरी उपक्रमोमे इतने साधन बना ले तो स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा भ्रम रख करके बाहरी कामोमे पुरुषार्थ किया जा रहा है, प्रयत्न किये जा रहे है। सो भाई विवेक करना है और वह विवेक यही है कि यह समझ लेना है कि मैं यह हूँ और ये सब मायारूप है। विवेक कर लेना कोई कठिन बात नहीं है।

आत्मस्वभाव व विभावमें विवेक उपपन्न करनेके लिये दर्पणके दृष्टान्तका प्रतिपादन—एक दर्पणमे हाथकी छाया पड़ी है तो जहाँ छाया पड़ी है वहाँ दर्पणमे अधेरा है, वहाँ अब दूसरी चीजका प्रतिभास नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो अधिकार छा गया, उसीका नाम छाया है। जहाँ अधिकार छाया वही छाया है। तो अब दर्पणमे जो छाया है बतलावो क्या वह दर्पणका निजी स्वरूप है ? दर्पणमे दर्पणके स्वभावसे वह छात जगी है क्या ? यद्यपि उस छायाका आधार दर्पण है और दर्पणकी स्वच्छताका ही यह चमत्कार है कि किसी बाह्यपदार्थकी छाया आ जाय। भीत, दरी, चौकी चटाई आदिमे कहाँ उस तरहकी छाया पड़ रही है ? उनमे दर्पण जैसी स्वच्छता ही नहीं है। दर्पणमे कैसा ही प्रतिबिम्ब आया सो वह यद्यपि दर्पणकी स्वच्छतासे गुणका ही अभिनन्दन कर रहा है कि देखो दर्पणमे कैसी स्वच्छता है कि ऐसी छाया प्रकट हो जाती है। तो भले ही ऐसा कोई सूखा अभिनन्दन करे, लेकिन तथ्य यही समझना है कि दर्पणमे ऐसी छायाका हो जाना दर्पणका निजी स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। यह छाया औपाधिक मायारूप है, विनश्वर है, नैमित्तिक है, इसकी जिन्दगी निमित्तके सद्भाव पर आलम्बित है, यह मेरे स्वरूपपर आलम्बित नहीं है। तो यो निरखनेपर क्या यह नहीं जाना जा सकता कि दर्पणमे छायाका आना दर्पणका स्वभाव नहीं है, किन्तु यह दर्पणमे मायारूप है।

आत्मस्वभाव व विभावमें विवेक व विवेकका महत्त्व—दर्पणमे छाया व स्वच्छताका तथ्य निरखनेकी भाँति खुदमे भी निरखिये कि ये रागद्वेष मोहादिक विकार भाव जो प्रकट होने है तो यद्यपि कुछ थोड़ी स्वातंत्र्यकी दृष्टिसे निरखने पर यह ज्ञान होता है कि इस आत्मामे देखो ऐसी समझ है, इसमे ऐसी जानकारीकी आदत है कि वहाँ रागद्वेष मोहादिक की तरंगे प्रकट हो जाती है। ये रागद्वेष मोहकी तरंगे इन दरी, चटाई आदिमे तो नहीं होती क्योंकि उनमे चेतना नहीं है, समझ नहीं है, मगर यह सूखा ही अभिनन्दन है। भीतर

निरखे तो ये रागद्वेष मोहादिक विकार मेरे स्वरूप नहीं है, ये हममे है। इनका वर्तमानमे आधार यद्यपि मैं हूँ, अन्य कोई अधिकरण नहीं है, मेरे परिणामन बन रहे हैं, लेकिन ये मेरे स्वरूप नहीं हैं, किसी भी वस्तुका स्वभाव उस वस्तुके विनाशके लिए नहीं हुआ करता। जो मेरा स्वभाव है वह मेरे विनाशके लिए न होगा, और ये विकार ये तो मेरी बरबादीके लिए हो रहे, ये मेरे स्वरूप नहीं, औपाधिक हैं, नैमित्तिक भाव हैं, इनसे निराला मैं केवल चेतना मात्र हूँ, यह विवेक बने तो अनेक सक्कट, अनेक कलुषताये, अनेक कर्म कलंक तुरन्त ही ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसी अपने आपमे विभूतिका दर्शन परमात्मस्वभावमे प्रयुक्त परा शब्द की व्याख्याके अवसरमे अपने आपको प्राप्त होता है।

जइ पुण सुद्धसहावा सव्वे जीवा अणाइकालेवि ।

तो तव चरणविहाण सव्वेसि विप्पल होदि ॥२००॥

परमात्माकी अन्तरङ्ग लक्ष्मीके वर्णनसे आत्माके शुद्ध स्वभावका स्मरण—परमात्मा शब्दका अर्थ किया जा रहा था, पर अर्थात् उत्कृष्ट लक्ष्मी जिसमे हो उसे परम कहते हैं। आत्माकी उत्कृष्ट लक्ष्मी बहिरङ्गमे तो समवशरणा आदिक है, और अन्तरङ्गमे केवल ज्ञानादिक है। तो प्रभु अरहत जिनेन्द्रदेव बहिरङ्ग लक्ष्मीसे भी युक्त हैं और अन्तरङ्ग लक्ष्मी से भी युक्त हैं। समवशरणादिकको बहिरङ्ग लक्ष्मी यो कहा गया कि समवशरणा जैसी शोभा और अमूल्य पदार्थोंकी लक्ष्मी अन्यत्र नहीं हो सकती। और न किसी मनुष्यके द्वारा सम्भव है, वह देवकृत रचना है, अनोखे ढंग की रचना है, ऐसी रचना भगवान् जिनेन्द्रके सान्निध्यके कारण होती है। वे देवगण भी प्रभुके सान्निध्य बिना ऐसी रचना नहीं किया करते। इस कारण इस शोभाको भगवान् जिनेन्द्रदेवकी बहिरङ्ग लक्ष्मी कहा है। अन्तरङ्ग लक्ष्मी है केवलज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति, ऐसी अन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मीसे शोभायमान परमात्मा होता है। परमात्मा शब्दकी व्युत्पत्तिमे यह सिद्ध होता है कि प्रभु उत्कृष्ट होते हैं, वे अन्य ससारी जीवोंसे अपनी एक विशेषता रखते हैं, निरन्तर-ज्ञानमय और आनन्दमय अपनी अनुभूति करते रहते हैं। उनका यह शुद्ध परिणामन स्वयंसे हुआ है। इससे शुद्ध स्वभावका परिचय मिलता है।

शुद्धस्वभाव वाले जीवोंको तपश्चरणादि करनेके उपदेशकी निष्फलताका प्रश्न—अब इस समय एक जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि सभी जीव अनादिसे ही शुद्ध स्वभाव वाले हैं क्या? मानना तो पड़ेगा कि सभी जीव ऐसा ही शुद्ध स्वभाव रखते हैं लेकिन शुद्ध स्वभाव का एकान्त कर लेनेपर एक शका यह होती है कि जीव यदि ऐसा शुद्ध स्वभाव वाला है तो स्वभाव तो अनादिकालसे होता है अतः इसका अर्थ है, कि जीव अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव वाला है। तो जब जीव अनादिकालसे ही शुद्ध स्वभाव वाले सिद्ध हो गए

याने कर्ममलकलंक उनके नहीं है। शुद्ध बुद्ध एक ज्ञानदर्शन स्वभावमात्र है तो ऐसे शुद्ध स्वभाव वाले जीव जब अनादिसे ही है तब फिर आचरण तपश्चरण ध्यान अध्ययन परीपहसहन आदिकका जो विधान बताया है शास्त्रोमे, फिर वह निष्फल हो जायगा। तपश्चरणमे क्या प्रयोजन? जीव तो शुद्ध स्वभाव वाला है, कर्ममलकलंकसे रहित है। वर्णन भी तो शास्त्रोमे ऐसा किया गया है कि जीव कर्ममलकलंकसे रहित है, परद्रव्यका इसमे प्रवेश नहीं है। यह स्वयं अपनी सत्तासे सत् है। तो इस वर्णनसे भी यह सिद्ध होता है कि जीव शुद्ध है। तब उस शुद्ध जीवको यह उपदेश क्यों दिया जाता है कि सयम करो, तपश्चरण करो, ध्यान करो, अध्ययन करो, दान आदिक करो। वह तो शुद्ध है ही। उसको कोई आपत्ति ही नहीं है, फिर कैसे आपत्ति आदिकको दूर करनेके लिए तपश्चरण आदिक बनाये जाते हैं? एक यह जिज्ञासा हुई। इसी जिज्ञासासे सम्बन्धित आगेकी गाथामे द्वितीय प्रश्न चलेगा।

ता किहे गिण्हदि देह गाणावम्मणि ता कह कुणदि ।

सुहिदा वि य गाणारूपा कह होदि ॥२०१॥

शुद्ध स्वभाव वाले जीवोंके बन्धन, देहग्रहण व पर्यायवैचित्र्यकी असंभवताका प्रश्न— यदि यह जीव शुद्ध स्वभाव वाला है तब यह बतलाओ कि यह ऐसे अपवित्र शरीरको कैसे ग्रहण कर लेता कि यह औदारिक शरीर जहाँ मल मूत्र हड्डी खून आदिक घृणित पदार्थ है। इस घृणित पदार्थमय शरीरको ग्रहण कैसे कर ले? क्यों ग्रहण करता है? करना ही कैसे पड़ेगा? शुद्ध होनेपर या माननेपर जीव इस शरीरको ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि जब जीवोका अनादिसे ही शुद्ध स्वभाव है तो उस स्वभावसे क्या शरीरग्रहण बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। और, भी सुनो—यदि सभी जीव कर्ममलकलंकसे रहित हैं, शुद्ध हैं तो फिर ये नाना प्रकारकी जो क्रियाये दिखनेमे आती हैं, गमन हुआ, आना हुआ, सो गया, भोजन किया, बैठ गया या व्यापार लेखन आदिक जो क्रियाये देखी जाती हैं या ज्ञानावरण आदिक कर्मोंका जो बन्धन बताया है वह इन सब बातोंको कैसे कर सकेगा, क्योंकि जीव शुद्ध है, इस शुद्ध स्वभावमे यह योग नहीं बनता कि वह किन्हीं क्रियाओंको कर सके या कर्मोंको बाँध सके। और, यह भी शका होती है कि जीव यदि शुद्ध स्वभाव वाला है तो फिर इसके ये नानारूप कैसे बन गए? कोई सुखी है दुःखी है, कोई अमीर है गरीब है, कोई बड़ी सवारियोंपर चलता, कोई नये पैरो पैदल चलता, किसीको बड़ा सम्मान मिलता है किसीका बड़ा अपमान होता है आदिक नानारूप जो ये दिख रहे हैं ये रूप कैसे बन जायेंगे? जीव शुद्ध स्वभावी यदि है तो उसके ये सब रूप नहीं बन सकते, किन्तु देखा जा रहा है कि कोई जीव पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सुखी है, दुःखी है, अनेक क्रियाये करते हैं तो ये सब

वाते मैंसे सम्भव है ? ऐसा एक जिज्ञासुने प्रश्न किया । उसके उत्तरमें कहते हैं ।

सर्वे कम्मविवद्धा संसरमाणा अणाडकालम्हि ।

पच्छा तोडिय वंघ सिद्धा सुद्धा धुवा होति ॥२०२॥

अनादिमें कर्मनिवद्ध एवं संसरमाण जीवोंकी बंधध्वंस होनेपर सिद्धि और शुद्धिका प्रकाश—सर्व जीव अनादिकालसे कर्मनिवद्ध हैं, संसारमें घूम रहे हैं । बादमें कर्मोंको तोड़कर बन्धनको तोड़कर यह जीव शुद्ध, सिद्ध हुआ करता है । शुद्ध क्या कहलाता है ? इस सम्बन्ध में दो दृष्टियोंसे समझना है—द्रव्यदृष्टिसे और पर्यायदृष्टिसे । द्रव्यदृष्टिसे तो शुद्ध होनेका अर्थ यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने आपके स्वरूपसे सत् है । किसी दूसरे पदार्थसे मिलकर सत् नहीं बनता । उसमें किसी दूसरे पदार्थका संसर्ग नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपने ही सत्त्व से सत् है । द्रव्यदृष्टिका इतना अर्थ है । जैसे कि हम स्थूल रूपसे आँखों देखते हैं कि अनेक पदार्थ हैं और वे अत्यन्त भिन्न-भिन्न हैं, उनमें एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे संसर्ग नहीं है यह मोटे रूपमें देखते हैं । वस्तुतः यहाँ प्रत्येक अणु सत् है, किसी भी सत् पदार्थमें किसी अन्य सत् पदार्थका मेल नहीं है, तादात्म्य नहीं है, प्रवेश नहीं है । अपने ही सत्त्वसे प्रत्येक पदार्थ सत् है । तो यो परसे निराला और अपने आपके स्वरूपसे तन्मय निरखने को द्रव्य शुद्धि कहते हैं । पर्यायशुद्धिका अर्थ है कि पदार्थमें किसी प्रकारकी औपाधिक अशुद्धि न रहे । अशुद्धि सब औपाधिक हुआ करती है । जैसे जीवमें कर्मका बन्ध है, शरीरका संसर्ग है, सुख दुःख होते हैं, नाना क्रियाएँ होती हैं, अनेक भवोंमें गमन होता है, ये सब अशुद्धियाँ हैं । इन परमाणुओंमें स्कन्धरूप बन जाना, अनेक प्रकारके रिणमन होना ये अशुद्धियाँ हैं । ये पर्याय, ये अशुद्धियाँ न रहे, पदार्थ अपने स्वरूपसे स्वयं जैसा है उसही प्रकारसे व्यक्त हो जाय उसे कहते हैं पर्यायसे शुद्ध । अब तीसरी बात यह समझिये कि पर्यायसे शुद्ध कोई पदार्थ हो जाता है तो वहाँ यह यह मानना पड़ेगा कि ऐसा शुद्ध होनेका स्वभाव उसमें पड़ा है । जिसको हम शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे ज्ञात कर रहे हैं । उक्त विवरणसे यहाँ यह निर्णय करना है । तो यो द्रव्यशुद्धि और पर्यायशुद्धिकी बात कही है ।

द्रव्यशुद्धि, पर्यायशुद्धि व स्वभावशुद्धि—द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक ये दो : ये विभाग हैं । अब हम जिस दृष्टिसे निरखेंगे उस दृष्टिका हमें उत्तर मिलेगा । पर्यायदृष्टिमें देखनेपर तो यह मैं अशुद्ध आत्मा हूँ, पर द्रव्यदृष्टिसे यदि हम इसे निरखें तो द्रव्यदृष्टिकी शुद्धिका अर्थ यह है कि प्रत्येक पदार्थ परद्रव्यसे विविक्त व स्वद्रव्यमें अविभक्त है । तो द्रव्यदृष्टिसे जैसा शुद्ध देखा जाता है उस तरहका शुद्ध अब भी सब पदार्थ है । याने द्रव्यदृष्टिसे यह निरखना है कि किसी दूसरे सत्का मेल होकर सत् नहीं बना । और, यह त्रिकाल न्यायकी बात है कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही सत्से सत् है, दूसरे सत्से मिल करके सत् नहीं बना । अब उसमें

द्रव्यशुद्धि व पर्यायशुद्धिके अतिरिक्त स्वभावशुद्धि की बात सुनिये । स्वभावशुद्धि इन दो के बीचकी बात है । उस द्रव्यमे ऐसा सत् होनेका स्वभाव पडा हुआ है । तो स्वभाव स्वभावरूप हुआ करता है । जैसे गर्मजलमे भी अगर पूछा जाय कि इस जलमे ठढा होनेका स्वभाव है कि नहीं ? तो कहना पडेगा कि गर्म होनेपर भी आखिर जलमे जलका स्वभाव तो ठढा है, तो कोई कहे कि कहाँ व्यक्त है ठढापन ? तो स्वभाव स्वभावरूपमे व्यक्त रहा करे यह नियम नहीं है । इसीको पर्यायशुद्धि कहते हैं—स्वभाव है जैसा वैसा प्रकट नहीं हो पाना, उस से भिन्न प्रकारसे प्रकट हो रहा तो यहा जीवको पर्यायदृष्टिसे निरखनेपर यह अनादिकालसे अशुद्ध है और स्वभावदृष्टिसे निरखे तो जीवमे स्वभाव शुद्धताका है, पर प्रकट नहीं है, और द्रव्यदृष्टिसे शुद्धको निरखते है तो उसका तो केवल इतना ही अर्थ है कि अन्य पदार्थों का मिलकर एक द्रव्य सत् नहीं हुआ है, किन्तु यह अपने स्वरूपसे ही सत् है दूसरेके स्वरूप से सत् नहीं है । जैसे कहते है स्वचतुष्टयसे सत् होना, पर चतुष्टयसे असत् होना वस इतना ही अर्थ द्रव्यशुद्धिका है । पर्यायशुद्धिका अर्थ है कि पर्याय उस प्रकारसे व्यक्त हो गई जैसे पदार्थका निरपेक्ष स्वरूप है । और, उसमे जो शक्ति स्वभाव है उस शक्ति स्वभावका अर्थ है कि इस द्रव्यमे अपने आपके सत् रूप बने रहनेकी शक्ति है और ऐसे ही यह व्यक्त बने, ऐसा इसमे स्वभाव है । तो फलित अर्थ यह है कि हम यद्यपि शुद्ध चैतन्य स्वभाववान है, लेकिन परिणति हमारी मलिन है, हम कर्मोंसे बद्ध, ससारमे रलते है और यहा कर्म-बन्धन है । जब कोई जीव अपने इस कर्मबन्धनको तोड देता है और इस कर्ममलकलकसे रहित होता है तो यह शुद्ध होता है । इस कारण यह जानना चाहिए कि जीवका स्वभाव शुद्धताका होनेपर भी परिणति अनादिसे ही इसकी मलिन चली आ रही है इस कारण तपश्चरण सयम आदिक उपायोसे इस जीवको शुद्ध होना चाहिए, तब ही सदाके लिए ससार सकटोसे यह जीव मुक्ति पा सकता है ।

शुद्धस्वभाव होनेपर ही जीवकी अनादिबद्धता और विचित्रता —जितने जगतमे जीव है वे सब अपनेमे ऐसा तो जानते ही है कि मैं हू । मैं जीव हू तो जो मे जीव हू उस जीव मे जीवका ही स्वरूप है । दूसरी चीजका स्वरूप नहीं है । जब जीवमे जीवका ही स्वरूप है तो इसके मायने यह है कि जीवका स्वभाव शुद्ध है । अगर जीवमे किसी अन्य चीजका स्वरूप आ जाय तो जीव न रहा । जीव है ज्ञानमय, जानता रहे, तो जाननका जिसका स्वभाव है ऐसा जीव अपने शुद्ध स्वभावमे रहता है, लेकिन आज देखो तो कोई जीव शुद्ध नहीं नजर आता । जीव पर्यायमे बने है, शरीर से बँधे है, कर्मका बन्धन है । कोई सुखी है, कोई दुखी है । नाना प्रकारकी इन जीवोंकी हालत हो रही है । और ये सब दुखी भी हो रहे है तो व्यर्थ ही कल्पनाये करके दुखी हो रहे है । कोई धनिक है तो वह भी चैनमे

नहीं, धन बढ़ानेकी ही धुन बनी रहती है, शान्ति नहीं मिल पाती, परिणाम यह होता है कि वे धनिक भी आरामसे नहीं रह पाते, क्योंकि तृष्णा लगी है। निर्धन भी इस बातको सोचकर दुःखी रहता है कि मेरे पास धन नहीं है। वह निरन्तर परपदार्थोंकी चाह बनाये रहता है इससे दुःखी रहा करते हैं। ये परपदार्थ तो अत्यन्त भिन्न चीज हैं इनकी चाहसे इस जीवको कुछ लाभ भी नहीं है। पर इन परपदार्थोंको चाह कर यह जीव अपने सिर पर दुःख लादे फिरता है। और इसीसे यह इतना बड़ा कर्मबन्धन बंध गया है।

कर्मबन्धनसे मुक्तिका उपाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रिका लाभ—हम आप कोई ऐसा उपाय बनाये कि जिससे चलकर इस कर्मबन्धनसे छुटकारा प्राप्त हो जाय। तो मूल उपाय यह है कि पहिले यह जानले कि मैं इतना जीव हूँ, यह देह मेरा नहीं है, यह वैभव मेरा नहीं है, मैं सर्वसे निराला हूँ। आखिर वह समय भी तो आना है कि इस देहको छोड़कर जाना पड़ेगा। यहां का सब कुछ छूट जायेगा। यदि यहां की कुछ भी चीज मेरी होती तो मेरे साथ जाती। मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान ही मेरा वैभव है, ज्ञान ही मेरा प्राण है, वही मेरा सर्वस्व है। इसके आगे मेरा कुछ नहीं है। यहां तो अज्ञानी जीवो ने बाह्यमे अपनी इज्जत मानकर अपनेको दुःखमे डाल रखा है। यह जीव तो ऐसी भावना बनाये कि मैं तो इस देहसे भी निराला हूँ, देह भी मेरा स्वरूप नहीं है। जब ऐसे अकेले स्वरूपको देखा जायेगा तो कुछ ध्यान बनेगा, मनके विकल्प जो यहां वहां दौड़ते हैं वे समाप्त होंगे। जब हम अपने स्वरूपको निहारे तो वह हुआ सम्यग्दर्शन और अपने स्वरूपको जानेगे तो वह हुआ सम्यग्ज्ञान और रागद्वेष न करके अपने स्वरूपको जानते रहेगे तो यही हुआ सम्यक्चारित्र। संकटोसे छूटनेका उपाय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। तो जब यह मनुष्य सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमे अपना कदम रखता है, तपश्चरण करता है, निःसंगतामे तृप्त रहता है तो समस्त बंधोको तोड़कर फिर यह जीव सिद्ध बनता है और वहाँ अनन्तकाल तक शुद्ध आनन्दमे रहता है। जन्म जरा मरण जो महान कठिन बाधाये हैं उनसे सदाके लिए मुक्त हो जाता है। अब सिद्ध भगवान् जन्म न लेगे। जन्म लेते हैं ससारो मोही प्राणी अथवा कर्मबन्धनसे बँधे हुए प्राणी। सिद्ध भगवान् कर्मोंसे रहित है, वे जन्म जरा मरण आदि रोगोंसे परे हो गए हैं। तो देखिये आनन्द कहाँ मिला है? वह आनन्द मिला है केवल रहनेमे। यहाँ तो कोई अकेला रहना ही नहीं चाहता, लेकिन उस आनन्दको प्राप्त करनेके लिए वैसा ही अकेला बनना पड़ेगा। ऐसा अकेला कि अपने में इन विचारोंको, इन विकारोंको साथ न रखकर केवल ज्योतिमात्र ज्ञानस्वरूप निरखना होगा। इसी उपायसे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी अन्यथा ससारके जन्म मरण ही करने पड़ेगे। तो निर्णय इस गाथामे यह किया है कि सभी जीव अनादिकालसे कर्मबन्धनमे बँधे हैं, जन्म

मरणकी परम्परामे पड़े हुए घोर दुःख सह रहे हैं। सिद्ध भगवान भी ऐसे विकट बन्धनको तोड़कर सिद्ध हुए हैं और सदाके लिए शुद्ध अनुभूतिमें विराजमान हैं। अब यह जिज्ञासा होती है कि वह बन्धन क्या कहलाता और मूलमें उसका बन्ध किस प्रकार है जिससे यह जीव बद्ध होता है।

जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म खधाण ।

सव्व-वधाण वि लओ सो वधो होदि जीवस्स ॥२०३॥

जीवके बन्धनका वर्णन—जीवके प्रदेशोका और कर्मस्कन्धोका जो परस्पर प्रवेश है उसका नाम बन्धन है। मूल बन्धन यही है कि ये जीव और कर्म (दोनों) परस्पर बंध गए। यद्यपि स्वरूपको देखो तो कर्ममें कर्म है, जीवमें जीव है मगर परस्पर ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि वहाँ जीव बन्धनमें बद्ध है और परतत्र है। जैसे गायको गिरिमासे बाँध दिया जाता है तो गला और गिरिमाका परस्परमें बन्धन नहीं है किन्तु गिरिमाका एक छोरसे दूसरे छोरका बन्धन है। मगर ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि वह गाय उस गिरिमासे ऐसा बंध गई कि कही जा नहीं सकती। तो इसी तरह यहाँ यद्यपि यह जीव अनादिकालसे अपना ही स्वरूप रख रहा लेकिन ऐसा बद्ध चला आ रहा है कि जीव रागद्वेषादि परिणाम करता है तो उसके निमित्तसे कर्म बँधते हैं, कर्मोंका उदय आता है, तब वह जीव रागद्वेषी होता है। यह जीव अमूर्त है और वर्म भी इतने सूक्ष्म है कि जिन्हें अमूर्तकी तरह समझ लीजिए। अमूर्त तो नहीं है, उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श है, किन्तु इतने सूक्ष्म है कि प्रतिघात रहित है। उनका जो बन्धन होता है तो जीवके सर्वप्रदेशोमें उनका प्रवेश है बन्धन है, मगर स्वरूपमें प्रवेश नहीं है। एकक्षेत्रावगाह तो हो गए कि जीवके उन असंख्यात प्रदेशोमें उन अनन्तान्त कर्मपरमाणुओंका प्रवेश है और वे कर्म कर्मरूपसे आये हुए हैं और उनका यही बन्धन है, पर इसको यदि वस्तुरूपसे देखे तो जीवमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं, अन्यमें जीवका कुछ प्रवेश नहीं, एकक्षेत्रावगाहकी दृष्टिका प्रवेश है, मगर परके सत्त्वके बलका सत्त्व नहीं है, याने परपदार्थका उसमें सत्त्व मिलाकर जीवको सत्त्व बताना यह मूढतापूर्ण प्रलाप है। जीव सत्त्व है, अपने आपमें उसका सत्त्व है, पर अनादिसे ऐसा बन्धन है कि जीवके प्रदेश और कर्मपरमाणु इनका परस्पर प्रवेश है, एकक्षेत्रावगाह है और वहाँ जीवका बन्धन होता है।

प्रत्येक जीवके असंख्यात प्रदेश और उनमें अनन्त कार्माणवर्णानांका बन्धन—जीव के प्रदेश कितने हैं? सूत्रजीमें बताया है कि असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेशका यह अर्थ है कि कदाचित् जीव फैल जाय सारे लोकमें तो फैल सकता है, और लोकमें है असंख्यात प्रदेश। असंख्याते प्रदेश असंख्याते तरहके हैं, पर उत्कृष्ट प्रमाण जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं उतने प्रदेश बराबर हैं। वैसे तो यदि एक अंगुल जगहको भी नापा जाय तो उसमें अस-

ख्याते प्रदेश कहे जायेगे । एक सूईके द्वारा कागजपर गढा बने तो जितनी जगहमे वह गढा बना है वहाँ भी असख्याते प्रदेश है, एक प्रदेशकी जगहको कोई नहीं निहार सकता सख्यात प्रदेशकी जगहको कोई बता नहीं सकता है । यह सारा भारत देश असख्यातप्रदेशी है । और सारा तीन लोक यह भी असख्यात प्रदेशमे है । जब अरहत भगवान आयुके अन्तसे पहिले समुद्धात करते है तो उनके जीव प्रदेश तीन लोकमे वातबलयोंमे सब जगह व्याप जाते है, तो जीवका परिमाण कितना बडा है ? यदि वह प्रदेशसे फैले तो लोकाकाशके बराबर है, लेकिन यह फैला हुआ नहीं है । अनादिसे ही यह देहप्रमाण है । जो शरीर मिला है उस शरीरके बराबर ही यह जीव है । जैसे आज जो मनुष्य शरीर है तो उतना जीव इस शरीर के बराबर है, न कम है न अधिक है, और मरण करके किसी अन्य गतिमे गया, वहाँ जो देह मिला उस देहके बराबर-हो गया । जब यह मनुष्य पैदा हुआ था तब जो शरीर मिला उस ही प्रमाण था यह । जैसे ही इस जीवका शरीर बढा वैसे ही जीवके प्रदेशोका भी फैलाव हुआ । तो ससारमे सर्वजीवोके प्रदेश देहके बराबर विस्तृत है और जब यह मनुष्य मुक्त होता है तो जिस देहसे मुक्त होता है । मुक्त होनेपर इस जीवके प्रदेशके न तो फैलनेका कारण रहा, और न संकोचका कारण रहा, संकोच और विस्तार ये कर्मोदयका निमित्त पाकर होते थे, जब कर्म न रहे तो ऐसी स्थितिमे जीवने आयुके क्षयसे देहको तो छोड दिया, लेकिन जिस आकारमे रहते हुए इस देहको छोडा गया है उतना ही आकार उस सिद्धका रहता है । तो उतना आकार रहा । उसका कारण यह है कि जो था सो ही रहा । जीवके प्रदेश अधिक फैले तो ये कर्मके सम्बन्ध बिना होगा, जीवके प्रदेश सिकुड जाये तो यह भी कर्मके सम्बन्ध बिना न होगा, क्योंकि संकोच और विस्तारका कारण कर्मोदय है । जैसे नोकर्म, जैसे कार्माण शरीर, जैसा जब उदय आना है उस प्रमाण इस जीवके प्रदेश हुआ करते है । तो अनन्त आत्माओमे प्रति एकात्माके सर्वप्रदेशोमे अनेक पुद्गल स्कंधोका प्रवेश है ।

अनन्त जीवोंमे प्रत्येक जीवमें अखण्डता और असंख्यातप्रदेशिताका कथन—कोई लोग मानते है कि केवल एक ही जीव है और वह सारी दुनियामे फैला है, पर ऐसा अनुभव नहीं बैठता । तो हम आपका जो अनुभव है वह यह बताता है कि हममे सुख होता है, उतने मे हाँ सुख होता है जितने कि देहमे हम वसे हुए है । यहा यह सुखका अनुभव है, यदि जीव एक होता तो जब सुखी होता तो सर्व जगह रहने वाला जो जीव है याने अन्य देहोमे रहने वाला जो जीव है उसे भी अब उसी सुखसे सुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक पदार्थमे यह भेद न बन पायेगा कि एक चीजका एक हिस्सा और भाति परिणामे और दूसरा हिस्सा और भाति परिणामे । अगर ऐसा कही देखा जाता हो तो कहा जाना चाहिए कि वह एक चीज नहीं है । जैसे काठ एक तरफ जल रहा है बाकी तरफ नहीं जल रहा है तो

समझना चाहिए कि वह काठ एक नहीं है, अनन्त परमाणुओंका स्कन्ध है। एक पदार्थ उतना होता है कि जो भी परिणामन हो तो पूरेमें होना पड़े, एकके आवेमें परिणामन हो या विरुद्ध परिणामन हो ऐसा नहीं होता। जो कुछ चीजें हम आपको दिखती हैं वे वास्तवमें एक नहीं हैं और तभी इसके टुकड़े हो जाते। एकका कभी टुकड़ा नहीं होता। जैसे यहाँ काठके टुकड़े हो जाते हैं, सीक वगैरह तोड़ दी जाती है, इनका भाग हो जाता है तो ये एक चीज नहीं हैं। उनमें अनेक स्कन्ध हैं तो कोई अलग हो गया कोई कहीं पड़ गया। एक पदार्थ हो तो उसके हिस्से नहीं हो सकते। यदि जीवको माने एक और सर्वव्यापक तो वहाँ यह दोष आयेगा कि उस जीवके एक प्रदेशमें जो परिणामन हो तो वही परिणामन सब जीवोंमें होना चाहिए। तो सभी जीव एक साथ एक सुखसे सुखी हो और एक साथ एक दुःखसे दुःखी हो, ऐसी बात वने तब तो माने कि एक जीव है, लेकिन ये भिन्न-भिन्न अनुभव हो रहे, इस कारणसे यह अनुभव होता है कि जीव एक नहीं है किन्तु अनन्त है। उन अनन्त जीवोंमें से एक एक जीवकी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक जीव अखण्ड और असंख्यातप्रदेशी है।

कर्मोंमें प्रकृति स्थिति आदिका बन्ध—इस जीवमें कर्मका बन्ध है, कर्मबन्धन है, जब रागद्वेष मोहका परिणाम होता है तो यही पड़ा हुआ जो कार्माण स्कन्ध है वह कर्मरूप बन जाता है। उनमें यह प्रकृतिका बन्ध हो जाता कि इस प्रकृतिवाले कर्मके विपाकसे जीव अज्ञानी बन गया, इस प्रकृति वाले कर्मके उदयसे जीव सुखी दुःखी बन गया। उनमें ऐसी स्थिति पड़ जाती है कि बँधे हुए ये कर्म बहुत नियत दिनो तक इस जीवके साथ रहेंगे। और जब इनके खिरनेका समय होगा, स्थिति पूरी हो जायेगी तो अमुक प्रकारका फल देकर अर्थात् उनके उदयमें जीव इस प्रकार परिणाम जायेगा और वे कर्म खिर जायेंगे। उनमें ऐसे अनुभाग पड़ते हैं। उनमें ऐसा बटवारा हो जाता कि अमुक प्रकृति वाले कर्म इतनी संख्या में होंगे और अमुक प्रकृति वाले कर्म इतनी संख्यामें होंगे। यो चार प्रकारका बन्धन इस जीवके हो जाता है। जीव है अनन्त। यही देख लो किसी जगह अगर कीड़ी निकल आती है तो कितनी बड़ी संख्यामें निकलती है, या कभी मक्खी अथवा टिट्टियोंको देखा होगा, कितनी बड़ी संख्यामें निकल पड़ती है, यह तो त्रस जीवोंकी बात है। जब बड़े-बड़े जीवों की संख्या भी नहीं बतायी जा सकती तो फिर उन छोटे-छोटे जीवोंकी तो बात ही क्या कहना? इस शरीरके अन्दर असंख्याते जीव भरे हैं, और भी त्रस जीव है, जिन्हें रक्त अणु, मास-अणु आदिक कहते हैं, ऐसे भी बहुतसे जीव पाये जाते हैं, और निगोद जीव तो अनन्त हैं ही। ऐसे जीवोंकी संख्या नहीं की जा सकती। इनमें प्रत्येक जीवके प्रदेश असंख्यात हैं। और एक एक प्रदेशमें कर्मप्रदेश बहुतसे भरे हुए हैं।

जीवके अपने भावों पर अपने भविष्यकी निर्भरता—यहाँ इस बातका निर्णय करना

कि भविष्य हम अपना अपने आप बना लेते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल प्राप्त होता है। हम छोटे कर्म करे और उससे भले फलकी आशा रखे तो यह नहीं हो सकता। छोटे कर्म करेंगे तो छोटा फल पायेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पायेंगे, यह व्यवस्था जीव और कर्मके सम्बन्धमें अपने आप बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग जज हो और वह हमारा फैसला करे, हमको सुखी दुःखी करे। इसमें तो वह गलती भी खा सकेगा, पर जहां ऐसा प्राकृतिक सम्बन्ध है कि हम जैसा भाव करते हैं वैसा ही कर्मबन्ध होता है और जैसे कर्मका उदय होता है वैसा ही जीवको सुखी अथवा दुःखी होना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक बात हो गई। यह एक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध वाली बात हो गई। जैसे घड़ी ठीक है, चाबी भरी है तो उसे देखे अथवा न देखे वह चलती रहेगी, उसके चलनेमें कोई फर्क नहीं आता, वहां निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ही ऐसा है, तो ऐसे ही समझिये कि यहाँ जीव और कर्मका ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि जब जीव रागद्वेष परिणाम करता है तब कर्मबन्ध होता है। जब कर्मोदय होता तो जीवमें रागद्वेषादिक होते। होते हैं प्रत्येक जीवमें, उनके अपने परिणामनसे, कर्ममें भी जो कुछ होना है होता है, मेरे परिणामनसे परपदार्थमें एक निमित्तनैमित्तिक भाव है, यह सब व्यवस्था प्रकृत्या बनी हुई है। तो इस तरह आत्मामें प्रवेश प्रदेशका बन्ध है और वह बन्ध धन है। जैसे कि लोहेका मुद्गर या गोला हो तो वह अपनेमें धन है, बीचमें कोई जगह खाली नहीं रहती है इसी प्रकार इस जीव प्रदेशमें कर्मका बन्ध धन है, यहां कोई प्रदेश घिरा नहीं रहता, तो ऐसा दृढ़ जीवके साथ बन्धन लगा है, सर्वप्रदेशोंमें अनन्तानन्त कर्म परमाणुओंका बन्धन है, और यह बंध परम्परा अनादिकालसे चली आ रही है।

हम आप पर वास्तविक संकट और उससे छूटनेके उपायके सम्बन्धमें विचार—हम आप पर कोई संकट है तो यही है कि कर्मबन्धन है, देहका बन्धन है, जन्म मरण करना पड़ता है, वस यही संकट है। ये कोई संकटकी बात नहीं है कि धन कम हो गया, कोई इज्जत नहीं है, कोई लोग अपमानजनक वचन बोल रहे हैं आदि, इन्हे तो विवेकपूर्वक सह लेना चाहिए। इनमें अधीर न होवे और उपाय ऐसा बनाये कि कर्मोंसे हमारा छुटकारा हो, जन्म मरणका चक्र मिटे। अगर यह उपाय हम बना सके तो इतना उत्कृष्ट कुल पाना, मनुष्यभव पाना, श्रेष्ठ बनना आदि सब सार्थक हो जायेंगे, और एक कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय न बना सके तो कितने ही धनका ढेर हो जाय, यह क्या साथ दे देगा? कितने ही परिजन हो जायें तो क्या ये मददगार हो जायेंगे? ये सब वैभव पर हैं, ये सब परिजन पर हैं, ये सब प्राप्त समागम पर हैं, इन समस्त परपदार्थोंसे इस जीवका कुछ भी

प्रयोजन नहीं है। आत्माका प्रयोजन तो इसमें है कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र को पूर्ण बनाये, अपने आपको निहारे, अपने आपका स्वरूप समझे, अपनेमें गुप्त हो जाये, ऐसा उपाय बनाये। बाहरी पदार्थोंमें हर्षविषाद न हो ऐसी उदारता आये तो इससे ही इस आत्माको शान्तिका मार्ग मिलेगा और जीवन सफल हो जायेगा। एक यही काम यदि न कर सके तो इस मानवजीवनके पानेका कुछ भी लाभ न उठाया जा सका।

उत्तम-गुणाण धाम सव्व-सव्वाण उत्तम दव्व ।

तच्चाण परम तच्चं जीव जाणेह णिच्छयदे ॥२०४॥

जीवकी उत्तमगुणाधाररूपता—उत्तम गुणोका घर यह जीव है। पदार्थ अनेक है और प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण होते हैं। जैसे पुद्गल है, जो दिख रहे हैं उनमें जो एक एक परमाणु है उनमें रूप रस गंध स्पर्श आदिक अनेक गुण हैं किन्तु उन गुणोंकी महिमा जीव-हितमें नहीं है और जीवमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदिक अनन्त गुण हैं, तो इन गुणोंकी बड़ी महिमा है। कारण यह है कि जीव जानने वाला है इसलिए लोकमें जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थोंमें प्रमुख द्रव्य जीव है। जीव न हो तो यह पता कैसे लगे कि लोकमें क्या-क्या है ? है जो कुछ है सो है। और देखिये यदि जीव न होता तो ये सब जो किवाड भीत, चौकी, दरी आदिक पदार्थ दिख रहे हैं ये भी न होते। जैसे यह जो काठ है तो आखिर पहिले वृक्ष था तभी तो यह काठ बना। यह वृक्षकी सकल कैसे बनी ? वहाँ जब जीव आया और जीव ने आहरण किया तो उसका रूप बना, वृक्ष बना। ये जो ईंट भीट आदिक दिख रहे हैं ये पृथ्वी जीव ही तो थे। जो जो भी चीजे यहाँ दिख रही हैं वे सब इस जीवके सम्बन्धसे ही बनी हैं। यदि यह जीव न होता तो ये कोई भी चीजे न होती। सर्व जगत शून्य होता। तो सर्वजीवोंमें जीव पदार्थकी इतनी बड़ी महिमा है, अन्त देखिये कि जितने भी लोग क्लेश मान रहे हैं वे सब इस अज्ञानसे हैं, तो ऐसी स्थितियाँ कि जिनको आजके लोग कहते हैं कि कैसे छोड़ा जाय, कच्ची गृहस्थी है, क्या करेगे ये बच्चे लोग ? कैसे होगा घरका काम पर पुराने ऋषि सत्तोंको देखो जब वे विरक्त हुए तो सब कुछ छोड़कर चल दिए। सुकौशल स्वामीकी स्त्रीके पहिला ही गर्भ था, पर जब उन्हें वैराग्य हुआ तो छोड़ छाड़कर चल दिए। लोगोंने बहुत समझाया कि अभी कच्ची गृहस्थी है, सतान हो जाने दीजिए, उसका राज्य अभिषेक कर दीजिए, परन्तु उन्होंने एक भी न सुनी। इस जीवको जब ज्ञानज्योति जगती है तो फिर वहाँ अदया नहीं कह सकते। दया और अदयाका प्रश्न तो वहाँ है जहा कपाय है, जहा केवलज्ञान है और यह जान भी लिया गया कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, वे अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे परिणामते रहते हैं, उनका कोई दूसरा रचने वाला नहीं है। तो जब यो सम्यक् ज्ञानका उदय आयेगा तो वहाँ अदयाका कोई क्षण अवसर नहीं। जान

लिया कि मैं मैं हूँ, पर पर है, मेरा भविष्य मेरे पर ही निर्भर है, सत्यज्ञान हो गया, विरक्त हो गए ।

वाह्य व्यवसायकी अनर्थकता—लोग तो सोचते हैं कि खूब धन कमाओ, किसलिए ? तो वहाँ दो उत्तर मिलते हैं एक तो यह कि इस लोकमें मेरी इज्जत बढ़ेगी, जहाँ जायेगे समाजमें अग्रस्थान मिलेगा, मेरी पूछताछ होगी, दूसरा उत्तर यह होगा कि हमारे लड़के लोग सुखपूर्वक रहेंगे । दोनोंके उत्तरकी बात सोचें कि जिन लोगोमें हम इज्जत चाहते हैं वे लोग हैं क्या ? ससारी प्राणी, जन्म मरणके प्रेरे, महादुखी लोग हैं और उनमें मैं अपने लिए कोई पोजीशन चाहूँ तो यह अज्ञान है । यहाँ किसकी पीजीशन रही ?

चक्रवर्ती जब छह खण्डपर विजय प्राप्त करमें वृषभाचल पर्वतपर आता है अपना नाम खोदनेके लिए तो उसको जगह नहीं मिलती । उसे विवश होकर किसी नामको वहाँसे हटाकर उस जगह अपना नाम लिखना पड़ता है, ४०-५० कोशका वह विस्तार है पर कहीं अपना नाम खोदनेके लिए उस चक्रवर्तीको जगह नहीं मिलती । तो देखिये न जाने कितने ही चक्रवर्ती हो गए, पर सभीको यहाँका सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा । तो यह सासारिक इज्जत पोजीशन कुछ सारभूत चीज नहीं है । हम यदि अपने आत्माका सही स्वरूपका ज्ञान-अनुभव कर लेते हैं निर्विकल्प बुद्धिसे, गुप्त होकर, बाहरसे किसीमें भी कुछ अपनी बात न जतानेका भाव रखकर यदि भीतर वह अपने ज्ञानस्वरूपको देखकर उसमें मग्न होकर एक बार भी अनुभव कर ले, जिसे स्वानुभव कहते हैं, सम्यग्दर्शन कहते हैं, वह अनुभव अगर प्राप्त हो तो सच्चा मार्ग उसे मिलेगा और वह जानेगा कि आनन्दका उपाय यही अपने अन्दर है । बाहरमें आनन्दका उपाय नहीं है । जिन्होंने यह ज्ञान लिया उनको मोह उत्पन्न नहीं होता । दूसरी बात—घरमें जितने भी कुटुम्बो जन हैं वे सब जीव ठीक उतने ही जुदे हैं जितने कि जगतके अनन्त जीव । खूब तर्क पूर्वक विचार लीजिए । जब सत्ता न्यारी-न्यारी है, प्रत्येक जीव अपने ही भाग्यसे जन्म मरण करता है, सुखी दुखी होता है, मेरी व्यवस्था मेरे ही साथ है, उसका सत्त्व उस ही में है, उसका कोई गुण मेरेमें नहीं है । तो अपनेसे भिन्न जैसे जगतके अनन्त जीव हैं उसी प्रकार भिन्न ये घरमें बसे हुए जीव हैं । इनका उदय है । कोई चाहे कि हम इन बच्चोंका ऐसा साधन बना जाये कि ये सदा सुखी रहे तो जीवनभर बड़ा श्रम करके अपना जीवन बिताया, पर होगा वैसा जैसा कि उनका उदय है । तो आप कुछ भी काम कर लें, पर परिजनोका जैसा उदय है उसके अनुसार चीजे प्राप्त होगी । अगर परिजनोका उदय अनुकूल नहीं है तो चाहे आप कितना ही कुछ जोड़कर धर जाये, सब निकल जायगा ।

सागरजीवनमें सही योजना—आपकी जो योजना अभी तक चल रही है वह कोई

सही योजना नहीं है। जैन धर्ममें यह बताया है कि गृहस्थजनोका कर्तव्य है कि वे न्याय-नीतिसे धनोपार्जन करे, उसमें उदयानुसार जो भी आय हो उसमें व्यवस्था बना ले। आय का कुछ भाग गृहस्थीके खर्चके लिए, कुछ भाग धार्मिक कार्योंके लिए, कुछ भाग परोपकार के लिए, कुछ बचतके लिए, यो विभाग बनाकर धनका उपयोग करे। जब जैसी स्थिति हो उसी माफिक उसका विभाजन करके अपनी व्यवस्था बना ले। स्थिति कैसी भी आये उसमें घबड़ाये नहीं। कभी यह आकाक्षा न रखे कि हमारे पास इतना धन हो जाये तब हम स्वतंत्र होकर धर्मपालनमें लग जायेंगे। अरे इस धर्मपालनके कार्यको अभीसे करने लगना चाहिए, क्योंकि जब आपकी पूर्वमें चाही हुई स्थिति आ भी जायेगी तो वहाँ आपके और ढगके विकल्प बन जायेंगे, वहाँ भी आप अपनेको फसा हुआ अनुभव करेंगे और धर्मपालनमें लगनेका काल और भी लम्बा होता जायगा। इस धर्मपालनके कार्यको फिर कभी कर भी न सकेंगे। देखिये—अनेक घटनाये सुननेमें आती है कि चलते फिरते अचानक ही किसीका मरण हो गया। तो ऐसी स्थितिमें अपना कर्तव्य यह है कि अपने आत्माकी सुध ले। अपने आपकी सम्हाल करे, अपनी सम्हाल अगर बन जायगी तो बाहरी बाते अनायास बन जायेंगी। जब तक ससारमें है तब तक स्थितियाँ अच्छी मिलेंगी। एक अपने आपकी सम्हाल न हो पायी तो बाहरी स्थितियाँ भी ठीक न रहेगी और अपना भविष्य भी ठीक न रहेगा, इस कारण सम्यक्त्व लाभपर आचार्य सतोंका प्रमुख अनुरोध रहा कि किसी भी प्रकार इस सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो।

सम्यक्त्वलाभका परिचय और महत्त्व—सम्यक्त्व प्राप्त हुआ या नहीं इसको यदि जानना है तो अपने अनुभवसे जान भी सकते हैं। हमको किसी भी समय क्या ऐसी स्थिति आयी, क्या कभी ऐसी ज्ञानानुभूति हुई कि जहाँ किसी भी परपदार्थका विकल्प न हो और ज्ञानमें ज्ञान समा गया हो? केवल ज्ञान ज्योति ही ज्ञानमें आयी हो, ऐसी अनुभूति हुई हो कभी जो एक अनुपम आनन्दको उत्पन्न करता हुआ होती है, तो समझिये कि हमें सम्यक्त्व का लाभ हुआ है। अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी अनुभूति पा लेना यह सबसे बड़ा भारी काम है। अनेक मुनिराज ऐसे हुए हैं जिनको उनके जमानेमें कोई जानने वाला भी न था, लेकिन वे भी सिद्ध हुए हैं और सिद्ध होने पर उनका ज्ञान, उनका आनन्द वैसा ही है जैसा कि बड़े-बड़े प्रसिद्ध पुरुष आदिनाथ जैसे तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं, तो जगतमें कोई मुझे समझे, पूछे, जाने, ये सब विकल्प तो इस अज्ञानकी नींव पर होते हैं। पवित्र जैन शासनको पाकर असली कमाई यह करना है कि हम अपने आपमें एक बार भी बाहरी पदार्थोंका ख्याल तजकर, निर्विकल्प रहकर ज्ञानस्वरूपकी अनुभूतिको प्राप्त करें। यह काम जतानेसे नहीं होता, यह काम दिखाने से नहीं होता। जहाँ भी हो, अपने आपपर यदि दया हुई हो कि

ये जन्ममरण तो ससारके भंभट है और हमे इस जन्म मरणसे छुटकारा बनानेके उपायमे ही लाभ है । यदि ऐसी करुणा और रुचि जगी हो तब तो सम्यक्त्वका उपाय बन सकता है अन्यथा नहीं । तो आप यह निर्णय करलें कि ये बाहरी समागम मेरे कब तक साथी है ? क्या अब भी साथी है ? क्या मेरे को सुख शान्तिके साधन है या आकुलताके साधन है या विकारके साधन है ? यह ही निर्णय करके देख लो । यदि यह बात सत्य समझमे आये कि सर्व जीव अजीव यहाँ तक कि यह देह भी मेरे स्वरूपसे अलग चीज है और इसके लगावमे मेरेको शान्ति नहीं सन्मार्ग नहीं है । यदि ऐसा निर्णय बने तो चाहे आप विशेष न कर सके पर कोई समय आप उपेक्षा करके अपनी उस निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप अनुभूतिको पा सकते हैं । वह अनुभूति यदि मिले तब तो समझिये कि हमारा यह मनुष्यभव पाना सार्थक है । और वह अनुभूति अगर न मिली तो जैसे अनेक भव पाये, मरण किया, जन्म लिया, बस उसी परम्परामे यह भव भी पाया, जन्म लिया, मरण किया मगर हाथ कुछ न लगेगा । एक अपने इस जीवतत्त्वको देखे, अपने अन्त वैभवको देखे कि मेरेमे वास्तविक विभूति क्या बसी हुई है ? अनुपम प्रतिभासमात्र, ज्ञान ज्योति स्वरूप, जिसकी उपमा देने के लिए जगतमे कोई पदार्थ न मिलेगा । आप आकाशका उदाहरण दे सकेंगे क्या ? यद्यपि आकाश अनन्तप्रदेशी है लेकिन वह अचेतन है । जितना यह आकाश है यह सब तो इस चेतनके एक कोनेमे पडा रहता है । जब ज्ञानका विकास होता है तो तीन लोक और तीन कालके सर्वपदार्थ इसके ज्ञानमे समाये रहते हैं ।

जीवकी सर्वद्रव्योंमें साररूपता—यह जीव उत्तम गुणोका घर है । सर्वद्रव्योमे उत्कृष्ट यह जीवतत्त्व है । जहाँ समयसारकी व्याख्या की है तो वहाँ अर्थ बताया है कि समय नाम है सर्व पदार्थोंका । समयमे दो शब्द हैं—सम् और अय् । अय्के मायने है प्राप्त होना । जो अपने गुण पर्यायोको प्राप्त करे उसको समय कहते हैं । तो समय मायने चीज, वस्तु, पदार्थ । तो समय ६ प्रकारके है—जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, आकाश और काल । और, इन सब समयोमे मायने सर्वपदार्थोमे सारभूत पदार्थ है जीव । तो समय नाम जीवका भी है । जो एक साथ सर्व गुण पर्यायोको जाने उसे समय कहते हैं । तो इन सब पदार्थोमे श्रेष्ठ है जीव, और इस जीवमे भी सारभूत चीज क्या है ? तो जीवके रूप बहुत विस्तृत है । देव, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदिक बहुत विस्तार है । और, भावों की दृष्टिमे अनेक प्रकारके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनेक विस्तार है जीवमे, लेकिन उन सब विस्तारोमे कुछ सार नहीं है । सारभूत तो एक वह ज्ञानमात्र स्वरूप है । उसका कितना विस्तार है, मूलमे तो कोई एक बात है, अनेक बातें तो आयी हुई होती हैं और मूल बात कोई एक होती है । तो जीवमे मूल बात एक चेतना है, फिर रागद्वेष मोह आदि

ये सब तो आयी हुई बातें हैं। तो जो स्वाभाविक है, सहजस्वरूप है ऐसा जो चेतना धर्म है चैतन्य, वही सार है। अपने आपको हर एक जीव किसी न किसी रूपमें श्रद्धा न किए हुए है—मैं अमुक चंद हूँ, अमुक प्रसाद हूँ, अमुक लाल हूँ, समझदार हूँ, कम समझदार हूँ आदि। मैं क्या हूँ ? हर एकके चित्तमें इसका कोई न कोई उत्तर मिलता है। जब यह अत उत्तर आने लगे कि मैं विशुद्ध चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व हूँ तब समझिये कि हाँ अब मैंने अपने आपको पहिचाना। पर अपने आपकी बात माने कैसे ? इसके लिये तत्त्वज्ञान का अभ्यास करके उसका दृढ़ श्रद्धान बनाइये। जब यह श्रद्धान बनता है कि मैं चैतन्यमात्र हूँ तब समझिये कि हमने अब सारभूत चीज प्राप्त की।

जीवमें सार स्वरूपके लाभका उद्यम—जीवमें भी सारभूत बात ज्ञानसाधना है, उसकी प्राप्तिके लिए ही यह उपाय है कि देवदर्शन करे, भगवानकी रोज पूजा करे। उसमें हम क्या सीखते हैं ? वहाँ गुणोंका स्मरण तो करते हैं, पढ़ करके, चरित्र बाँध करके हम प्रभुके गुणोंका स्मरण करते हैं, क्यों करते हैं कि उनका स्मरण करनेसे हमें अपनी अनुभूतिफ़ी खबर आ जाय कि मैं भी ऐसा एक श्रेष्ठ तत्त्व हूँ ज्ञानस्वरूप। इसे न मानकर और अन्य रूप अपनेको मानकर यह जगतमें भटकना बन रहा है। आज यहाँ है तो यहाँके प्राप्त समागमोंको अपना मानते हैं, उन्हें ही अपना सर्वस्व समझते हैं, इस भवके पहिले जब किन्हीं अन्य भवोंमें थे तो वहाँके प्राप्त समागमोंको अपना मान रहे थे, उनको ही अपना सर्वस्व समझ रहे थे, परन्तु जैसे पूर्वभवोंके प्राप्त समागम आज अपने लिए कुछ नहीं हैं ऐसे ही आजके ये प्राप्त समागम भी सब बिघट जायेंगे। मेरे लिए ये कुछ भी न रहेंगे। यह जीव इस ममताके कारण इन प्राप्त समागमोंको नया और अपूर्वसा समझता है। जब तक यह ममता इस जीवके साथ रहेगी तब तक यह प्राप्त होने वाले समागमोंको नई चीज और एक अपूर्व चीज मानता रहेगा। धन्य है वे जीव जो कि इस ममताकी धाराको तोड़ देते हैं। अपने सत्यस्वरूपके परिज्ञानसे यही फायदा मिलता है कि यह मोह टूट जाता है।

मोहसे निवृत्त होनेमें ही भला—इस मोहको मोही लोग बड़े प्रशंसाके रूपमें लेते हैं, जैसे इसको अपने घरसे बड़ा मोह है, यह अपने घरका बड़ा ख्याल रखता है आदि, पर ये स्वार्थीजन ही इसको प्रशंसाके रूपमें लेते हैं। मोह टूट जानेमें कोई हानि नहीं है। मोहरहित होकर घरमें रहनेमें शान्तिका उदय है। मोह और रागमें अन्तर है। घरमें रहते हुए राग न करे यह बात न बन सकेगी। अगर राग नहीं कर रहा है तो वह घरमें रह नहीं सकता, स्थिति ही ऐसी है, पर मोह न रहे घरमें फिर भी वह घरमें रह सकता है, उसकी सीमा है। मोह और रागमें यह अन्तर है कि मोहमें तो भरा है अज्ञान। जैसे—यही लोग मेरे लिए सर्वस्व है, इनके बिना मेरी जिन्दगी नहीं, इनको छोड़कर अन्य कोई मेरे लिए शरण

नहीं, मेरा सर्वस्व प्राण ये ही है। मोहमे अपने आपके स्वरूपकी सुध नहीं रहती, पर राग रहते हुए भी अपने स्वरूपकी सुध रह सकती है, यदि मोह न हो। घरमे है, संहनन भी, वैसा नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम सर्वका परित्याग कर दे, रहना पड़ता है तो राग तो करना ही होगा, धनार्जन भी करना होगा, सबकी खबर लेना ही होगा, लेकिन उसको मोह नहीं है। उसे सत्य ज्ञान है कि ये जीव उतने ही जुदे है जितने कि जगतके अन्य जीव जुदे है, यह देह भी मेरा मेरेमे ऐसा जुदा है जैसा कि अनेक पुरुषोको मरणके बाद देखा भी है कि देह उनका वही पड़ा रह गया, बिछुड़ गया, जीव निकल गया, ये सब उदाहरण उसके सामने रहते हैं, तो उसके मोह नहीं रहता। मोह और रागमे अन्तर है। मोह और रागका अन्तर इस तरह भी जान सकते हैं कि जैसे कोई सेठ रोगी हो जाय तो उसके लिए घरमे आरामके बड़े सावन बढा दिए जाते हैं, अच्छा कमरा, अच्छा पलग, दो चार नौकर, समयपर डाक्टर लोग दवा भी देते, दवा देनेमे जरा देर हो गई तो वह सेठ भुँभला भी जाता है, तो देखिये उस सेठको उस औषधिमे राग है, पर मोह नहीं है। मोहके मायने अधेरा, वह रोगी सेठ नहीं चाहता कि मुझे आज जो आराम मिल रहा है वैसा आराम जिन्दगीभर मिले। यद्यपि उस सेठको उस औषधिसे राग है फिर भी उसके चित्तमे यह बात बसी हुई है कि कब यह औषधि छूटे और मैं दो चार मील दौड़ प्रतिदिन लगा सकूँ। तो ऐसे ही समझिये—कि हम आप गृहस्थीके अन्दर रहकर भी ऐसा विवेक बना सकते हैं कि वहाँ राग तो रहे पर मोह न रहे। तो देखिये भीतरकी बात अपनी समझसे, अपने ज्ञानसे अपने आपमे घटित करके यदि एक इस अधेरेको दूर कर दिया जाय तो घर वही है, परिजन वही है पर खुदका जीवन उजेलेमे आयगा। और, एक मोह न हटा तो जीवन उजेलेमे न रहा, जीवन अधिकार है, शान्तिका रास्ता नहीं पाया जा सकता।

ज्ञानोद्यमनकी अपूर्वता—जो ज्ञानी पुरुष है उनके बाह्यपदार्थोंकी परिणतिमे कुछ उत्पन्न नहीं है। बाह्यमे जो कुछ होता है उसके ज्ञातादृष्टा रहते हैं। धन कम हुआ तो क्या है, न कोई बाह्य पदार्थ मेरा कुछ था, न है, न होगा, उसके प्रति क्या दुःखी होना? कोई इष्ट वियोग हो गया तो क्या है? जगतमे तो यह बात होती ही रहती है, जिसके आयुका क्षय जब होना था हो गया, उसके पीछे क्या दुःखी होना? जो ज्ञानी पुरुष बाह्य परिणतियोसे अपनी कुछ हानि नहीं समझते हैं। बस यही फर्क रहता है निर्मोही और मोही गृहस्थमे। यदि तत्त्वज्ञान जगाकर एक इस मोहको दूर कर लिया जाय तो समझिये कि मैंने अपने जीवनमे सब कुछ पा लिया। यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि देखो तो अपने स्वरूपको। यह उत्तम गुणोका घर है। सर्वद्रव्योमे उत्तम है और तत्त्वोमे यह परम तत्त्व है, एक अपने स्वरूपको निहारकर अपने आपमे वह घटित करता है कि मेरे लिए मैं ही

सब कुछ हूँ, मेरी ही करतूत मुझे सुख दुःख देती है। जैसा मेरा ज्ञान होगा उसी प्रकारका मेरा भविष्य बनेगा। इस बन्धनसे मुक्त करनेके लिए भी कोई दूसरा न आयेगा, खुदको ही करना होगा। तो अपने आप पर कुछ दया करके इस जन्म मरणसे छुटकारा प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त हो, ऐसा मनमें निर्णय करना और उसके अनुसार चलना, भगवानकी भक्ति करके, स्वाध्याय करके अपने आपको अकेला अनुभव करना है, जिस किसी भी प्रकारसे परका विकल्प छूटकर एक बार भी ज्ञानस्वरूपका अनुभव पा लेना यही अपने जीवनका एक प्रधान उद्यम होना चाहिए।

अतरतच्च जीवो बाहिरतच्च हवति सेसाणि ।

राणविहीण दव्वं हियाहिय रोव जाणादि । २०५॥

सर्व पदार्थों में अन्तस्तत्त्व व बाह्यतत्त्वका विभाग और उसमें हित दर्शन—जगतमें जितने भी सब कुछ पदार्थ हैं इन सबका दो हिस्सोंमें विभाग करना, अतस्तत्त्व और बाह्यतत्त्व। अतस्तत्त्व तो यह आत्मा है, जीव है और बाह्यतत्त्वमें सर्व पदार्थ आ जाते हैं, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और इनमें भी विशेष भीतरी दृष्टि करके देखे तो मेरे लिए मेरा अन्तस्तत्त्व मेरा आत्मा है और मेरेको छोड़कर बाकी सर्व जीव और समस्त पुद्गल आदिक पदार्थ ये सब बाह्यतत्त्व हैं। अन्तस्तत्त्वके मायने भीतरीस्वरूप और बाह्यतत्त्वके मायने बाहरीस्वरूप। दो भागोंमें सर्व कुछ विभक्त हो गया (१) मैं और (२) मेरे से अतिरिक्त सर्वपदार्थ अथवा (१) जीव और (२) जीवके अलावा अन्य सर्व पदार्थ। तो इसमें जीव तो है ज्ञानस्वरूप। वह तो हित और अहितको जानता है और जीवको छोड़कर बाकी पदार्थ हित और अहितको नहीं जानते। यदि सर्व द्रव्योंके स्वरूप पर दृष्टि दे तो जीव सर्व द्रव्योंमें श्रेष्ठ, उत्तम जाना जाता है। अथवा कहो कि यह जीव ही राजा है, बाकी पुद्गल आदिक जो कुछ ढेर पड़े हुए हैं सो ये ज्योंके त्यों पड़े हैं। इसमें ज्ञान नहीं है, व्यवस्थाका माहा नहीं है। जीव है ऐसा कि जिसमें ज्ञानस्वरूप है और सर्वपदार्थोंको जानता है, हित अहितको जानता है।

वर्तमान साधनकी कल्याणका उपाय बनानेके लिये अनुकूलता—अब इस समयका मौका अगर सही दृष्टिसे देखो तो अपने आपको कितना सुन्दर मिला है। अगर चाहे तो सदाके लिए इन सकटोंको भेट ले। और न चाहे तो बाहरी बातोंमें फँसकर अपना राग-द्वेष मोहमें जीवन बिताये और जैसे अन्य भव पाये वैसे ही यह भी भव जीत लेगा। अपने आत्माका उद्धार करनेके लिए यहाँ बहुत बड़ी तैयारी करनी होगी, हिम्मत बनानी होगी और हिम्मत भी क्या? जब सर्व चीजें अपनेसे निराली हैं तो दृढ़तासे निराला समझ ले। कुछ कुछ जब समझमें आता है कि घर परिवार भी क्या, धन दैभव भी क्या? सब कुछ

परवस्तु है, और यह सब पुण्य पापका संयोग है, और की तो बात क्या ? यह मेरा देह भी मेरा साथी नहीं है, यह भी मेरे लिए निःसार है, यह सर्व रोगोंका घर है, सारी चिन्ताओंका यह साधन है। जब यह देह लगा है, हमारा आकार बना है, नाक कान आदिक रचनाये है तो एक आधार मिल गया ना यहाँ ही रहनेका। यह ही मैं हूँ और इस मुँहको सब लोग जानते हैं। जो नहीं जानते वे भी मुँहको जान जायें ऐसी भीतरमें आकांक्षा जगती है, और है कोई नहीं समझने वाला, किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं। जैसे भाव करता है उसके अनुसार फल इस अकेलेको ही भोगना पड़ता है, बाहरी जो ठाठ है, जो घरमें जीव बस गए हैं वे सबके सब मुँहसे अत्यन्त निराले हैं, तत्त्व निरखें और अपने आपमें जो सहज स्वरूप है। ज्ञानस्वरूप है उसकी दृष्टि करें तो केवल ऐसा अनुभव जगेगा कि जो इस कर्मबन्धनको तोड़ देगा। हम मात्र बाहरी मन वचन काय की चेष्टाओंको करके हम चाहें कि इन कर्मफलको तोड़ दें तो केवल इन बाहरी चेष्टाओंसे ये कर्म नहीं टूटते। इन कर्मोंके फलसे जब वैराग्य जगेगा और अपने आपके सहजस्वरूपमें अपना ज्ञान जगेगा तो उस अलौकिक अनुभूतिसे कर्म कटते हैं।

धर्मपालनकी कर्मविच्छेदनप्रयोज्यता— कर्मोंके काटनेके लिए हमने ये साधन जुटाये हैं कि भाई रोज देवदर्शन करें। यहाँ आकर गुणस्मरण करें, अपने आपकी सुध भी होगी तो सीखना है यहाँ भेदविज्ञान। मैं सबसे निराला हूँ, देहसे भी निराला हूँ, यह ज्ञान सीखना है मंदिरमें पूजाये, दर्शनमें, धर्मके प्रसंगमें, यह अनुभव करना है, यह अभ्यास बनाना है कि देह जड़ है, नष्ट होगा, जला दिया जायगा, यह दुर्गन्धित है, सारहीन है। मैं आत्मा एक चैतन्य भावरूप हूँ, पवित्र हूँ ऐसा यह मैं ज्ञानपुञ्ज आत्मा इन सर्व समागमोंसे निराला हूँ। मेरी कहीं भी हानि नहीं, कहीं अरक्षा नहीं। जब तक राग है तब तक अरक्षाका दिमाग बनता है। जब ज्ञान ज्ञानमें आ जाय, ज्ञानका सही स्वरूप समझ ले तो यह अनुभव करेगा कि मेरा कोई विनाश कर सकने वाला ही नहीं है। मेरा जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसमें कोई बाधा डाल सकने वाला ही नहीं है। अपनेको निराकुल अनुभव करें। पर यहाँ भीतर की दृष्टि नहीं रहती है तो बाहरके उद्योगमें तो विडम्बना ही है। हम भगवानकी मुद्राको निरखकर उसकी उपासना करते हैं तो मुद्रामें हम सीखें क्या ? इक्का ठाठ हमसे हजारों गुना था, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, करोड़ों गुना ठाठ था, पर वह ठाठ, वह सारा समागम उनकी शान्तिका कारण न बना, उसको असार जानकर सर्व कुछ त्यागकर सारभूत अपने आत्माके ध्यानमें लग गए। मुद्रा भी देख लो, पैर में पैर फँसाकर बैठे हैं। जो आसन हमें दिखाता है कि अब हमें कहीं जानेका काम ही नहीं है। हाथपर हाथ धरे बैठे हैं प्रभु, जो हमें दिखाते हैं कि जगतमें अन्य कुछ कर्तव्य ही करने लायक नहीं है। श्रेष्ठतम कर्तव्य तो

एक आत्मसाधना है ।

ज्ञानसाधनारुचिकी परमवैभवता—जिन जीवोंको इस आत्मज्ञानकी साधनामें रुचि जगी है वे चाहे दरिद्र भी हों फिर भी वे अपनेमें तृप्त रहते, सतुष्ट रहते और अपनेको अमीर अनुभव करते हैं । दर्शनमें पढ़ते हैं कि इस जिनधर्मको छोड़कर मैं चक्रवर्ती भी नहीं होगा चाहता और जिनधर्मसे वासित होकर मैं किसीका नौकर रहा जाऊँ, दरिद्र भी रहा आऊँ यह हमें मज़ूर है । इस बातको, इस भावको परखे कि मेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा मेरे ज्ञानमें रहे और फिर मैं चाहे दरिद्र भी रहूँ, किसीका सेवक भी रहूँ तो वह भली बात है क्योंकि एक ज्ञानस्वरूप आत्माका दर्शन तो बनता र ता है और एक अपने आत्माकी सुख न हो सके मिथ्यात्वमय, हिंसामय, नीचकुलमें जन्म हो और वहाँ वे ही भगड़े के विकल्प निरन्तर रहा करे और वहाँ चाहे श्रीमान बन जाये, लखपति बन जाये तो भी वहाँ सार कुछ नहीं है । जब जैसा जो मिलेगा वह सब छोड़कर जाना है । चाहे कोई धनिक हो अथवा कोई साधारण स्थितिका हो, छोड़कर जानेमें समानता है । सब कुछ छोड़कर यहाँसे जाना होगा । अब यहाँसे छोड़कर जाने वालेको आगे किस प्रकार क्या बीतेगा, यह तो उसके किए हुए कर्मोंपर निर्भर है । एक जन्ममें किसी तरह दुनियाको अपना पोजीशन बता दिया, दुनियाको कुछ भी दिखा दिया, तो उससे दुनिया हमारी साथी न बन जायगी, वे सभी स्वार्थनिरत हैं । स्वरूप भी ऐसा ही है कि कोई किसी दूसरेका क्या करेगा ? तो यहाँ दूसरे के लिए हमें क्या करना ? स्वयंके लिए ही कुछ करना है ।

स्वयं ही स्वयंपर विछाई हुई आत्तिके न होनेपर सुविधाका सौगम्य—आज यदि समाजमें एक दहेज प्रथाकी आपत्ति न होती तो जैनदर्शनका पाने वाला यह समाज चाहे किसी भी परिस्थितिमें होता सुखी रहता । दरिद्रता हो तो कोई दुखकी चीज नहीं, अथवा अपनी इज्जत न हो तो यह भी कोई दुखकी चीज नहीं । कितनी बड़ी यह दुनिया है, उसमें थोड़े क्षेत्रका हमारा निवास है, अनादि अनन्त समय है, उसमें ये १००-५० वर्ष क्या कीमत रखते हैं ? जो हो सो हो, सर्व बातोंको सहन कर सकते हैं, पर विवेक हो तब ना, पर एक खुद ही खुदकी समाजने जो एक आपत्ति बिछा दी है इससे परेशानी है । अन्य बातोंमें हम आप अपने मनको बहुत संभाल सकते हैं, जो भी स्थितियाँ आये उनमें गुजारा कर सकते हैं । कर्तव्य तो धनिक बननेका नहीं है जीवनमें । आखिर सब कुछ यहाँसे छोड़ कर जाना होगा । इज्जतवान, पोजीशनवान बनना भी हमारा कर्तव्य नहीं है जीवनमें, पोजीशन बनाकर मिलेगा क्या, आखिर सब कुछ छोड़कर जाना होगा वस अपने आत्म-स्वरूपका अनुभव हो जाय यही काम जीवनमें करनेका है । यह काम नियमसे आगे बहुत बड़ी मदद देगा । बाकी और काम हमारा कुछ भी साथ न देंगे, बल्कि दुखके ही साधन

बन रहे है ।

अपनी अविनश्वरता व भावोंपर भविष्यकी निर्भरता जानकर आत्मकरणमें भलाई— हम जीव है, हम अपनेको मिटा कहा सकते है ? अनादिसे है, अनन्त काल तक रहेगे, इस मुझका कभी विनाश हो नही सकता, तब यह किसी न किसी हालतमें रहेगा । जैसे मैं आज इस मनुष्यकी पर्यायमें हूँ और जो जो परिस्थितियाँ बना रखी है उन परिस्थितियोंमें हूँ तो आगे भी किसी न किसी हालतमें रहूँगा । यदि यह अपने स्वरूपका ज्ञान कर लेता है, एक बार अनुभव कर लेता है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल चैतन्यस्वरूप हूँ, सबसे निराला हूँ, मुझमें केवल मैं ही हूँ, अखण्ड हूँ, सदा सुरक्षित हूँ, अविनाशी सत् हूँ । किसी दूसरेसे इसका रच भी सम्बन्ध नही है । केवल ज्ञानमात्र, अपनी सत्तामात्र अपनेको अनुभव कर लिया जाय तो उससे बढ़कर इस जगतमें कोई अमीर है क्या ? ये व्यर्थ की बुद्धियाँ जरा जरासे राग मोहमें हम बहुत बड़ी समस्याये मान करके हम अपने जीवनमें चितित हो जाते है । साहस यह बनाना चाहिए कि ये तो कोई समस्याये ही नही है । अपने घरके स्त्री पुत्रादिकको धर्मकी ये बातें सिखा देना चाहिए कि सब कुछ निराला है, किसी भी बातमें भय, चिन्ता न रखना चाहिए । अपने स्वरूपको देखो उसमें बड़ा वैभव भरा है, अपने स्वरूपके ध्यानके प्रतापसे ही अरहत हुए है, सिद्ध हुए है, जिनकी हम आप रोज उपासना करते है । बाहरमें कही कुछ नही रखा है । अपना सब कुछ अपने अन्दर ही पड़ा हुआ है, उसकी धुन बनाये, उसके लिए प्रेमी बने, यह बात यदि घरमें सबको सिखा दे तब सकट क्या रहा ? घरमें सभी लोग धर्मप्रेमी हो गये, अब बाहरी संकोच भी नही रहा । जो स्थितियाँ है वे सब झेली जा सकती है । स्वयं सीख लो—अपने आपके ज्ञानमें ही शान्तिका मार्ग मिलेगा, बाहरी पदार्थोंके सुधार विगाडमें शान्ति नही मिल सकती ।

ज्ञानमय जीवद्रव्यमें हिताहित जाननेकी वृत्ति—मैं हूँ, ज्ञानमय हूँ, अतस्तत्त्व हूँ, जाननहार हूँ, हित अहितका विवेक कर सकता हूँ, पर ज्ञानरहित जो बाहरी यह सारा विश्व है यह हित अहित नही जानता । आश्चर्यकी बात यह है अस्वयं प्रभु होकर, स्वयं एक उत्तम द्रव्य होकर, एक ज्ञानमय पदार्थ होकर इन जड असार पदार्थोंमें यह जीव रमना चाहता है और इनमें ही यह सन्तुष्ट रहना चाहता है, जो कभी भी सम्भव नही है, बस यह वृत्ति चल रही है । भगवत्भक्ति यथार्थ ढंगसे की जाय तो यह सब ज्ञानप्रकाश सामने आता है । तो यह ज्ञान, यह अतस्तत्त्व, यह जीव, इसके लिए यही सर्व कुछ है, इस कारण सर्व द्रव्योंमें उत्तम द्रव्य जीवद्रव्य है, सर्व उत्तम गुणोंका घर यह जीव है, तत्त्वोंमें परमतत्त्व यह जीव है, उसका आदर करे । बाहरी पदार्थोंका आदर जो चित्तमें समाया हुआ है यह विप-पान है, इसमें निरन्तर जलन है, आकुलता है और, अपने आपके ज्ञानस्वरूपपर जो अपना

उपयोग जाय, दृष्टि जाय, अपनेको पहिचाने कि मैं सिर्फ ज्ञानमय हूँ, ज्ञानके सिवाय अन्य कोई मेरे रूप नहीं है। मैं हर जगह इस ज्ञानको ही करना हूँ, इस ज्ञानको ही भोगता हूँ। यह तो उपचार कथन है कि मैं घरको करता हूँ, कुटुम्बका पालन करता हूँ आदि। मैं तो सदा ही अपने विकल्पोको ही किया करता हूँ। अब दूसरे जीवोका पुण्यका उदय है तो आप निमित्त होगे, धनार्जन होगा, उनकी सेवा बनेगी तो आप यदि धनार्जन करते हैं तो समझो कि आप तो उन पुण्यवतोके नौकर बने हुए हैं। आपको तो रातदिन जुतना पड़ता है और घरके लोग आरामसे उस धनका उपभोग करते हैं तो तुम व्यर्थ ही विकल्प करते हो कि मैं परिवारका पालन पोषण करता हूँ। आप तो अपने ज्ञानको ही करते हो, ज्ञानको ही भोगते हो। ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ नहीं करते। एक ऐसी अन्त दृष्टि तो बनाओ।

भगवत्प्रज्ञप्त रत्नत्रयमार्गसे-ही परमशान्तिभी संभवता--शान्तिक। उपाय दुनियाके सभी लोग सभी प्रकारसे बताते हैं और यह भी उनका कहना बहुत अशोभे ठीक है कि सबसे पहिले तो घर गृहस्थीके व्यापार भोजनपान आदिकका सामर्थ्य होना चाहिए। तो ठीक है, पर पुण्यकर्मके उदयसे जब हम मनुष्य हुए हैं तो हमारा उदय इतना अवश्य है कि इतने साधन मिलते रहेंगे, पर मुख्य काम तो ऐसा मार्ग ढूँढ लेनेका है कि जिससे नियमसे शान्ति ही प्राप्त हो, वहाँ कोई दूसरी ही बात नहीं, वह मार्ग है जिनेन्द्र देवके द्वारा बताया गया सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप। जब इन बाहरी विकल्पोको त्यागकर हम इस ओर आते हैं कि प्रभुने जो उपदेश दिया है और जिन प्रभुको हम आपने पूज्य माना है तो प्रभुके उपदेशमें बल अवश्य है, सार अवश्य है, और यही सारभूत काम आता है कि हम सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य प्राप्त करें। अपनेको जाने माने और अपनेमें रम जायें। जानी पुरुष बड़ा साहसी पुरुष होता है। जब धनजय सेठ भगवानकी पूजा कर रहे थे और उसी समय धनजयके बच्चेको साँपने डस लिया तो बच्चेकी माँ ने सेठके पास खबर भिजाया कि बच्चेको सर्पने डस लिया है, लेकिन वह प्रभुभक्तिमें इतना मग्न थे कि कुछ भी न सुना, दुबारा फिर खबर भिजाया पर धनजयने अनुसुी कर दी। तो गुस्सेमें आकर धनजयकी स्त्रीने उस अधमरे बच्चेको मंदिरमें पहुँचा दिया और यह कहकर कि बच्चा मरे चाहे जिए, तुम जानो, छोड़कर चली गई। आखिर धनजय सेठ प्रभुभक्तिमें लीन रहे। आखिर उपयोग ही तो है। वही स्तवन भी रच डाला, और उनकी भक्तिका ऐसा माहात्म्य हुआ कि वह बच्चा स्वयं निर्विष हो गया और खड़ा हो गया। तो यह बात तो पुण्योदयकी है, अलग बात है लेकिन जानीकी धुन तो देखिये—कितना महान साहस है कि कोई भय नहीं, कोई घबड़ाहट नहीं, कोई विकल्प नहीं, और एक अपने ज्ञानमार्गमें ही लगा हुआ है तो साहस बिना इस जीवका कोई साथी नहीं हो सकता है। यहाँ कौन मददगार

है ? हमारा ज्ञान विवेक भीतरी साहस यही हमारा साथी बनेगा, दूसरा कोई हमारा साथी नहीं । पवित्र भाव रखे ।

हितार्थीका एक मात्र कर्तव्य—एक दृष्टिसे निहारने पर विदित होगा कि जो होना है वह होकर रहेगा । अवधिज्ञानीने, प्रभुने जो जान रखा है, हम जानते नहीं हैं, होगा विधिविधानपूर्वक, मगर होनेको कौन रोकेगा ? होकर रहेगा । तब हम उसके करने वाले क्या ? जिस जीवका जैसा उदय है उसके अनुसार उसे सर्व सामग्रिया प्राप्त होती है । मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ । मेरा तो वह स्वरूप है जैसा कि प्रभुका है । जैसे प्रभुमे ज्ञान-दर्शन आनन्द प्रकट है वैसे ही ज्ञान, दर्शन, आनन्द मुझमे शक्तिरूप है । जाति एक है, आत्मा ही तो प्रभु है, आत्मा ही हम है । जो स्वरूप प्रभुका है वही मेरा है । पर अन्तर यह हो गया कि प्रभुने तो ज्ञान वैराग्यका उपाय बनाकर कर्मोंका नाश किया, प्रभुता पायी और यहाँ हम ज्ञान वैराग्यका सारा नहीं ले रहे, इसी कारण जन्म मरण करते हैं । आज मनुष्य है तो इतना ख्याल है, इतना परिचय है, कुछ विचार भी है और मनुष्य न रहे, मरकर पशु पक्षी कीट पतंगा आदि हो गए तब तो समझिये कि हम क्या करें ? यह जीव जैसी स्थितिमे है उस ही मे यह बड़ा दुःख मानता है, मगर इससे भी करोड़ो गुना दुःखमयी स्थितिया हैं अनेक भवोमे । जीव तो भैंसा, बैल आदिक भी है जो कि गाड़ीमे जोते जाते हैं, चलते नहीं बनता फिर भी पिटते जाते हैं । उनको पूछने वाला यहाँ कौन है ? जीव हम भी है, जीव जाति तो समान है । हम आज अच्छी स्थितिमे आकर भी अपने को दुःख मय अनुभव करते हैं । कोई भी हो बड़ेसे बड़ा, करोड़पति भी यही अनुभव करते हैं कि अभी मेरी ऊँची स्थिति नहीं है इस कारण वे आकुलता मानते हैं पर उससे और नीची स्थिति हो किसी की तो क्या उसका जीवन नहीं चलता है तो अनेक दुःखमय स्थितिया हैं जगतमे । यहाँके समागमोसे सुखकी आशा करना व्यर्थ है, शान्तिकी आशा करें तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे करें । मैं अपने स्वरूपको जान लूँ, पहिचान लूँ, वही रमकर रह जाऊँ, ऐसी धुन ऐसा विचार, ऐसा यत्न बनायें, इस ओर लक्ष्य दें कि करने योग्य काम केवल एक ही है, बाकी सब काम असार है । कुछ भी काम कर डालो उससे आप यह अनुभव न कर पायेगे कि जो कुछ हमें करना था वह सब कर चुके । किसी बाहरी दशामे बढकर देख लो । आपको यह सन्तोष न होगा कि जो कुछ मुझे करना था सब कर चुके, अब कुछ नहीं करना है, लेकिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमे बहुत सतोष पायेगे । समझो कि जो कुछ हमें करना था वह सब कर लिया । अब मुझे कुछ करनेको बाकी नहीं है । तो इस अपने निरपेक्ष सहज ज्ञानमय स्वरूपको समझे और उसमे ही मग्न रहकर अपना कल्याण करें ।

सबो लोयायासो पुगल—दब्बेहि सन्वदो भरिदो ।

सुहुमेहि वायरेहि य गाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहि ॥२०६॥

जीव और पुद्गलके परिचयकी सुगमता—इस लोकमे जितने भी पदार्थ हैं वे सब ६ जातिके हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । इन ६ जातिके पदार्थोंमें से दो जातिके पदार्थोंका तो खूब परिचय है—जीव और पुद्गल । जीव खुद है सो अपने वारेमे अपना बोध रहता है कि मैं हूँ सुख दुःख सभी कुछ इस पर आया करते हैं । उन्हें यह भेजता है, विचार करता है, कभी दुःखी होता है, कभी मौज मानता है, कभी शान्तिका उपाय भी बनाता है तो अपने आपके स्वरूपकी याद होने-से इस जीवको तो मानता है कि दुनियामे जीव है । और, पुद्गल ये सब चूँकि दिखाई देते हैं, इनको कैसे मना करेंगे ? जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श हो वे सब पुद्गल हैं, तो पुद्गल को भी जल्दी ध्यानमे लाया जा सकता है । अब चार द्रव्य जो और हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी बात कठिनाईसे समझमे आती है ।

धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य व कालद्रव्यका स्वरूप—धर्मद्रव्य इस सारे लोक मे फैला हुआ है जो आँखो नही दिखता, पर जिसके होनेसे हम आप और पुद्गल ये गमन कर जाते हैं जो हम आपके चलनेमे मददगार है वह धर्मद्रव्य है । आँखो नही दिखता इस कारण उस विषयमे जिज्ञासा रहती है कि कहाँ है धर्मद्रव्य, लेकिन धर्मद्रव्य न होता तो हम आप हाथ पैर भी न हिला सकते थे । कोई चीज है ऐसी, जैसे कुछ बताते हैं कि बाहरी कोई विशिष्ट वातावरण होता है वहाँ गमन होता है, न हो तो गमन नही होता, उससे भी सूक्ष्म चीज धर्मद्रव्य है । जो ऋषी सत्तोंने बताया है, आधुनिक वैज्ञानिक लोग वहाँ तक नही पहुँचे हैं, और वह सारा एक ही पदार्थ है, इसी तरह एक अधर्मद्रव्य है जो सारे लोकमे भरा हुआ है । अधर्मद्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलको ठहरानेमे सहायक है । यद्यपि ये पदार्थ जबरदस्ती किसीको चलाते, ठहराते नहीं हैं मगर जब चले या ठहरे तो ये सहायक होते हैं । जैसे मछलीके चलनेमे जल सहायक है । पर जल मछलीको जबरदस्ती चलाता नहीं है, हा अगर मछली चलना चाहती है तो उसके चलनेमे वह जल सहायक बन जाता है । इसी प्रकार गर्मीके दिनोमे वृक्षकी छाया मुसाफिर को जबरदस्ती ठहराती नहीं है, किन्तु मुसाफिर ही स्वयं यदि छायामे ठहरना चाहता है तो वह वृक्ष उसके ठहरानेमे सहायक बन जाता है । तो ऐसे ही धर्म और अधर्मद्रव्य चलने और ठहरनेमे सहायक हैं । ये बहुत सूक्ष्म द्रव्य हैं । इन दो द्रव्योंका पता सुगमतया नही लगता । एक आकाशद्रव्य भी है । आकाश आकाश तो सभी लोग कहते हैं, यह जो पोल है, आसमान है, यह आकाश है, लेकिन आकाश कोई अवस्तु नहीं है । कुछ भी न हो, केवल अभाव का नाम आकाश नहीं

है किन्तु वह एक द्रव्य है, अनन्तप्रदेशी है। और, यहां हर एक क्षेत्रमे हर एक छोटी छोटी जगहपर एक एक कालद्रव्य पडा है, जिसके निमित्तसे वहाँकी चीजे बदलती रहती है। तो ये सब सूक्ष्म द्रव्य है।

जीव और पुद्गलमें विवेक भेदविज्ञान करनेकी आवश्यकता—खैर इनको अभी न विचार कर एक जीव और पुद्गलके बारेमे ही विचार करे। इनका विचार करना यो आवश्यक है कि यह जीव जितना परेशान है केवल मोह और रागद्वेषसे परेशान है। जिनको सच्चा ज्ञान मिला वे योगी हुए, कर्मोंको काटकर अरहंत सिद्ध हुए, जिनकी हम आप उपासना करते है उन्होंने कोई उत्तम काम ही तो किया होगा। जो यहाँ ससारी मोही जीव घर मे रहकर घरकी व्यवस्था बना कर और कुछ कल्पित बढिया योग बनाकर ऐसा मौज मानते है कि मैंने करने योग्य सब कुछ कर लिया, हम बडे वैभववान है, मगर छह खण्डकी विभूति को त्यागकर चक्रवर्ती, तीर्थकर दिगम्बर होकर अपने आपमे आत्माका ध्यान करके ही उन्होंने आनन्द समझा। तो जो बात सत्य है वह दृष्टिमे आ जाय तो समझ लीजिये कि हमारा यह मनुष्यभव पाना सफल है, हम कितना कर सकते या नही कर सकते, यह तो हमारी परिस्थिति पर निर्भर है लेकिन सही बातके जाननेमे प्रमाद क्यों किया जा रहा है ? यह बात सत्य है कि नही कि मैं जीव इस जगतमे सर्व बाहरी पदार्थोंसे निराला हूँ, मैं अपने स्वरूपसे बना रहता हूँ, ये बाहरी पदार्थ सब अपने स्वरूपसे बने रहते है, ये मेरेसे अत्यन्त पृथक् है। इतनी बात ज्ञानमे आ जाय तो इसमे कौनसी कठिनाई है ? सही बात बात जान लेने पर सम्यग्दर्शनकी तैयारी होती है।

स्वजीवका अन्य जीवोंसे भेदका परिचय—जीवके बारेमे भी विचारे। मैं भी एक जीव हूँ और मुझ जीवको छोडकर बाकी जो जीव है वे सब पूरेके पूरे स्वयं अन्य अन्य द्रव्य है। उनका सब कुछ उनमे है, उनसे कुछ भी मेरेमे नही आता। अब तक देख लो-जिन्दगीमे जिन जिनसे प्रीतिकी, उनसे कुछ भी आपमे नही आया। उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव सब कुछ उनमे ही है। उनके वियोग होने पर पता पडता है कि वह सब प्रीति तो एक भ्रमका खेल था। जिन बाबा दादोंकी हम पर बडी प्रीति थी वे भी कहाँ रह सके। और, उनके समयमे भी वे मेरा कुछ न करते थे और मैं उनका कुछ न करता था, सबका अपना अपना अलग-अलग भाग्य है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट चीजे मिलती है वे सब सुकृत कर्म का फल है और इस कर्मफलमे क्या अधिक बुद्धि लगाना ? ये उदयानुसार जैसे आना है आते है। प्राप्त सुविधामे ही अपनेको सन्तुष्ट रखे और उसमे ही अपनी व्यवस्था बनाले। विवेक तो यह है कि हम हर स्थितिमे अपनी व्यवस्था बनाते हुए धर्मका पालन करते रहे। आज हम मनुष्यभवमे है, कुछ ही समय इस पर्यायमे और रहना है, निकट ही समय है जब

कि यहाँसे विदा होना होगा। फिर यहाँके जोई भी समागम मेरे साथ न आयेगे। फिर उन समागमोंमें क्या मोह करना? तो बाहरी पदार्थोंका यथार्थस्वरूप जाननेमें ये सब बातें स्पष्ट-तया विदित हो जाती हैं। मैं जीव हूँ, मेरेको छोड़कर अन्य जितने भी जीव हैं और पुद्गल है वे सब मुझमें अत्यन्त निगले हैं, मेरा सब कुछ मेरेमें ही बना करना है, मेरा निर्माण मुझमें है, मेरा भविष्य मुझपर निर्भर है, ऐसा मैं सबने निगला स्वतन्त्र पदार्थ हूँ, यह बोध होवे त इस जीवता ऐसा अच्छा सम्कार बनता है कि उसको जब तक संसारमें रहना है तब तब अच्छी गति मिलती जायगी, और कभी ऐसा उपाय बना लेना कि उनके जन्म मरण सब समाप्त हो जायेंगे। तो ये सब पहिचान करनेके लिए हमें जानना है कि मैं क्या हूँ और बाकी सब कुछ क्या है?

लोककी पुद्गलद्रव्योंसे पूरितता—इस नायामें पुद्गलद्रव्यना वर्णन है। यह जितना लोकावाय है वह पुद्गलद्रव्योंमें ठसाठन भरा है। जहाँ हम पोल समझते हैं वहाँ भी ये पुद्गल द्रव्य भरे पड़े हैं, और वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे हाथसे छिडते नहीं और हमें पोल मालूम होती है। प्रथम तो यही बात देमिये कि लोकाकाशमें सभी जगह ठसाठन जीव भरे पड़े हैं। जहाँ हम पोल समझते हैं वहाँ भी अनन्त जीव हैं, मगर वे सूक्ष्म जीव हैं, वे अपनी सीतमें मरते हैं। जन्म लेते हैं सुखी दुःखी होते हैं। उन्हें आग भी नहीं जलाता, पानी भी उनको गीला नहीं करता, सूक्ष्म शरीर है उनका, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म निगोद जीव। और, संसारमें एक जीवके साथ अनन्त कार्माणवर्गणायें लगी हैं। अब समझिये कि कितने पुद्गल द्रव्य भरे पड़े हैं। तो पुद्गलद्रव्योंसे यह साग लोक भरा है। इस जीवको है मोहकी आदत, और पुद्गलद्रव्य सभी जगह भरे पड़े हैं। तो जहाँ भी यह जीव जन्म ले लेता है वहाँ ही इसे पुद्गललोका ढेर मिल जाता है। और उन पुद्गललोके ढेरमें मोह करके यह जीव कर्मोंका विकट बन्धन कर लेता है और संसारमें जन्म मरणकी विकट यातनायें सहन करता है।

किरी भी परद्रव्यको उपयोगमें न लेकर किसी क्षण निर्विकल्प अनुभूति पानेका अनुरोध—भैया! साहस बनाकर किसी भी क्षण ऐसा अपना चित्त बना लें कि मुझे किसी भी परपदार्थको अपने चित्तमें नहीं बसाना है, इन परपदार्थोंके संयोगसे अनेक दुःख भोगे, अनेक सहे, आपत्तियाँ सही, उनमें चित्त बसानेसे अभी तक लाभ कुछ नहीं मिला। इसलिए कुछ क्षण लिए मुझे किसी भी परपदार्थको अपने चित्तमें नहीं बसाना है। और उस समय जो भी बात चित्तमें आये उसीका भट विचार करने लगे कि यह चीज भी मेरा साथ न निभायेगी, इसमें दृष्टि होनेसे हमें आकुलता ही मिलेगी। तब एक बार किसी समय भी अपने आपपर दया करके अपना चित्त ऐसा तो बना लें कि जब यहाँ मेरा कहीं कुछ भी नहीं है तो किसी भी वस्तुको मैं अपने चित्तमें स्थान न दूँगा, यह बात तुरन्त न बन पायगी, इसके

लिए रोज रोज बड़ा अभ्यास करना होगा। हम आप रोज जो सामायिक पाठ करते हैं, प्रभुके नामका १०८ बार जाप जपते हैं, उसका भी प्रयोजन यही है कि अपने चित्तको वहाँ पर हम ऐसा बनावे कि किसी भी परपदार्थको अपने उपयोगमें न टहरने दे। ऐसी अवस्था कभी क्षणभरको बन पायगी। उस एक क्षणकी भूलक आपको एक अद्भुत आनन्द देगी और उसी समय अनेको भवोंके बाँधे हुए कर्म कट जायेंगे। यह है वास्तविक धर्मपालन। ऐसा उपाय बनाले यही हम आपका सही मददगार है। बाकी तो सब मायाजाल है। यहाँके ये सब समागम कुछ दिनोंके लिए मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। इन समस्त पदार्थोंसे अपनेको निराला सोचना है। एतदर्थ उन पदार्थोंकी जानकारी तो करे कि ये बाहरी पदार्थ जो भरे पड़े हैं ये कैसे हैं और किस जातिके हैं।

पुद्गलद्रव्योंकी स्थितियोंका विचार—इस गाथामें बता रहे हैं कि ये पुद्गल अपने में अपनी नाना शक्तियाँ रखते हैं और ये वादर और सूक्ष्म नाना प्रकारके भेदसे हैं। वादर मायने स्थूल और सूक्ष्म मायने सूक्ष्म। कौन स्कंध स्थूल है और कौन सूक्ष्म है, इन सब दिखने वाली चीजोंका व्योरा चल रहा है। इनमें सर्वप्रथम बात यह जाने कि जो कुछ भी पदार्थ यहाँ दिखते हैं, भोगोपभोगमें आते हैं वे सब एक-एक पदार्थ नहीं हैं। जैसे यह एक ककड दिख रहा है तो यह एक चीज नहीं है, यह अनन्त परमाणुओंका पिण्ड है, ऐसे ही जो कुछ भी नजर आता है वह सब स्कंध है, मायाजाल है, कभी बिघट जायेगा। ये सब पदार्थ इस रूप में नहीं रहेंगे। खूब भली भाँति विचार करले क्योंकि ये परमार्थ चीज नहीं हैं। जो एक परमाणु है वह द्रव्य है। दृश्यमान पदार्थ न सही एक परमाणु अनेक परमाणुओंका पिण्डस्कंध है लेकिन इस स्कंधकी हालतमें वहाँ यह भेद नहीं डाल पा सकते हैं कि देखो इसमें यह एक परमाणु है, यह एक परमाणु है, इसलिए वे स्कंध एक एक पदार्थकी तरह लग रहे हैं। तो इन ही स्कंधोंकी बात अब करेंगे।

पुद्गल स्कन्धोंके ६ प्रकार—ये स्कंध ६ प्रकारके हैं—स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मसूक्ष्म। सूक्ष्मका अर्थ है बहुत छोटा। जो किसी चीजसे भिन्न न सके। स्थूलका अर्थ है मोटा, जो कि किसी दूसरी चीजसे भिन्न सके। तो ये सब पुद्गल द्रव्य इन ६ ढंगोंमें हैं। स्थूलस्थूल वे कहलाते हैं कि जिनको छेदा भेदा जा सके, दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे ये चौकी, पत्थर, आदि, और स्थूल वे कहलाते हैं जो छेदे भेदे न जा सके, पर दूसरी जगह ले जाये जा सकते हैं। जैसे पानीको छेदा भेदा नहीं जा सकता, पर उसे उठाकर कहींसे कहीं ले जाया जा सकता है, और स्थूलसूक्ष्म है छायाकी तरह। जैसे छायाको छेदा भेदा नहीं जा सकता, कहीं पकड़कर ले नहीं जाया जा सकता, और है वह पुद्गल। और सूक्ष्मस्थूल है नेत्रइन्द्रियको छोड़कर शेष चार इन्द्रियके विषय याने घ्राण

से गध जाना तो गधको कोई पकड़कर दिखा तो नहीं सकता । सूक्ष्म वह कहलाता जो न छेदा भेदा जाय, न कहीं ले जाया सके, न आँखों भी दिखे । कर्म सूक्ष्म है, इन्हे अवधिजानी जानते हैं । कोई विशेष अवधिजानी मुनि है तो वे किसीके कर्मोंको भी देख लेगे कि इस जीव के ऐसे ऐसे कर्म बँधे हैं । और सूक्ष्मसूक्ष्म वे कहलाते हैं जिनसे सूक्ष्म और कुछ नहीं है जैसे परमाणु । तो इस तरह ६ जातियोमे ये सब पदार्थ विभक्त हैं ।

समस्त पुद्गलोंसे अन्तस्तत्त्वकी विविक्तता—अब यह बतलाओ कि उक्त छहों प्रकार के पदार्थोंमे हम आपका साथी कौन है ? कोई भी नहीं है । मेरा साथी तो है मात्र मेरा ज्ञान । ज्ञानके मायने आत्मा । उस आत्माका स्वरूप क्या है सो सोचिए । जैसे यह चौकी दिखती है कि यह इस तरहकी कठोर, लम्बी, चौड़ी, ऊँची, मोटी है उस तरहसे अपने आपके बारेमे भी विचार करे कि हम आप वास्तवमे कौन हैं ? लोग कहते तो हैं कि मैं हूँ लेकिन वे इस पुद्गल शरीरको ही मैं समझते हैं । परन्तु मैं यह नहीं हूँ, मैं हूँ एक जाननहार पदार्थ, जिसमे प्रतिभास है, ज्ञानदर्शन है वह है मैं । तो उस मैं से ये दिखने वाली सभी चीजे अत्यन्त न्यायी हैं । अब आप देखिये—जिस घरमे आप उत्पन्न हुए वहाँ यदि आप उत्पन्न हो गए होते तो वहाँके प्राप्त समागमोंको आप अपना मान लेते कि नहीं ? मान लेते । तो फिर कहाँ मेरापन ठीक रहा ? क्योंकि आज जिस घरमे आप पैदा हो गए हैं वहाँके प्राप्त समागमोंको अपना मान बैठे हैं । इस जीवकी आदत ऐसी ही पड़ी है कि जहाँ यह पैदा हो जाता है वहाँके प्राप्त समागमोंमे ही यह ममता करने लगता है । तो जिन पुद्गलों मे ममता की जा रही है वे क्या हैं, कितने ढगके हैं, किस स्वरूपके हैं यह चीज जानना जरूरी है । कोई सामान्य रूपसे जाने, कोई विशेष रूपसे । जैनशासनके परिज्ञानका प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि यह भेदविज्ञान कर लेवे कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, और भीतरमे कुछ ऐसा ज्ञानप्रकाश बढ़ाये कि ये दिखने वाले समस्त बाह्यपदार्थ मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं । तो जिनमे हमे भेदविज्ञान करना है उन पदार्थोंकी यहाँ चर्चा चल रही है कि ये पदार्थ कैसे हैं । कोई पदार्थ स्कन्ध है, कोई देश है, कोई प्रदेश है, कोई परमाणु है । जो जो बड़े पूरे हैं, वे स्कन्ध हैं । उनके आधे हो गए देश और आधे हो गए प्रदेश, किन्तु एक ही हैं । आधा तो कुछ पदार्थ होता ही नहीं है । बहुतसे पदार्थ मिले थे तो अब बिछुड़ गए, कुछ अलग हो गए उसीको लोग आधा कहते हैं । किसी काठ पिण्डके दो टुकड़े हो गए तो लोग कहते हैं कि देखो, यह काठ पिण्ड आधा आधा दो भागोंमे बट गया, पर ऐसी बात वहा नहीं है । एक पदार्थका टुकड़ा नहीं हुआ करता । वे टुकड़े अन्त परमाणुओंके समूह हैं । मैं जीव एक हूँ तो मेरे कभी टुकड़े नहीं हो सकते । एक परमाणुका खण्ड नहीं है, वह सदा एक है । तो यहा यह बात निरखना है मैं आत्मा इन सब बाह्य पुद्गलोंसे अत्यन्त निराला हूँ ।

‘सर्व परपार्थों, परभावों व विकल्पोंसे विविक्त निरखनेमे ही आपत्तिसे छुटकारा—
यह बड़ी विपत्ति है जो इस जीवकी यह बुद्धि जगती है कि दुनियामे मेरा नाम हो, मेरी पोजीशन हो, लोग मुझे अच्छा समझे, कुछ यद्यपि यह बात किसी दृष्टिसे ठीक है कि इज्जत बनी रहेगी तो वह व्यक्तिसे पापोसे डरेगा। वही मेरी निन्दा न होने पावे, मेरी पोजीशन बनी रहे। यद्यपि ऐसी बात भी एक दृष्टिसे भली है, लेकिन कोई इसपर ही उतारू हो जाय कि बस मेरा तो जीवनमे केवल एक ही काम है कि मैं अपनी इज्जत बढाता रहूँ, दुनियाके लोग मान जाये कि यह भी कुछ है। यह सब विकल्प तो घोर अधकार है, अज्ञान है। दुनिया जान गई तो क्या है? ये दुनियाके लोग तो कीडा मकोडोकी भाँति जन्म मरण करने वाले प्राणी हैं। इन्होंने कही स्वार्थवश कुछ कह दिया तो इससे इस जीवका क्या उत्थान हो गया? और फिर जिस शरीरका मुद्राका यह उत्थान चाहता है, पोजीशन चाहता है वह तो एक मिथ्या चीज है। यह शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो सर्वपुद्गलोसे निराला सर्वजीवोसे निराला एक अपनी ही दुनियाको रचने वाला हूँ। मेरा भविष्य मुझपर ही निर्भर है। मैं अपने को जानूँ, अपनेको देखूँ, अपनेमे रहूँ, ऐसी हमारी स्थिति बन सके तो उसमे हमारी सद्गति है, हम ससारके सर्व संकटोंसे छूट जायेगे। तो यह धुन बनाना है, अन्य बातें जैसी हो उसमे व्यवस्था बनाये और अपना जीवन निर्वाह करे। मनुष्य हुए है तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी आराधनाके लिए हुए है। इसीसे इस दुर्लभ नर-जीवनके पानेकी सार्थकता है।

पुद्गलद्रव्यकी विभाव्यञ्जन पर्याये—पुद्गलद्रव्यमे उक्त सब भेद द्रव्यार्थिकनयके भेदरूप व्यवहारनयके अभिप्रायसे किए गए हैं। अब इसी भेदको पर्यायदृष्टिसे और द्रव्य प्रदेशोकी सीमामे भेद कर रहे हैं। पुद्गलद्रव्यकी पर्याये दो प्रकारकी हैं—स्वभावपर्याय और विभावपर्याय। गुणमे भी दो प्रकारके भेद हैं, और आकार अथवा व्यञ्जनके भी दो प्रकारके भेद हैं, उनमे स्वभाव व्यञ्जन पर्याय और स्वभाव गुणपर्याय तो सहज स्वाभाविक है, सुगम है। विभावव्यञ्जनपर्यायकी बात कहते हैं। विभाव व्यञ्जन पर्यायका अर्थ है कि प्रदेशके आकारमे ही बदल है, किन्तु वह बदल नैमित्तिक है, विकाररूप है, जिसको शब्द, बल, सूक्ष्म, स्थूल, सस्थान, भेद, अधकार, छाया, उद्योत और आताप इन १० प्रकारोमे बताया गया है। इनमे शब्द पर्यायका विवरण सुनो।

शब्दनामक पुद्गलद्रव्यकी विकारव्यञ्जन पर्याय—शब्द दो प्रकारके होते हैं—
(१) भाषात्मक और (२) अभाषात्मक। उनमे से भाषात्मक शब्द दो प्रकारके हैं—
(१) अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक याने किसी प्राणीने अपनी जिह्वा इन्द्रियसे वचन बोल तो वहा भाषा तो निकली, मगर किन्ही प्राणियोकी वह भाषा अक्षरात्मक है और किन्हीक

अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकारकी होती है। जितनी प्रकारकी भाषाये हैं उतनी प्रकारके अक्षरात्मक भाषा शब्द हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदिक भाषाओंके भेद हैं, जिन भेदोंसे आर्य पुरुष और म्लेच्छ पुरुषोंका व्यवहार चलता है। अक्षरात्मक शब्द दो इन्द्रियों से लेकर पञ्चेन्द्रिय तकके तिर्यञ्च जीवोंमें पाया जाता है और सर्वज्ञकी दिव्यध्वनिमें भी अक्षरात्मक भाषा ही है। अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके होते हैं—जिन शब्दोंमें भाषा तो नहीं है, कोई अर्थकी बात ध्वनित नहीं होती, जो अभिप्रायपूर्वक कहा गया नहीं है, किसी प्राणीका शब्द नहीं है, किन्तु है शब्द तो ऐसे अभाषात्मक। शब्द दो प्रकारके होते हैं—प्रायोगिक और वैज्ञानिक। प्रायोगिक का अर्थ है—जो किन्हींका संयोग वियोगका प्रकार करके शब्द बनाया जाय, किन्तु किन्हींका प्रयोग न किया, किसी जीवके निमित्तसे उनका संयोग वियोग न बनाया गया, किन्तु स्वभावसे ही उनमें से शब्द गर्जना बनती है वे वैज्ञानिक शब्द कहलाते हैं। प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके कहे गए हैं—तत, वितत, घन और सुषिर। अनेक प्रकारके वाजोंकी ध्वनिमें जो शब्द निकलते हैं उन शब्दोंकी चार जातियाँ होती हैं—एक तो तत—जो तारोंकी वीणा आदिक द्वारा स्वर निकलते हैं, इनमें वीणा, सितार, सारंगी, बेज्जो, बेलियन, गिटार, हारमोनियम आदिक सब गभित हो जाते हैं। वितत कहलाते हैं ढोल आदिकके शब्द। जितने भी प्रकारके ढोल तासा, ढपला, मृदंग, तबला आदिक हैं वे सब विततमें गभित होते हैं। घन कहलाते हैं कासा ताल आदिकके शब्द। जैसे कटोरी बजाना या चिमटा बजाना, कासा ठोकना, मजीरा, भाभ ये सब घन शब्दमें शामिल हैं और बासुरी आदिकके शब्द सुषिरके शब्द कहलाते हैं, ये सब प्रायोगिक शब्द हैं। इनके बजाने वाले अभ्यासी पुरुष होते हैं और उसके व्यापारसे इन शब्दोंमें ध्वनि बनती है। वैज्ञानिक शब्द उसे कहते हैं जो स्वभावसे होता है। जैसे बिजली-प्रपात, मेघोंकी गर्जना, अथवा इन्द्रधनुष आदिकसे उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, जो आवाज केवल स्कन्धोंकी स्निग्धता, रूक्षता, आदिक गुणोंके कारण होती है, ऐसे बहुत प्रकारके शब्द वैज्ञानिक शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द पुद्गलके विकार हैं, पुद्गलके संयोग वियोगकी प्रक्रियाओंसे उत्पन्न होते हैं। ये पुद्गलकी व्यञ्जन पर्यायें कहलाती हैं।

बन्धनात्मक विकारव्यञ्जनपर्याय—अब बन्धकी कथा सुनो। बन्ध नाम है सम्बन्धका। जहाँ घन बन्ध हो जाता है वह सब बन्ध पर्याय कहलाती है। दो पदार्थोंका परस्परमें बन्ध हो तो वहाँ विकार आया किधर? प्रदेश प्रदेश परस्पर बन्धनमें हो गए, परतत्र हो गए, जैसे मिट्टीके पिण्ड आदिक रूपसे और बहुत प्रकारसे बन्ध होते हैं वे हैं पुद्गल बन्ध, स्कन्ध बन्ध, सामान्य बन्ध और जो कर्म शरीररूपसे बन्ध होता वह है जीव और पुद्गलके संयोग वाला बन्ध। कर्मके परमाणु और जीवके प्रदेश इनका एकक्षेत्रावगाह रूप बन्धन होता है, यह

जीव पुद्गलके सयोगसे उत्पन्न हुआ वध । इसको द्रव्य बंध कहते हैं, और जीवमे जो राग-द्वेषादिक विकार उत्पन्न होते हैं वे भावबध है अर्थात् यहाँ केवल भावका वधन है । जीवके स्वभावमे इन रागादिक विकारोका बंधन होता है, यह भावबध कहलाता है ।

सूक्ष्म और स्थूलनामकी विभावव्यञ्जन पर्याय—अब सूक्ष्मको देखिये—सूक्ष्मके मायने है छोटा होना, यह सापेक्ष व निरपेक्ष दो प्रकारकी पर्याय है । जैसे बेलकी अपेक्षासे बेर सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्मता कही होती है सापेक्ष और कही है निरपेक्ष । जो सूक्ष्म कहा वही चीज और अधिक सूक्ष्म वस्तुके मुकाबलेमे स्थूल हो जाती है, पर जो निरपेक्ष सूक्ष्म है वह सदा सूक्ष्म है, तो इन स्कधोमे दृश्यमान पदार्थमे जो सूक्ष्मताका व्यवहार है वह है सापेक्ष व्यवहार, किन्तु परमाणुमे सूक्ष्मताकी बात कही जाती है वह है साक्षात् अथवा निरपेक्ष । अब स्थूलताकी बात सुनो । स्थूलता भी दो तरहसे देखी जाती है—(१) सापेक्षता से और (२) निरपेक्षतासे । जैसे बेरकी अपेक्षासे बेल स्थूल है तो यह सापेक्ष स्थूलका वर्णन है । बेलसे बढकर मोटा कोई पदार्थ हो तो उसकी अपेक्षा यह बेल सूक्ष्म कहलाने लगेगा । तो सापेक्ष स्थूल व्यवहारमे जो अभी स्थूल कहा जा रहा वह सर्वदा स्थूल ही रहे सो बात नही, यह है सापेक्षस्थूल । और साक्षात् स्थूलता या सर्वोत्कृष्ट स्थूल है जगत व्यापी महास्कध । तीनों लोकका समुदायरूप जो अभिप्रायमे एक पिण्ड स्वीकार किया वह है सर्वोत्कृष्ट स्थूल ।

संस्थाननामक विभावव्यञ्जनपर्याय—अब संस्थान नामक विभाव व्यञ्जन पर्याय की बात देखिये—जीवके जो ६ प्रकारके संस्थान बताये गये हैं—समचतुरस्र, निग्रोध, बाल्मीक, कुब्जक, वामन और हुडक, ये उस उस जातिके कर्मोंके उदयसे होते हैं इसलिए इन्हे जीवोमे बताया गया है, लेकिन साक्षात् है ये सब पुद्गलके ही संस्थान । शरीरादिक समान चतुरस्र हो गए, जितने लम्बे, चौड़े, मोटे चाहिए उस उस प्रकारसे रचे गए, तो रचे कौन गए ? पुद्गल ही । यह आकार कहा है ? पुद्गलमे । अतएव ये सब संस्थान पुद्गलके संस्थान हैं, और इनके अतिरिक्त जो नाना प्रकारके अन्य संस्थान हैं, जीवका जहा सम्बन्ध नही याने जीवत्यक्त जो ये सब शरीर हैं, वे कभी छिदभिद कर या या अन्य-अन्य आकारो मे हो जाते हैं तो ये नाना आकार भी पुद्गलके ही संस्थान हैं, जैसे गोल हो जाना, तिकोना होना, चौड़ा होना, चौकोर होना, या मेघपटल आदिकमे नाना प्रकारके आकार होना ये सब भी पुद्गल ही हैं, तो ये संस्थान पुद्गलद्रव्यकी व्यञ्जन पर्याय है अर्थात् उन परमाणुओमे ही, प्रदेशोमे ही, आकारोमे ही उस प्रकारका फैलाव हुआ है ।

भेदनामक विभावव्यञ्जनपर्याय—अब भेदनामक पुद्गल द्रव्यकी विकार व्यञ्जन पर्यायोको सुनो—भेद ६ प्रकारके होते हैं । भेदका अर्थ है टुकडा हो जाना । ये ६ प्रकारके हैं—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर, अणुचटन । उत्करका अर्थ है—जैसे काठ आदिक

को करोती आदिकसे टुकड़े कर देते हैं अथवा वसूले आदिकसे छीलते हैं तो काठमे जो भाग बना दिया करते हैं वे भेद सब उत्कर कहलाते हैं। चूर्ण नाम उसका है जो गेहूँ, जौ आदिक अनाज पिसकर चूर्ण हो जाते हैं। खण्ड कहते हैं घट आदिकके टुकड़े हो जानेको। जैसे घड़े के टुकड़े हो गए, खपरिया बन गई तो ये खण्ड कहलाते हैं। अथवा जैसे दाना शक्कर बनती है तो किसी तरह उस रसके उतने खण्ड-खण्ड बना दिए गए वह सब खण्ड नामका भेद है। चूर्णिका मूँग आदिककी दालोमे होता है, उष्की चुनी हो अथवा दो दालें हो गई, यह सब चूर्णिका नामका भेद है। प्रतर भेद होता है मेघ पटल आदिकका। मेघ बहुत घने फैले हो और फैल करके भी अलग-अलग हो जाते हैं तो उनका वह फैलाव प्रतर भेदके ढगका होता है। अणुचटन फुलिगोके निकलनेको कहते हैं। जैसे तपते हुए लोहेके पिण्डपर घनकी चोट मारनेपर फुलिगे निकलते हैं वे अणुचटन कहलाते हैं। भेद ही तो हुआ, वहा वह सब कुछ एक लोहपिण्डमे था, उसका कोई वह अश ही तो है जो थोड़े फुलिगो रूपमे अलग होता है। अथवा लकड़ीका कोयला जलता हो उसमे भी फुलिगे निकलते हैं। वे फुलिगे पहिले उसी मूलमे ही तो थे, अब किसी भी प्रकारसे वे फुलिगे रूपमे उचट गए तो वह कहलाता है अणुचटन। इस प्रकारके भेदनामक पुद्गलकी व्यञ्जन पर्याये ६ प्रकारकी होती है।

अन्धकार, छाया, उद्योत व आतप नामकी विभाव्यञ्जन पर्यायें—अब अधकार नामक पुद्गलकी व्यञ्जनपर्याय देखिये—जो दृष्टिका प्रतिबध करने वाला हो उसको अधकार कहते हैं। यह अधकार उन उन द्रव्योकी व्यञ्जनपर्याय है जिनपर अधकार है। वह उसके ही प्रदेशका उस प्रकारका परिणामन है। वह है तम नामकी विकार व्यञ्जन पर्याय। छाया व्यञ्जनपर्याय होती है वह जो वृक्ष, मनुष्यादिकके सहारे। जो कुछ भी वर्ण आदिक मे विकार आया है, उसकी जो परिणति हुई है उसे छाया कहते हैं। जैसे वृक्षकी छाया धूप मे आ जाती है। पृथ्वीका वह प्रकाशरूप मिटकर कुछ उस प्रकारका रूप आया है। अधकार उसे यो नहीं कह सकते कि वह स्पष्ट दिख रहा है। इसी प्रकार दर्पण आदिकमे जो प्रतिबिम्ब पडता है उसे भी छाया कहते हैं। यह पृथ्वी और दर्पण आदिकके स्कधोका ही उस प्रकारका प्रदेश परिणामन है इस कारण यह व्यञ्जनपर्याय कहलाता है। उद्योत नामक विभाव व्यञ्जनपर्याय—चन्द्रके विमानमे या पटबीजन आदिक तिर्यञ्चोके शरीरमे होता है। जो प्रकाशमय है किन्तु ठडा है, उसमे गर्मी नहीं है, इस प्रकारका उद्योत पुद्गलकी विभाव व्यञ्जन पर्याय है और १० वी पर्याय है आतप-सूर्यके विमानमे। पृथ्वी कायोमे आतप नाम की विभाव व्यञ्जनपर्याय होती है। इस तरह नाना प्रकारकी व्यञ्जनपर्यायोमे ये पुद्गल द्रव्य पाये जाते हैं।

ज इदिएहि गिज्झ रुव-रस-गध-फास-परिणाम ।

त चिय पुग्गल-दव्वं अणंत-गुण जीव-रासीदो ॥२०७॥

पुद्गलद्रव्यका स्वरूप—जो रूप, रस, गंध और स्पर्श परिणाम युक्त होनेके कारण इन इन्द्रियोके द्वारा ग्रहणमें आते हैं वे सब पुद्गलद्रव्य हैं । इस गाथामें पुद्गलद्रव्यका स्वरूप कहा गया है । यहाँ स्पष्टतया यह बताया है कि जहाँ रूप, रस, गंध, स्पर्शका परिणाम होता है वे सब पुद्गलद्रव्य कहलाते हैं । तो जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाये जायें उनको पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ऐसे पुद्गलद्रव्यकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुनी है । अनन्त गुनी क्यों है ? तो उसका स्पष्ट प्रमाण तो यह है कि एक जीव ने जो शरीर ग्रहण किया है उस शरीरमें अनन्त परमाणु हैं और जीवमें जो कर्म बँधे हुए हैं उनमें शरीरसे भी अनन्तगुणों परमाणु हैं । तब एक जीवके ही जुम्मे जो ससारमें बस रहे हैं अनन्तानन्त परमाणु पडे हुए हैं और ऐसे ससारी जीव हैं अनन्तानन्त । तो पुद्गल द्रव्य इस जीवकी संख्यासे भी अनन्तगुने हो गए । पुद्गल द्रव्य इन इन्द्रियोके द्वारा ग्रहणमें आते हैं क्योंकि पुद्गलपर्याय रूप, रस, गंध, स्पर्शमें परिणत हुई है । वह कितनी ही प्रकारोकी है ।

पुद्गलद्रव्यके गुणोंकी पर्यायें—सिद्धान्तग्रन्थोंमें बताया गया है कि स्पर्श ८ प्रकारके हैं—शीत, उष्ण, स्निग्ध, सूक्ष्म, कोमल, बठोर, भारी और हल्का । ये स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा जाने जाते हैं, स्पर्श किए जाते हैं, इस कारण ये स्पर्श हैं और ये सब स्पर्शन इन्द्रियके विषयभूत हैं । रस ५ प्रकारके हैं—तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा, मीठा ये ५ प्रकारके रस रसनाइन्द्रियके द्वारा रसे जाते हैं । ये रसना इन्द्रियके विषयभूत हैं । गंध दो प्रकारके हैं—सुगंध और दुर्गन्ध । ये घ्राणइन्द्रियके विषयभूत हैं । वर्ण ५ तरहके हैं—सफेद, पीला, नीला, लाल और काला । ये वर्ण चक्षुइन्द्रियके द्वारा निरखे जाते हैं, इस कारण चक्षुइन्द्रिय के विषयभूत हैं । जो शब्द हैं वे सब कर्णइन्द्रियके विषयभूत हैं । ये सभीके सभी विषय पुद्गल द्रव्य कितने हैं ? तो सर्व जीव राशिसे अनन्तानन्त गुने हैं । बताया गया है सिद्धान्त ग्रन्थोंमें कि जीवके द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गल अनन्त हैं और जीवत्यक्त भी पुद्गल अनन्त हैं, इस प्रकार ये अनन्तानन्त सभी पुद्गल द्रव्य जीवसे पृथक् हैं । ये अचेतन हैं, जीव चेतन हैं, इनसे निराला जो अपने आपको जानमात्र अनुभव करता है वह जीव अन्तरात्मा होता है और इस अन्तरात्मत्वके उपायसे अपने उस परमस्वरूपकी प्राप्ति कर लेता है ।

जीवस्स बहु-पयारं उवयारं कुणदि पुग्गलं दव्व ।

देह च इदियाणि य वारणी उस्सास-णिस्सासं ॥२०८॥

जीवके पुद्गलद्रव्यकृत उपकारका वर्णन—लोक भावनामें समस्त द्रव्योंका वर्णन किया गया है । जब पदार्थका यथार्थस्वरूप चित्तमें आता है तो उस समय मोह रागद्वेष न

होनेसे अथवा रागादिक मंद हो जानेसे आत्माको एक अपूर्ण शान्ति मिलती है। यह लोक कितना बड़ा है, उसके सामने आजके परिचयका क्षेत्र कितना है ? यहाँ राग मोह करके इस जीवको क्या लाभ मिलेगा ? छोड़नेकी चीज है यह। इसी प्रकार इस लोकमें क्या-क्या रच पाये हैं, कहा कहा कैसे कैसे जीव रहते हैं ? अज्ञानके वश होकर कैसे-कैसे शरीरोंको ग्रहण करना पड़ता है, जन्म मरण है, ये सब बातें यथार्थ ध्यानमें आने से जीवकी अशान्ति समाप्त हो जाती है। इस प्रकरणमें पुद्गल द्रव्यका वर्णन चल रहा है। जीव तत्त्वका वर्णन करनेके बाद पुद्गलद्रव्यका वर्णन इस कारण किया जा रहा है, जीवका पुद्गलके साथ कुछ निकट सम्बन्ध है, और दिख भी रहा है जीव शरीरमें बद्ध है। कर्मोंका बन्धन होता है और यह जीव सम्बन्ध व असम्बद्ध उस पुद्गल द्रव्यसे कितना अपनेमें विकल्पसे काम लेना चाहता है और पुद्गल इस प्रसंगमें जीवका क्या क्या उपकार करता है वह इस गाथामें बताया है। यहाँ उपकारका अर्थ भलाई से नहीं है किन्तु कुछ काम करने से है। चाहे जीव वहाँ सुख माने या दुःख। जावके किसी भी प्रकारके परिणाममें ये पुद्गल, कर्म, अजीव कुछ भी निमित्त होते हो तो वह पुद्गल द्रव्यका उपकार कहा जाता है। यह पुद्गल द्रव्य जीवका बहुत प्रकारसे उपकार करता है।

शरीर, इन्द्रिय, वाणी श्वासोच्छ्वास, सुख और दुःखकी पौद्गलिकता—शरीर इन्द्रिय वाणी और श्वासोच्छ्वास इनके होनेमें निमित्त पुद्गल ही तो है अथवा यह पुद्गलस्वरूप ही तो है। और, इसका जीवसे सम्बन्ध है इस कारण इसे जीवके प्रति पुद्गलका उपकार कहा गया है। सुख होना, जन्ममरण होना यह पुद्गल द्रव्यका उपकार है, क्योंकि सुख दुःख पुद्गल द्रव्यके सम्बन्ध बिना, उनका आश्रय किए बिना, कर्मका उदय आये बिना नहीं होता। यद्यपि सुख और दुःख जीवका स्वरूप नहीं है। जीव एक प्रतिभासात्मक पदार्थ है, जो आँखोंसे दिखता नहीं, कानोंसे सुना जाता नहीं, किसी भी इन्द्रिय द्वारा ग्रहणमें नहीं आता, अमूर्त पदार्थ है और चैतन्य को लिए हुए है, ससारके समस्त पदार्थोंमें एक विलक्षण पदार्थ है, जो सर्व कुछ जान लेता है। भला मैं सत् रूप तो हूँ, मेरी सत्ता है, मैं हूँ और जाननहार हूँ। मैं कैसा हूँ और किस तरह जान लेता हूँ इसका चाहे हम विश्लेषण न कर सके, मगर अनुभवमें तो आता है कि मैं हूँ कोई और जानने वाला हूँ। यदि ऐसा जानने का स्वभाव जिसका है उसके सम्यक्स्वरूपको सोचा जाय तो उस रागद्वेष मोह सुख दुःख दुःख तरंग ये भी स्वभावतः नहीं पाये जाते, किन्तु है जीवके ही परिणामन। इनमें निमित्त तो कर्मोंका उदय है और आश्रयभूतपदार्थ है ये बाहरी विषयभूत पदार्थ। तो इस पुद्गलद्रव्यके आश्रय और निमित्तसे ये सुख दुःख आदिक हुए हैं, इस कारण इन्हें पुद्गल द्रव्यका उपकार कहने है। उपकारके मायने है कार्य। पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे यह कार्य बना और चूँकि इसका जीवसे सम्बन्ध है अतएव ये जीवके प्रति उपकार कहलाते हैं।

जन्म और मरणकी पुद्गलकृत उपकाररूपता—जीवन भी पुद्गल द्रव्यका उपकार है और मरण भी पुद्गलका उपकार है, अर्थात् पुद्गलद्रव्यके काम है। आयुका उदय हुआ जीवन बन गया, आयुका क्षय हुआ मरण बन गया, यह कर्मोंके निमित्तसे हुआ, इस कारण से ये पुद्गलके उपकार कहलाते हैं, उपकारका अर्थ भलाई नहीं। और भलाईकी बात सोचो तो यह जीव अपनी भलाई इसमें मानता है कि मैं पैदा हो गया और खुशी मानता है, और मरणमें भी चाहे कोई भलाई न माने पर इस जीवकी भलाई जीवन की अपेक्षा मरणसे अधिक होती है। जीवनके बाद मरण तो निश्चित है, पर मरणके बाद जीवन होना ही पड़े यह निश्चित नहीं है। यद्यपि संसारी जीवोको मरणके बाद जन्म लेना ही पड़ेगा, मगर कोई मरण ऐसा भी होता है कि जिसके बाद जन्म नहीं होता। ऐसे मरणको कहते हैं पण्डितपण्डितमरण अथवा निर्वाण।

अरहत भगवानके आयुका क्षय होता है तो आयुक्षयका ही तो नाम मरण है। उनका आयुक्षय होनेपर मरण नाम नहीं लेते क्योंकि ऐसी रूढ़ि है कि जिसके बाद जन्म हो उसको मरण कहा करते हैं। भगवानको कैसे कह दिया जाय कि लो अब अरहत भगवानका मरण हो गया, पर है तो आयुका क्षय ही, उसका नाम मरण कहा जायगा। लेकिन इसके बाद जन्म नहीं है, और उनका निर्वाण है इस कारण मरण शब्दसे नहीं कहा करते और कहेंगे तो पण्डितपण्डितमरण कहेंगे अथवा निर्वाण कहेंगे। जो कोई ज्ञानी पुरुष मरणके समयमें समाधिभाव रखते हैं, समतापरिणाम रखते हैं उनका भी भला होता है, एक दृष्टिसे देखा जाय तो मरण बहुत ही अच्छा उपकार है।

पुद्गल द्वारा देहादिका निष्पादन और इनके विवेकमें जीवका उपकार—देह बनता है, औदारिक आदिक शरीर बनते हैं, इन्द्रियाँ होती हैं, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र इन सबका जो निष्पादन है वह सब पुद्गलका उपकार है। वाणी होती है भाषात्मक, अभाषात्मक आदिक, अक्षररूप, अनक्षर रूप, वह सब पुद्गलद्रव्यका उपकार है। श्वासोच्छ्वास लेना यह भी जीवका उपकार है, पुद्गल द्रव्यके द्वारा किया गया है। यो जीव और पुद्गलका ऐसा परस्पर कार्य कारण भाव है, एक दूसरेसे काम होता रहता है, किन्तु विवेकी पुरुष जिनको भेदविज्ञान प्रकट हुआ है वे सर्वत्र यह देख रहे हैं कि प्रत्येक सत् अपने आपके स्वरूप में रहते हुए ही परिणामन करते हैं। देखिये जीव अगर अपने एकत्वस्वरूपका चिन्तन करे तो उसे कहीं भी दुःख नहीं है। यह जीव तो व्यर्थका मोह करके, अपनी ही इस मिथ्या करतूतसे दुःखी हो जाता है। तब इस जीवका अपने आपके स्वरूपके सिवाय कुछ है ही नहीं, तत्त्वतः विचार कीजिए। वास्तविकता यह है कि जीवका जीव स्वरूपके सिवाय कुछ भी नहीं है। तब अत्यन्त भिन्न पदार्थोंमें राग होना, अपनायत होना यह सब व्यर्थका मोह

करना, अर्थात् कायदेमे तो मोह न होना चाहिए क्योंकि मोहके विषयभूत ये भिन्न पदार्थ हैं, सभी अपने-अपने स्वरूपमे रह रहे हैं। ये अचेतन पदार्थ किसी भी चेतनमे कुछ अपना व्यापार नहीं करते, लेकिन यह जीव चूँकि उपयोगवान है, बाह्यपदार्थोमे उपयोग लगाये रहता है, न लगाये परमे उपयोग और स्वरूप यथार्थ जाने तो इसको कही भी कष्ट नहीं है। इस मोही जीवने विकल्प करके अपने कष्ट बनाया है। लोकमे मेरी इज्जत रहे, मेरी शान बनी रहे, ऐसी चाह इस जीवको पीडित करती है। जिनमे राग है, जिनसे प्रीति है उनसे प्रीति भरे वचन सुनना चाहते हैं। अपने आपका उत्पात परमे यदि होता है तो इस उत्पातका फल तो कष्ट ही है। यदि उत्पात न करे यह जीव, समतासे शान्तिसे जैसा है वैसा अपना विचार करे, परका विचार करे, ज्ञाताद्रष्टा रहे तो इसको कही कष्ट नहीं है। ज्ञानी पुरुषको इसीलिए निराकुल कहा गया है। भले ही किसी स्थितिमे कर्मप्रेरणासे इसको कुछ आपत्तिया आये, लेकिन यह अन्त तृप्त रहता है, भीतरमे व्याकुल नहीं होता है। सो जीवका स्वरूप यद्यपि सुख दुःखका नहीं है लेकिन अनादि वन्धन होनेके कारण कर्मोदयमे यह जीव अपनेको सुखी दुःखी अनुभव करता है। है यह सब पुद्गलके सम्बन्धसे, इस कारण जीवके इस तरहके परिणामन भी पुद्गल द्रव्यके उपकार कहे जाते हैं।

अण्ण पि एवमाई उवयार कुण्णदि जाव ससार ।

मोह-अण्ण-मय पि य परिणाम कुण्णदि जीवस्स ॥२०६॥

संसारपर्यन्त पुद्गलकृत उपकार—इसी प्रकार जब तक ससार है तब तक अन्य भी उपकार पुद्गलके द्वारा किए जाते हैं। उपकारके मायने यहाँ मौजकी बात नहीं, नहीं तो यह अर्थ हो जायगा कि देखो ससारमे जीवका उपकार करनेके लिए पुद्गल भी तुले हो जाते हैं। उपकार किसका है ? पुद्गलके सम्बन्धमे जो कुछ जीवका हो रहा है वह तो अपकार है, लेकिन यहा उपकार का अर्थ काम मात्र है, कार्य हो रहा है। जैसे शरीर मिलना, वचन होना, मन होना, स्वासोच्छ्वास होना यह पुद्गलका उपकार है। सुख दुःख जीवन मरण होना यह पुद्गलका उपकार है, इन सबकी रचनाके कारणभूत तो नियमसे पुद्गल ही है। कर्मके उदयमे ये सब रचनाये होती हैं।

कर्मोंकी पौद्गलिकताकी सिद्धि—यहा कोई शंका कर सकता है कि कर्म दिखते तो नहीं है। ये कही व्यवहारमे, छूनेमे आते नहीं हैं, तो ये कर्म पौद्गलिक न होना चाहिए। इन कर्मोंका कोई आकार ही नहीं है। जैसे शरीरका आकार है तो शरीरको पौद्गलिक कह लो और दिखने वाले जो ये जीव व्यक्तकाय है चौकी आदिक इनका भी आकार है, इन्हे भी पौद्गलिक कह लो, पर कर्म तो निराकार है, उन्हे पौद्गलिक क्यों कहा गया ? इसके समाधानमे यह अनुमान प्रयोग कर लेना चाहिए कि कर्म भी पौद्गलिक है, क्योंकि मूर्तद्रव्यके

सम्बन्धसे इनका विपाक होता है। एक हेतु दिया गया है कि जिसका विपाक, जिसका पकना पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धसे हो वह पौद्गलिक कहलाता है। जैसे धान्यका विपाक। धान्यका पकना मिट्टी पानी आदिक पुद्गलके सम्बन्धसे होता है, इस कारण धान्यको पौद्गलिक कहा गया है, यो देखा ही जाता है। तो इसी तरह इन कर्मोंमें भी यह इतना निर्णय रखना चाहिए कि कर्मोंका विपाक सुख दुःख आदि जब स्वादिष्ट भोजन आदिक द्वारा होता है तो ये कर्म पौद्गलिक हैं।

कर्मबन्धनका स्वरूप—ये कर्मपरिणामन कहलाते क्या हैं ? तो इसको दो दृष्टियोंसे निरखा जाता है—भावदृष्टिसे और द्रव्यदृष्टिसे याने भावबन्धन और द्रव्य बन्धन। भाव बन्धनके नाते तो बन्धन कहलाते हैं सुख दुःख रागद्वेषादिक सारे विकार। इनके भावोंका उठाना यही कहलाता है भावबन्धन। जीवमें विभावोंसे परतन्त्रता आयी हुई है और जीव अपने किसी स्वभावस्वरूप ही है, वहाँ विभावोंका बन्धन बन गया है। केवल सुख दुःखके अनुभवका ही नाम बन्धन नहीं। वह भी बन्धन है और रागद्वेष आदिक किसी भी प्रकारके विकार उत्पन्न हो उसे भी बन्धन कहने हैं। तो भावदृष्टिसे तो रागद्वेष सुख दुःखके बन्धनका नाम बन्धन है और द्रव्यदृष्टिसे अथवा द्रव्यबन्धनकी निगाहसे जीवके प्रदेशमें पौद्गलिक कर्म का बन्धन होनेका नाम कर्मबन्धन है। दोनों ही इसके समाधान हैं। बन्ध दो प्रकारका बताया गया है—भावबन्ध और द्रव्यबन्ध, द्रव्यबन्ध है या नहीं, इसकी जानकारीके लिए यह समझना चाहिए कि कोई भी पदार्थ स्वयं अपने में अकेला होता है, तो वह न तो अशुद्ध होता है और न उसमें परतन्त्रता आती है। एक यह नियम है। अकेलेमें परतन्त्रता क्या और विकार क्या ? कोई भी पदार्थ केवल अकेला ही हो, उसमें किसी भी दूसरे पदार्थका सम्बन्ध न हो तो वहाँ न विकार आयगा और न परतन्त्रता आयगी। खूब भली प्रकार सर्वत्र निहार लो। एक मोटी बात समझ लो कि जैसे कोई एक पुरुष है, साधु मुनि है वह अपने को अकेला अनुभव करके अकेलेका उपयोग रखता है तो उसको बहुतसे बन्धन नहीं हैं और विकार भी नहीं हैं। यह एक स्थूल दृष्टान्त कह रहे हैं) तो कोई भी पदार्थ खाली अकेला हो, उसके साथ किसी दूसरेका बन्धन न हो, सम्बन्ध न हो तो वहाँ विकार भी न बनेगा और परतन्त्रता भी न बनेगी, लेकिन यहाँ हम अपने आपमें तक रहे हैं कि परतन्त्रता भी है और विकार भी जगते हैं तो इससे सिद्ध है कि हममें किसी दूसरे पदार्थका सम्बन्ध है।

कर्मोंकी विजातीयता व सूक्ष्मता—इस प्रसङ्ग तक इतना तो निश्चित हो ही गया है कि मुझमें दूसरे पदार्थका सम्बन्ध है। अब इसके आगे बात और देखिये कि अपनेसे विजातीय, अपनेसे विपरीत स्वरूप वाला कोई पदार्थ सम्बन्धमें हो तो विकार जगता है। मैं हूँ चैतन्य ज्ञानस्वरूप और मुझमें जो विपरिणामन हो रहा है, विकार जग रहा है तो समझना चाहिए कि मुझसे विपरीत चीज कोई मेरे साथ लगी है। जैसे मैं चेतन हूँ ऐसे ही चैतन्य-

मात्र दूसरे सत् मुझसे चिपका हो तो वहा न बन्धन बनेगा, न विकार अर्थात् किसी भी चैतन्यपदार्थके सम्बन्धसे विकार नहीं जगता, किन्तु कोई अचेतन पदार्थ ही बन्धनमे है तब विकार जग रहा है। यहा तक दो बातें सिद्ध हो गईं। जीवके साथ किसी दूसरे पदार्थका बन्धन है तभी इसमे विकार है और पारतन्त्र्य है, और वह बन्धन भी है विजातीय पदार्थ का, तो मैं चेतन हू तो दूसरा जो कुछ बाँधा है वह अचेतन है। अब तीसरी बात सोचिये—जीव है एक अमूर्त पदार्थ। इस अमूर्त पदार्थके साथ किसी मूर्तिकका बन्धन कहा ? एक यह प्रश्न हो सकता है। उत्तर तो यह है कि अनुभव ही बता रहा है कि बन्धन है तब वहा इसका यो निर्णय करना होगा कि वह मूर्तिक पदार्थ भी अतीव सूक्ष्म पदार्थ है और इसी कारण कर्मसे अधिक सूक्ष्म परमाणुको माना है और किसीको नहीं माना है। जहा पुद्गल स्कन्धके ६ भेद किए गए हैं वहा सूक्ष्म-सूक्ष्म तो पुद्गल परमाणु कहे गए हैं और सूक्ष्म कर्म कहे गए हैं, तो इससे सूक्ष्म और कुछ नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म पुद्गल स्कन्धोका अजीव पदार्थोका उसके साथ बन्धन है। अब जिन कर्मोका बन्धन है वे कर्म जीवके साथ एकक्षेत्रावगाहरूप से पडे हुए हैं।

मरणके पश्चात् भी जन्मके लिये गये जीवके साथ कर्मोका गमन—जब यह जीव एक भवको छोड़कर दूसरे भवमे जाता है तो यह स्थूल शरीर यही रह जाता है, जिसे लोग जला देते हैं, पर जीवके साथ वे कर्म पुद्गल वध साथ नहीं छोड़ते। वे साथ ही जाते हैं और अगले भवके शरीर निष्पन्न होनेके वे कारण बनते हैं, इसी कारण अनेक दार्शनिकोंने दो प्रकारके शरीर माने हैं—स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जैन सिद्धान्तके अनुसार ये जो औदारिक आदिक शरीर हैं ये हैं स्थूल शरीर और जो कर्म एव तैजस शरीर हैं वह हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे परमागममे बताया है कि तैजस और कार्माण शरीर अनादि कालसे जीवके साथ सम्बन्ध लिए हुए हैं और वे प्रतिघातरहित हैं। जीवमरण करके जब दूसरे भवमे जाता है तो रास्तेमे पहाड भी होते हैं वज्र भी पडे हो तो उनसे भी यह जीव छिड़ता नहीं है और जीवके साथ बँधे हुए कर्म भी छिड़ने नहीं है। सो कर्मको अप्रतिघात बताया है, और अनादिकालसे इनका सम्बन्ध है। अनादिकालसे लेकर अब तक भी यह सम्बन्ध टूट नहीं हो सका। जिस समय कर्मका बन्ध थोड़ी देरको हट गया हो तो फिर सदाके लिए यह कर्मबन्ध टूट हो जायेगा। अर्थात् जिनका निर्वाण होता है उनको यह अवस्था प्राप्त होती है कि कर्मकी बन्ध परम्परा वहाँ खतम होती है। तो इस जीवके साथ कोई दूसरी चीज लगी है वह दूसरी चीज जीवसे विपरीत स्वभाव वाली है और वह है सूक्ष्म, और उसका है जीवमे एकक्षेत्रावगाह बन्धन। जीव जब मरण करता है तब उसके साथ ये कर्म जाते हैं और ये कर्म औदारिक आदिक शरीरकी निष्पत्तिमे कारण पडते हैं। तो कर्मोके उदयका

निमित्त पाकर ये सब कार्य होते हैं, इस कारण इन सबको पुद्गलका उपकार कहा गया है। इन कार्योंमें जीव चाहे मौज माने या कष्ट माने, पर यह पुद्गलका विकार है। पुद्गलके सम्बन्ध बिना ये कार्य नहीं हो सकते, इस कारण इन्हें पुद्गलका उपकार कहा गया है। यहाँ जो विवेक करेगा वह आकुलता न पायेगा और जो इनमें अविवेकसे लगेगा वह अशान्त होगा। इस कारण हमारा कर्तव्य है कि हम भेदविज्ञान करें और अपने अन्तस्वरूपके अनुभवसे तृप्त रहें।

भाववचन व द्रव्यवचनकी पौद्गलिकता—अब यहाँ बताया जा रहा है कि दुनियामें अपने को जितने व्यवहारके प्रसंग मिल रहे हैं वे सब इस पुद्गलके उपकार हैं अर्थात् पुद्गल के कार्य हैं। अज्ञानी जन यह समझते हैं कि मैं बोलता हूँ, मैं अमुक काम करता हूँ, श्वास लेता हूँ ऐसी इन पुद्गलकी बातोंको अपनी करतूत मानते हैं लेकिन इनमें अपनी करतूत नहीं है। ये सब पुद्गलकी करतूत हैं। पुद्गल मिल गए, उनकी जैसी योग्यता है उस प्रकार उनकी वृत्ति बन जाती है। हाँ इतनी बात अवश्य है कि जीवका सम्बन्ध है तब ये वचन बोले जाते हैं। श्वासोच्छ्वास चलती है, दैहिकी क्रिया होती है। वचन एक भाषा वर्गणा जातिके पुद्गलका परिणामन है, जैसे जीभ हिलाया तो इसके हिलनेसे यही भरे पड़े हुए जो भाषावर्गणा जातिके सूक्ष्म पुद्गल है वे उस वचनरूप परिणाम जाते हैं। इनको करने वाला मैं आत्मा नहीं हूँ। मैं आत्मा तो सिर्फ भाव बनाता हूँ और अपने आपमें उस तरहका योग किया करता हूँ, हिलता डुलता हूँ। योग उपयोग तो उसके परिणामन है, फिर इसके बाद वचन जो निकलते हैं सो निमित्तनैमित्तिक भावपूर्वक ये स्वयं निकलते हैं। तो ये वचन भी पुद्गलद्रव्यकी क्रिया हैं। वचन दो प्रकारके हैं—द्रव्यवचन और भाववचन। द्रव्यवचनके मायने जो शब्द सुनाई देते हैं वे द्रव्यवचन कहलाते हैं और उन द्रव्यवचनको सुनकर भीतरमें जो गुणगुणाहट होती है या भीतरमें जिन शब्दोंके डोलते हुएमें ज्ञान करते हैं वह भाववचन है। तो भाववचन कैसे होता है कि जब वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम हो, मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम हो और अङ्गोपाङ्ग नाम कर्मका उदय हो तो ये भाववचन हुआ करते हैं, इस कारण भीतरका जो अन्तर्जल्प है वह भाववचन भी पौद्गलिक है और उस सामर्थ्य करके सहित क्रियावान् आत्माके द्वारा प्रेरित होकर जो ये पुद्गल वचन रूप बन जाया करते हैं वे द्रव्यवचन हैं, ये दोनों पुद्गलके उपकार हैं, ये जीवके स्वयं के परिणामन नहीं हैं।

मनकी पौद्गलिकता—मन भी जिसको अज्ञानी भी बहुत अपनाते हैं, मन राजी होता है वह मन भी पौद्गलिक है, मेरा खुदका स्वरूप नहीं है, पर इस मनमें इस आत्माने ऐसा लगाव बनाया है कि मनके सिवाय और कुछ अपनेको मान ही नहीं पाता। वह मन दो

प्रकारका है—भावमन और द्रव्यमन । कर्मोंका क्षयोपशम होनेपर जो ऐसी योग्यता वी कि हम किसी वस्तुका विचार कर सकते हैं वह तो भावमन है, ऐसा भावमन भी पुद्गलके सहारे बनता है इस कारण पौद्गलिक है । द्रव्यमन साक्षात् पौद्गलिक है । जानावरणका क्षयोपशम होनेपर, अतरायका क्षयोपशम होनेपर और अगोपाङ्गका उदय होनेपर, गुण और दोषके विचार करनेका सामर्थ्य आता है या गुण दोष विचार करनेमें जो सावधान हुआ है ऐसे पुरुषको यह मन विचार करनेका आलम्बन बनता है । जैसे कहते हैं कि भीतर हृदयपर जो अष्टकमलके आकार एक पुद्गल रचना है वह द्रव्यमन कहलाता है । यह सब पौद्गलिक है ।

प्राणापानादि वायु, सुख, दुःख आदिकी पौद्गलिकता—जो वायु निकलती है, प्राण, अपान, आदि यह वायु भी पौद्गलिक है, क्योंकि कर्मके उदयसे और जैसा क्षयोपशम है उसके अनुसार यह वायु निकलती है । तो श्वासके बाहर फेकनेको तो उच्छ्वास कहते हैं और श्वासके लेनेको निश्वास कहते हैं । तो श्वासका लेना और बाहर निकालना यह जो जीवनका कारण है यह सब मूर्तिमान है । मूर्तिमान है इसका प्रमाण यह है कि जब कोई भयकी बात आती है वज्र गिर गया, बिजली तडकी, किसीने अचानक चीख दिया तो म दुःखता है । इससे सिद्ध है कि मन मूर्तिक है । किसी प्रकार अगर श्वासकी नलीमें कफ अटक गया तो श्वास रुक जाती है अथवा घृणा वाली चीज देखकर कोई नाक दाबता है तो वायु रुक जाती है । इससे सिद्ध है कि यह श्वास मूर्तिमान है । यह यह अमूर्त होती तो नाकके दाबनेपर रुक न सकती थी । इसी प्रकार सुख दुःख भी पुद्गलके उपकार है । यहाँ उपकारके मायने भलाई न लेना किन्तु कार्य लेना । ये सब पुद्गलके काम हैं । साता असाता का उदय हो और बाह्यद्रव्य अनुकूल मिल जाय तो वहाँ प्रीतिका परिणाम होता है, चित्त राजी होता है उसे सुख कहते हैं और असाता वेदनीयका उदय होनेपर बाह्यद्रव्य योका प्रति-कूल परिणामन दिखता है जिससे भीतरमें यह रज मानता है और दुःखी होता है । ये भी पुद्गलके ही काम हैं ।

तत्त्वज्ञानियोकी पावनता—कोई जीव यदि भीतर दृष्टि देकर एक यह निर्णय कर ले कि मैं तो केवल चैतन्यस्वरूप हूँ । विशुद्ध जो जानना है वह मेरा कार्य है और जो कुछ विकल्प तरंग आदिक काम होते रहते हैं ये सब पुद्गलके उपकार हैं । ये पुद्गलके कारणसे बनते हैं । मैं स्वयं इनका करने वाला नहीं हूँ । मेरा स्वरूप तो शुद्ध जानना देखना है । वे भव्य जीव बहुत ही महाभाग हैं, बहुत ही पुण्यवान पुरुष हैं कि जिनको बाह्यपदार्थोंमें मोह नहीं रहता और अपने आपकी स्वरूपदृष्टिमें प्रीति उत्पन्न होती है, यह बात कठिन नहीं है । जानकारी होनेपर फिर उस जानकारीको कौन मेट सकता है ? जान लिया ठीक है ।

अब कोई कितना ही कहे कि तुम ठीक नहीं जान रहे, क्या होता बहकानेसे । जो कुछ जान लिया वह तो जाननेमे आ ही गया । जब कोई चीज ज्ञानमे आ गयी तो उसके विपरीत कोई कैसे मान लेगा ? इसी तरह जब भीतरी पुरुषार्थके दलसे अपने आपके स्वरूपका परिज्ञान हो गया, मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसा अनुभव हो गया तब उसे कोई नहीं बहका सकता है ? उसकी प्रीति अपने स्वरूपमे टिकेगी, बाह्यपदार्थोंमे मोह नहीं हो सकता । पर होना चाहिए ऐसे आत्माका अनुभूतिपूर्वक परिचय । एक तो सामान्यतया ज्ञान हो जाना, शास्त्रोंमे लिखे अनुसार ज्ञान कर लेना और एक उसका साक्षात्कार होकर, अनुभव होकर उपयोगमे वह ज्ञान-स्वरूप आ जाय इस विधिसे परिचय होवे तो वह अनुभूतिपूर्वक परिचय होना है । अनुभव-पूर्वक जो परिचय है वह दृढ परिचय है । जैसे रूस, अमेरिका आदिक बहुतसे देशोंका ज्ञान नक्शों द्वारा कर लिया तो वहाँकी पूरी रचनाका ज्ञान हो जाता है, उसे भली-भाँति दूसरो को समझा बता भी देते हैं । तो एक तो इस प्रकारका ज्ञान हुआ, और इस प्रकारका ज्ञान होना कि वहाँ जाकर सब कुछ देखकर ज्ञान कर लिया, यह परिचय है अनुभव वाला परिचय । तो अनुभव वाले परिचयमे जो दृढता है वह पढकर जाननेमे नहीं है, इसी प्रकार आत्माका जो परिज्ञान किया जा रहा है वह ऊपरी परिज्ञान है, भीतर तैयारी करके वह परिचय नहीं किया जा रहा है ।

परसे असहयोग व सत्यका आग्रह करके आत्मपरिचय पानेकी आवश्यकता—अपने परिचयकी भीतरी तैयारीका अर्थ है कि असहयोग और सत्याग्रह करके करना है अपना परिचय । किसी भी प्रोग्राममे पूरी तैयारीके साथ कोई लगता है तो उसकी दो स्थितियाँ हो जाती हैं—असहयोग और सत्याग्रह । असहयोग तो करना था हमें इन बाह्यपदार्थोंका, जिनका सहयोग करनेसे, जिनका लगाव रखनेसे हमने दुःख पाया है । यहाके संयोग वियोग होना, धन वैभवका मिलना न मिलना आदि सभी स्थितियाँ दुःखके ही कारण बन रहे हैं । यहाँ कोईकी ऐसी स्थिति नहीं दिखती जो वास्तविक शान्तिका कारण बन सके । ऐसा जानकर इन बाह्यपदार्थोंका पूरा असहयोग ठान लिया जाय । जब कोई भी परपदार्थ मेरे लिए हितकारी नहीं है तो मैं व्यर्थमे क्यों किसी परपदार्थको अपने चित्तमे रखूँ ? एक बार अपने चित्तको ऐसा बनाये कि अब तो मुझे किसी भी परपदार्थको अपने चित्तमे नहीं बसाना है । सर्व बाह्यपदार्थ मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, सर्व पदार्थ दुःखके ही हेतुभूत हैं । यो सर्व बाह्यपदार्थोंका असहयोग कर दे और भीतरमे एक ऐसा सत्याग्रह कर ले कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, अन्य रूप नहीं हूँ, मैं ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ नहीं है, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा एक सत्य आग्रह कर लिया जाये तो जीवको अपने आत्माका अनुभवपूर्वक परिचय हो सकेगा, ऐसा परिचय अगर उस जीवको

हो जाय तो वही वास्तविक अमीर है, महान है। आज पुण्ययोगसे यदि उत्तम साधन पाया है, आजीविका भी ठीक है, किसी भी प्रकारकी असुविधा नहीं है, कोई शारीरिक आपत्तियाँ नहीं हैं, कुल भी श्रेष्ठ मिला है, जहा आचार विचार अच्छा चलता है, जैनशासन मिला है, तत्त्वज्ञानकी योग्यता मिली है तो ऐसे सुन्दर अवसरको पाकर एक ऐसी तैयारी कर लेना चाहिए कि जिस किसी भी प्रकार हो, मुझे अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका परिचय कर लेना है, इसके अतिरिक्त अन्य सब कार्य असार हैं, और अनुभव भी बताता होगा कि बहुत काल से बाह्यपदार्थोंमें लगे रहे, कितनी ही कमाई किया, कितने ही लोगोसे परिचय किया, कितने ही ददफद किए फिर भी अतमे हाथ कुछ न लगा। तो ये सर्व समागम असार हैं। तो सबको भूलकर एक ज्ञानस्वरूपके भावनाकी धुन बनाना चाहिए। ऐसा करनेसे ही आजका जो महान समागम पाया है वह सफल हो जायगा। बाकी ये सब पुद्गलके काम हैं, पुद्गलके उपकार हैं।

पुद्गलकृत कार्योंमें प्रीति न करनेका निश्चय—इस प्रकरणको सुनकर हमें इस निर्णयमें आना चाहिए कि जो जो पुद्गलके उपकार हैं उनमें मेरेको प्रीति नहीं करना है। जीवन और मरण भी पुद्गलके उपकार बताये गए थे, उस ही से सम्बन्धित यहाँ मरणकी बात कह रहे हैं कि मरण नाम है किसका? प्राणापान जो क्रिया चल रही है, श्वास लेने और फेकने की जो क्रिया चल रही है इस क्रिया विशेषका विच्छेद हो जाय, यह क्रिया समाप्त हो जाय तो इसीका नाम मरण है। जीवने आयुके उदयसे भव पाया था। अब उस आयुके क्षयसे सम्बन्धित यह प्राणापान क्रियाका विच्छेद हो जाना वही मरण है। तो ये सुख दुःख जीवन मरण आदिक सब पौद्गलिक हैं, वयोकि मूर्तिमान कारणके प्राप्त होनेपर ही ये चीजे उत्पन्न होती हैं।

विविध पुद्गलों द्वारा जीवका सांसारिक उपकार—जीवके उपकारक पुद्गल केवल शरीरादिककी ही रचनाके कारणभूत हो यही बात नहीं है किन्तु इस जीवका उपकार उनसे तो हुआ है लेकिन जो अन्य चीज है, जल है, भस्म है, अग्नि है, धातुवे है, इन सबसे उपकार देखा जा रहा है। यहाँ जीवके उपकारका अर्थ है कि ससार अवस्थामें जीव जिन-जिन बातोंमें पड़ा हुआ है वे सब पुद्गलके सम्बन्धसे हो रहे हैं। अभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इन पाँचोंमेंसे किसी एकसे काम न ले तो यहाँका सब व्यवहार रुक जाय। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनके बिना किसीका गुजारा नहीं चलता। पचमकालका अन्त होनेके बाद छठा काल आयगा, उस छठे कालमें अग्निका भी लोप हो जायगा, तब फिर भोजन बनानेके कुछ भी साधन न रहेगे। तो फिर वहाँ मनुष्य सभी वनचर पशुओंकी भाँति माँस-भक्षी हो जायेगे। और जब छठे कालका अन्त होता तो प्रलय होता है। इसके बाद फिर

छठा काल शुरू होता है। छठे कालके बाद फिर छठा काल आया तो जो वृत्ति पहिले छठे कालमे थी वही वृत्ति दूसरे छठे कालमे होगी, लेकिन फर्क इतना है कि पहिले छठे कालमे खोटी वृत्तियाँ बढ़ती हुई चल रही थी और दूसरे छठे कालमे घटती हुई खोटी वृत्तियाँ चलेगी। फिर पचम काल आयगा। बादमे चतुर्थ काल आयगा। वहाँ फिर तीर्थकर जन्मेगे, धर्मका प्रसार होगा। तो बात यहाँ यह बतला रहे थे कि अग्नि न होवे तो यह गडबडी हो जायगी। यहाँका जो उपकार है वह सब पुद्गलके सम्बन्धसे है। इस तरह ये सब शरीर मन आदि पुद्गलके द्वारा रचे गए हैं। अजीवके उपकारको बताकर अब यह बतलाते हैं कि जीव जीव भी परस्पर एक दूसरेका कुछ उपकार (काम) करते हुए पाये जाते हैं।

जीवा वि दु जीवाण उवयार कुण्णदि सव्व-पच्चक्खं ।

तत्थ वि पहाण-हेऊ पुण्णं पावं च गियमेणं ॥२१०॥

जीवोंका परस्पर उपकार व उस उपकारमें पुण्य पापकी प्रधानहेतुता—जीव एक दूसरेका उपकार करता है इस बातको सभी लोग प्रत्यक्षसे जान रहे हैं, लेकिन वहा भी प्रधान कारण है पुण्य और पाप। यदि पिता पुत्रकी पूछ करता है और पुत्र पिताकी पूछ करता है तो वहा उनके पुण्योदयका फल है। शिष्य और गुरुका जो परस्परका सम्बन्ध है, शिष्य गुरुका उपकार करता है और गुरु शिष्यका उपकार करता है, तो इन सबमे भी कारण पुण्य पाप है। सभी लोगोको प्रत्यक्ष हो रहा है कि जीव जीवका उपकार करता है। सूत्र जी मे बताया है कि 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' यह जीव एक दूसरेका उपकार करता है। यहा भी उपकार का अर्थ भलाई नहीं है किन्तु उन्हे किसी काममे लगाये रहना है, उनकी रूचि करना है अथवा उनके प्रतिकूल चलकर उन्हे विकल्प पैदा करना है। किसी भी प्रकार हो, जीव भी दूसरे जीवके भले बुरे होनेमे कारण हो जाया करते हैं। जैसे स्वामी सेवकको धन देकर उपकार करता है, सेवक स्वामीको कुछ हितोपदेश देकर उपकार करता है, सेवक स्वामीकी कुछ सेवा करके स्वामीका उपकार करता है। आचार्य शिष्यको उपदेश देकर उपकार करता है तो शिष्य आचार्यके अनुकूल चलकर आचार्यको राजी रखता है तो इसी प्रकार पिता पुत्रका परस्पर उपकार, स्त्री पतिका परस्पर उपकार, मित्र-मित्रका परस्पर उपकार पाया जाता है। उपकार भी होता है और इसके द्वारा एक दूसरेका अनुपकार भी होता है। कैसे-कैसे द्वेषभावमे आकर जीव दूसरोका बिगाड करता है, और दिखता भी है कि इस राग और द्वेषके कारण एक जीव दूसरे जीवकी परिणति कराता रहता है। कोई मित्र अपने मित्रका यदि विषय पदार्थोंका सम्बन्ध बनाकर उपकार करता है तो कहा तो जाता है उपकार, मगर बनाया क्या गया? अपकारका समागम।

पुण्य पापानुसार अन्य जीवोंकी सुख दुःखके साधनोंमें निमित्तता होनेका वृत्त जान-

वर अपने भावोंके सुधारकी आवश्यकता—किसी कविकी दृष्टिमें यह कथन युक्त ही है कि किसीका यदि विरोध करना है, किसीसे बदला लेना है तो वजाय लडाई करनेके तृष्णाका कोई ऐसा संयोग मिला दिया जाय तो यह उसका बहुत बड़ा बदला होगा। जैसे एक कहानी है कि किसी सेठके पड़ोसमें कोई एक बढई रहता था। बढई गरीब था, लेकिन जो भी दो तीन रुपये रोज कमाता उनसे खूब अच्छा अच्छा खाता पीता था, और सेठके यहाँ सीधा सादा भोजन प्रतिदिन बनता था। सेठानी रोज रोज कहा करती थी कि देखो अपना पड़ोसी बढई गरीब होनेपर भी कितना अच्छा अच्छा खाता पीता और मौजमें रहता है, पर आप सेठ होकर भी सीधा सादा खानपान रखते हैं। तो सेठने अपनी इस रोज रोजकी परेशानी को मिटानेके लिए क्या किया कि एक दिन शामको बढईके घरकी आगनमें एक ६६ रुपयेकी थैली फेंक दी। सुबह जब बढईने पाया तो बड़ा खुश हुआ। उस दिन बढईने १) बचाकर थैलीके १००) पूरे कर दिए, अब उसे तृष्णा बढी। शतपतिसे हजारपति बननेकी इच्छा हुई। सो प्रतिदिन सूखा सूखा खाकर धन कमाने और जोड़नेके चक्करमें पड़ गया। तो देखिये—सेठने कैसा तृष्णाका संयोग मिलाकर बढईको हैरानीमें डाल दिया। लोकमें बान्धव मित्र लोग विषयकषायोके साधन जुटाकर कितना परेशानीमें डाल रहे हैं। लेकिन उन्हें परेशानीमें डालने वाले लोगोको ही ये मोही प्राणी अपना हित समझते हैं। यहाँ बाह्यपदार्थों के विषयमें किसीको लगा देना, वही उसके लिए दुःखका कारण है। ये ज्ञानी संतजन इन कुटुम्बीजनोंसे बढकर कुटुम्बी हैं। ये रागद्वेष अज्ञान मोहको त्यागनेका उपदेश करते हैं, शान्तिकी विधि बताते हैं, जिससे रागद्वेष हटते हैं, ज्ञानप्रकाश मिलता है, और यह जीव अपनेमें शान्तिका अनुभव करता है। तो उपकारका अर्थ इस प्रकरणमें भलाई न लेना किन्तु कुछ भी काम कर देना, किसी भी काममें लगा देना इतना ही परस्परमें जीवोंका उपकार है। सो होता है यह सब, लेकिन इसमें प्रधान कारण अपने अपने ही पुण्य पापकर्म हैं। पुण्योदय होगा तो कुटुम्बके लोग भी पूछ करेगे और यदि पुण्योदय नहीं है, पापकर्मका उदय है तो कुटुम्बके लोग भी किनारा कर जायेगे। इससे पुण्य पापको अपने आधारपर जानकर अपने परिणाम अच्छे रखे ताकि पापका बंध न हो और कभी इस परम्परामें ऐसा अवसर पाये कि धर्मध्यान बने, आत्मध्यान बने और कर्मबन्धनसे व सासारिक दुःखोंसे सदाके लिए छुटकारा प्राप्त हो।

का वि अउव्वा दीसदि पुगल-दव्वस्स एरिसी सत्ती ।

केवल-गाण-सहानो विणासिदो जाइ जीवस्स ॥२११॥

पुद्गलके स्वरूप और सामर्थ्यका वर्णन—यहाँ पुद्गलका वर्णन चल रहा है कि पुद्गल द्रव्य कैसे होते हैं, कितने भेद वाले हैं ? जगतमें जो कुछ दिख रहा है ये सब पुद्गल

है, और ऐसे भी पुद्गल है जो आँखो दिखते नहीं। जिनमें रूप, रस, गंध स्पर्श पाया जाय उसे पुद्गल कहते हैं। उनमें कोई पुद्गल दिखते हैं कोई पुद्गल आँखो नहीं दिखते। जैसे कर्म ये भी पुद्गल हैं। कर्मोंकी बात सभी लोग कहते हैं, कर्म, तकदीर, भाग्य, दैव आदि, किन्तु कर्मका क्या स्वरूप होता है, इस बातका वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। कर्म पौद्गलिक है, उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाया जाता है, ऐसे कर्म कैसी शक्ति रखते हैं और ये दिखने वाले पदार्थ कैसी शक्ति रखते हैं उस बातका इस गाथामें वर्णन है। कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य की कोई अपूर्व ऐसी शक्ति मालूम होती है कि जिसके कारण जीवका केवल ज्ञानस्वभाव नष्ट हो गया है। जीवमें ज्ञानका स्वभाव है और स्वभावके कारण ज्ञानमें इतना विशाल स्वभाव पडा है कि जगत्में जो कुछ भी था, है, और होगा वह सब कुछ ज्ञान जान लेता है। तो इतने समस्त पदार्थोंको जाननेका स्वभाव होनेपर भी आज जीवमें यह ज्ञानस्वभाव प्रकट नहीं देखा जा रहा है। केवलज्ञान यदि होता तो कोई भगड़ा न था। यह मोह इस कम ज्ञानमें ही तो बनता है। कम ज्ञान है, समझमें नहीं आता, स्वरूपका बोध नहीं, कुछ आगे पीछेकी मालूम नहीं, तो विकल्प करते हैं, परसे लगाव रखते हैं, केवलज्ञान होता है तब जब रागद्वेष मिट जाये, और केवल ज्ञान होनेपर तीनों काल, तीनों लोकके सर्व पदार्थ स्पष्ट ज्ञान में आते हैं, उनके अज्ञान ही नहीं है, विकल्पोंका वहाँ किसी भी प्रकार मौका नहीं है, ऐसा ज्ञान हम आपके आज तो नहीं है।

आत्मस्वभावको विपरिणत कर देनेमें पुद्गलद्रव्यकी विलक्षण शक्तिका विवरण—
सकलज्ञान हम आपके क्यों नहीं है? कोई दूसरी चीज हम आपमें साथ ऐसी लगी है कि जिसका निमित्त पाकर हम आप शुद्ध ज्ञानमें नहीं हैं। तो ऐसा अन्तरङ्ग निमित्त है कर्म। कर्मका उदय होनेसे, ज्ञानावरण कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीवका ज्ञानस्वभाव ढक गया है, और दिखने वाले जो ये पदार्थ हैं, सोना, रत्न, हीरा माणिक, धन, धान्य, शरीर, स्त्री, पुरुष, चेतन, अचेतन पदार्थ, इनमें भी ऐसी अपूर्व शक्ति है कि जिसका आश्रय लेनेसे ज्ञान-स्वभाव हमारा ढक गया है। जीव जब रागद्वेष करता है तो इसे जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें राग करता है, क्यों अच्छी लगती है कि इसको अपने ज्ञानस्वभावका पता नहीं है और न आत्माका शुद्ध स्वभाव क्या है, इसकी वास्तविक करनी क्या है, न इसका भान है, तो बाहरी पदार्थोंमें लग रहा है, कहीं तो रमेगा यह जीव। जब खुदका धाम इसको रमनेके लिए न मिले तो यह बाह्य पदार्थोंमें रमता है। इष्ट वस्तुमें राग और अनिष्ट वस्तुमें द्वेष करनेसे कर्मका बंध होता है और उस कर्मबन्धके कारण उनका उदय आनेपर नये-नये कर्म बाँधता रहता है, नये-नये जन्म और मरण करता रहता है। मरणमें शरीर मिलता है, शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रियोंके द्वारा फिर इन विषयोंका उपभोग करता, उससे फिर

इसे इष्ट वस्तुमें राग और अनिष्ट वस्तुमें द्वेष होता है, बस रागद्वेषसे कर्मबन्ध, कर्मोदयसे रागद्वेष यह परम्परा अनादिकालसे चली आयी है। इससे इस जीवका जो वैभव है वह सब विकृत हो गया है।

विकल्प करके स्वयंके द्वारा शान्तिका विघटन—आज यह स्थिति है कि शान्ति नहीं है, इस जीवको शान्ति नहीं है सो अशान्ति कोई दूसरी चीज नहीं पैदा कर रही, यह खुद ही कल्पनाये बनाता है और अशान्त हो जाता है। पड़ोसके लोग, विरादरीके लोग, देशके लोग हमें कुछ समझें, हमारी इज्जत करें, इनमें मेरी पोजीशन रहे आदि ये सब व्यर्थके खयाल बनाये जाते हैं। अरे इस जीवतत्त्वको समझने वाला यहाँ है कौन ? मुझको समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। और मान लो आज मनुष्य न होते, अन्य किसी भवमें होते, जैसे कि ये कीड़ा, मकौड़ा, वृक्ष, पृथ्वी आदिक, तो फिर ये कौन मनुष्य मुझे समझता ? तो आज मनुष्य होनेपर भी जो मेरा अन्तस्वरूप है उसको समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, बाहरी नाक, आँख, कान आदिकको देखकर ही लोग नाम रखते हैं। तो यहाँ कोई हमारा जानने समझने वाला नहीं है। किसको क्या पोजीशन दिखाना, किसको क्या करना ? परिग्रह परिमार्ण व्रतमें बताया है कि दूसरे विशेष पुण्यवानोका वैभव देखकर अपनेमें पोजीशन बढ़ानेकी भावना करना और ऐश आरामके साधन जुटानेकी अभिलाषा करना इसको पाप बताया है। इससे अशान्ति मिलती है। यह अधर्म है।

परका व्यामोह छोड़कर अपनी सम्हाल करनेका अनुरोध—जैनशासनका उपदेश है कि गृहस्थजन न्यायवृत्तिसे काम करें और पुण्यानुसार जो उन्हें लाभ होता है उसके ही अन्दर अपनी व्यवस्था बनाये, लोकलाजको छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे ये बड़े गरीब हैं, इनकी पोजीशन साधारण है। अरे कहने वाले हैं, उनका मुख है, उनका भाव है, उनसे मेरे में क्या बिगड़ होता है ? यदि अपने धर्मसे हम डिग गए, स्वभावसे हम चिग गए तो इसका फल यहाँ कोई दूसरा भोगेगा क्या ? पाप करनेका बुरा फल होगा, जिनके लिए पाप किया जा रहा है अथवा जिनका लक्ष्य करके पाप किया जा रहा है वे कोई मददगार नहीं हो सकते। अपनी बात अपनेको सम्हालनी है। अगर सत्य बोध हो तो अशान्तिका कोई कारण नहीं। अशान्त होता है यह जीव परिग्रहके सम्बन्धसे। और, परिग्रहका सम्बन्ध जुटाया है इस जीवने पर्यायबुद्धिसे। पर्यायसे भिन्न अपने आत्माके स्वरूपको निरख लिया जाय तो वहाँ अशान्ति नहीं है। दुनियामें कही कुछ भी हो, कैसे ही परिणामन हो, वैभव आये अथवा जाये, कुछ भी बाह्य बात हो, उस परिणामनसे मेरा क्या सुधार बिगाड़ है, क्या सम्बन्ध है ? ऐसा अपने आपके स्वरूपकी ओर दृढ़ तो रहे, उसे अशान्ति नहीं हो सकती। तो यह ज्ञान नहीं है, रागद्वेषकी बुद्धि है उससे ये सब विडम्बनाये लग गई हैं, जो कठिन बन गईं

है, शरीरमे बँवे है, राग होता है, मरण होता है, जन्म लेना पडता है, नई-नई विपत्तियाँ आती रहती है, ये सब विडम्बनाये अज्ञानके कारण ही तो हमने बनायी । उस अज्ञानको नहीं मिटाना चाहते । उपादान दृष्टिसे तो जीव स्वयं अपने अपराधसे अज्ञानी बना है, लेकिन निमित्त दृष्टिसे यही बात निर्णीत है कि कर्मोदयसे यह जीव ज्ञानस्वभावको प्रकट नहीं कर पा रहा । तो पुद्गल द्रव्यमे ऐसी कैसी अपूर्व शक्ति है कि जिसके कारण जीवका ज्ञानस्वभाव नष्ट किया गया है । अर्थात् केवल ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जीव अज्ञानी बना है । तो इस पुद्गलमे कैसी अपूर्व शक्ति है । यहाँ तक पुद्गल द्रव्यका वर्णन किया । द्रव्यकी ६ जातियाँ बतायी गई है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । तो पूर्वके दो द्रव्योका वर्णन करके अब धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका वर्णन करते हैं ।

धम्ममधम्मं दव्व गमण-ट्ठाणाण कारण कमसो ।

जीवाण पुग्गलाण विणिण वि लोग-प्पमाणाणि ॥२१२॥

धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यका स्वरूप—धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ये पदार्थ हैं—पुण्य पाप का यहाँ नाम नहीं है । जैसे पुद्गल कोई पदार्थ है ऐसे ही एक धर्मद्रव्य नामका भी पदार्थ है और अधर्मद्रव्य नामका भी पदार्थ है । ये पदार्थ बहुत सूक्ष्म हैं, इनका वर्णन करना बहुत कठिन है । यह स्वयं मैं नहीं हूँ इस कारण अनुभवसे भी इसे नहीं जान सकते । और यह अमूर्त है इस कारण इसे नहीं जान सकते । तब उपकार और कार्य निमित्तकी बात कहकर धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका स्वरूप बताया जाता है । धर्मद्रव्य उसे कहते हैं जो जीव पुद्गल के गमनमे सहकारी हो । अधर्मद्रव्य उसे कहते हैं जो जीव पुद्गलके ठहरनेमे सहकारी हो, अर्थात् धर्मद्रव्यका उपकार है कि यह गमन और स्थितिमे कारण होता है । धर्मद्रव्य एक है और उतना बड़ा है जितना कि लोकाकाश है, लोकाकाशमे सर्व प्रदेशोमे एक एक प्रदेश व्यापकर धर्मद्रव्य फैला हुआ है । इसी प्रकार अधर्मद्रव्य भी उतना बड़ा है, बस यह उदासीन रूपसे अपना सत्त्व रखता है और अपनी सत्तासे है, अपनेमे उत्पादव्ययध्रौव्य करता रहता है । अब उतका निमित्त पाकर जीव पुद्गल चलते हैं और ठहरते हैं । तो इस जीव पुद्गलके चलने और ठहरनेके निमित्तसे उत्पादव्ययका ज्ञान कराया जाता और वस्तुतः उनमे द्रव्य होनेके नाते स्वयं ही उत्पादव्यय है । प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप है, जैसे जीव है, मनुष्य है, आज तो मनुष्य रूपमे है और मरण करके देव हो गए तो मनुष्य रूपका तो विनाश हो गया और देवरूपका उत्पाद हो गया, फिर भी जीव वही रहा । तो ऐसे ही जो भी पदार्थ है, सबका स्वरूप है, वह अपनेमे नई अवस्था बनाता है पुरानी अवस्था विलीन करता है और दोनो अवस्थाओमे भी ध्रुव रहता है । ऐसे ही धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य हैं ।

धर्मद्रव्यकी गतिहेतुता—धर्मद्रव्य जीव और पुद्गलके गमनमें सहकारी कारण होता है। जैसे—मछलियोंके चलनेमें जल सहकारी कारण है लेकिन जल मछलीको जबरदस्ती नहीं चलाता। मछली अगर ठहरे तो जल जबरदस्ती ढकेलता नहीं है कि तू ठहरी क्यों है? मैं तो तेरे चलनेमें कारण यहाँ मौजूद हूँ। इससे मालूम होता है कि जल उदासीन कारण है, प्रेरक नहीं, मगर जलके बिना मछली चल नहीं सकती। इस कारण उसे कारण कहा है। तो ऐसे ही धर्मद्रव्य जीव पुद्गलको जबरदस्ती चलाता नहीं है कि तेरे गमनका कारणभूत मैं यहाँ मौजूद हूँ, तू चलती क्यों नहीं है? लेकिन धर्मद्रव्यके अभावमें जीव पुद्गल चल नहीं सकता। अलोकाकाशमें धर्मद्रव्य नहीं है तो वहाँ जीव पुद्गल नहीं जा पाया है। इसी प्रकार एक अलौकिक दृष्टान्त भी सुनो कि जैसे भव्य जीवोको सिद्ध गति प्राप्त करनेके लिए भगवानका स्मरण कारण है, सिद्धगति कोई गतिवा भेद नहीं है, किन्तु चारों गतियोंसे रहित जो अवस्था है उसको सिद्धगति कह लीजिए। निश्चयनयसे तो जो निर्विकल्प समाधिमें परिणत हुये जीव है, अर्थात् अपने उपादान कारणमें आये हुए जो जीव है उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, फिर भी व्यवहारसे देखा जाय तो जब वे सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, सिद्ध प्रभुका स्मरण कर रहे हैं उस सिद्धके समान अनंत जानादिक गुण स्वरूप हूँ यह भावना भी तो निरर्थक नहीं जाती, परम्परासे यही भावना शुद्ध अवस्थाका कारण बनती है, तो जैसे सिद्ध भगवान् अमूर्त हैं, वे मुझसे क्रिया नहीं कराते, मेरेको प्रेरणा नहीं देते, पर मैं सिद्धगतिके योग्य परिणति करूँ तो मेरी उस सिद्ध अवस्थाकी प्राप्तिमें, सिद्ध गतिमें वह सहकारी कारण बनता है, इसी प्रकार यह धर्मद्रव्य निष्क्रिय है, अमूर्त है, प्रेरणा नहीं करता, फिर यह जीव पुद्गल अपने ही उपादान कारणसे चले तो उनकी गतिमें सहकारी कारण होता है।

अधर्मद्रव्यकी स्थितिहेतुता—धर्मद्रव्यकी तरह अधर्मद्रव्य भी लोकाकाशमें व्याप्त है और वह जीव पुद्गलके ठहरनेमें सहकारी कारण है। जैसे मुसाफिरके ठहरनेमें वृक्षकी छाया सहकारी कारण है। गर्मीके दिन हैं तेज धूप है, गर्मी खूब सता रही है, मुसाफिर चलते हुएमें यह इच्छा करता है कि कहीं मुझे छायादार पेड़ दिखे तो मैं उसके नीचे पहुँच कर आराम करूँ। कोई छायादार वृक्ष मिलता है, तो उसके नीचे वह ठहर जाता है। अब उस मुसाफिरको वृक्षने जबरदस्ती नहीं ठहराया कि मैं तेरे ठहरनेका कारण यहाँ मौजूद हूँ, तुझे ठहरना पड़ेगा, किन्तु उस मुसाफिरको स्वयं ही ठहरनेकी इच्छा थी तो उस मुसाफिरके ठहरनेमें वह वृक्ष कारण बन गया। ऐसे ही अधर्मद्रव्य जीव पुद्गलको जबरदस्ती ठहराता नहीं है कि तू चल क्यों रहा है, तेरे ठहरनेका कारण मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुझे ठहरना पड़ेगा, किन्तु जो जीव पुद्गल चलते हुए ठहरना चाहते हैं, ठहर रहे

है उनके ठहरनेमें सहकारी कारण अधर्मद्रव्य है। अथवा एक अलौकिक दृष्टान्त सुनो—वास्तविक स्वास्थ्य, वास्तविक कल्याण तो अपने स्वरूपमें ठहरनेमें है। यह जीव यदि अपने स्वरूपमें ठहर जाय तो इसके सारे सकट समाप्त हो जाये। कोई विकार न रहे, कोई इच्छा न रहे, फिर कोई अशांति नहीं, घबडाहट नहीं। किसी भी परद्रव्यको अपने चित्तमें बसाना योग्य नहीं, अपने ही स्वरूपमें ठहरना चाहिए। तो यह जीव अपने स्वरूपमें ठहरे उसका कारण है स्वसम्बेदन ज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दका अनुभव। मैं सिद्धसमान शक्तिसे शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, अनन्तज्ञान आदिकसे समृद्ध हूँ, इस तरहका जो सिद्ध प्रभुका ध्यान है वह भव्य जीवोंको अपने स्वरूपमें ठहरनेका कारण बनता है। तो वे सिद्ध प्रभु प्रेरक नहीं हैं। जबर-दस्ती नहीं करते, वे स्वयं चलकर ठहरने वाले नहीं हैं लेकिन भव्य जीवोंको अपने स्वरूपमें ठहरनेके लिए सिद्धस्मरण सहकारी कारण है, ऐसे ही समझिये—अधर्मद्रव्य ठहरते हुए जीव पुद्गलके ठहरानेमें सहकारी कारण है। ठहर तो रहे हैं अपने ही उपादान कारणसे, अगर अधर्मद्रव्य न हो तो ये ठहर नहीं सकते। जैसे कि अलोकाकाशमें अधर्मद्रव्य नहीं है तो वहाँ यह जीव पुद्गलकी स्थिति भी नहीं पायी जाती।

धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यका ऋषि रांतोड़ी बाणीमें ग्रामाणिक वर्णन—ये दोनों द्रव्य, (धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य) अमूर्त हैं। लोकाकाशके प्रदेशके बराबर हैं, असंख्यातप्रदेशी हैं। ऐसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्यका लोगोंने ज्ञान तो नहीं किया, वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, हाँ गतिक्रियामें हेतुभूत किसी ईश्वर भेदका अनुमान करते हैं, किन्तु वीतराग सर्वज्ञदेवके ज्ञानसे कुछ भी चीज बाहर नहीं। उनके उपदेश परम्परासे आचार्यसंतोंने बताया है कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इस लोकमें हैं और वे जीव पुद्गलके गमन करानेमें और ठहरानेमें सहकारी कारण होते हैं। यहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म इन चार द्रव्योंका स्वरूप कहा। अब आकाशद्रव्यका स्वरूप कहते हैं।

सहलाण दव्वाण ज दादु सक्कदे हि अवगास ।

त आयास दुविह लोयालोयाण भेएण ॥२१३॥

आकाशद्रव्यका स्वरूप—आकाशद्रव्य उसे कहते हैं जो समस्त द्रव्योंको अवगाहदे, स्थान दे। सभी चीजें कहा भरी रहती हैं? आकाशमें। आकाशमें यह सामर्थ्य है कि यहाँ पदार्थ आते जाये। कहो कहीं तो पदार्थमें पदार्थ भी समा जाते हैं। तो इसमें मूल कारण तो आकाश है ही। पर उन पदार्थोंमें ऐसी विशेषता है कि वे पदार्थ दूसरे पदार्थ का प्रतिघात नहीं करते। जो सर्व द्रव्योंको अवगाह देनेमें समर्थ है उसे आकाश कहते हैं। वह आकाश दो प्रकारका है—लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाशके स्वयं दो भेद नहीं हैं, आकाश तो अखण्ड एक द्रव्य है। कोई आकाशके टुकड़े कर सकता है क्या? वह अखण्ड

चीज है, पर उसमें यह विभाग बन गया है कि जितनी जगद्में छहो द्रव्य है उतने को लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ केवल आकाश ही है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है उसको अलोकाकाश कहते हैं ।

सर्वद्रव्योमें अवगाहनशक्ति होने व न होनेकी एक जिज्ञासा—अब यहाँ एक शंका की जा सकती है कि बतलाओ सर्वद्रव्योमें अवगाहना शक्ति है या नहीं ? जैसे राखमें पानी समा जाता है और उसमें सूई समा जाती है, तो एक पदार्थमें दूसरा पदार्थ समा जाता है यह दिखनेमें आ रहा है तो उस ही का लक्ष्य करके या आकाशके स्वरूपके वर्णनके विरोध में शंका की जा रही है कि इन पदार्थोंमें खुदमें अवगाहन शक्ति है या नहीं । अगर कहो कि अवगाहन शक्ति नहीं है तो कौन किसको अवगाह देता है सो बताओ ? और यदि है तो उसकी उपपत्ति बताना चाहिए । देखिये—छहो द्रव्य अपना-अपना स्वरूप लिए हुए है और उनमें यह देखा जा रहा है कि जहाँ जीव है वहाँ पुद्गल भी समाये हैं, वही धर्मद्रव्य भी है । प्रत्येक प्रदेश पर छहो द्रव्य है, उनका अवगाह तो सिद्ध हो रहा है, तो यह अवगाह हो रहा है उसका कारण क्या है ? बताया गया है कि केवलज्ञानमें सारा लोकालोक समाया हुआ है । आकाश द्रव्य तो अनन्तप्रदेशी है, वह केवलज्ञानमें समा गया है । आकाशके ठीक मध्यमें असंख्यातप्रदेशी लोक है और असंख्यातप्रदेशी लोकमें अनन्त जीव समाये हैं । तो देखिये—एक द्रव्यमें अनेक द्रव्य समाये हुए हैं ना ! जीवमें जीव समाये हैं, जीवमें पुद्गल समाये हैं, और उन जीवोंमें अनन्त गुण पुद्गल हैं । एक द्रव्यमें कितने ही दूसरे द्रव्योंका अवगाह सिद्ध होता है । तो ऐसा अवगाह होनेमें कारण क्या है ? उस अवगाहकी उपपत्ति बताने के लिए अब आकाश द्रव्यकी विशेषतया स्वरूप विश्लेषणा की जायेगी और बताया जायेगा कि किस तरहसे पदार्थका परस्परमें अवगाह है और परस्परमें अवगाह होकर भी सर्व वस्तुओंका एक आकाशमें ही अवगाह है । तो जो सर्व पदार्थोंको अवगाहित करे, ठहराये उसे आकाश कहते हैं ।

सद्वाण दद्वाण अवगाहण-सत्ति अत्थि परमत्थ ।

जह भसम पाणियाण जीव-पएसाण बहुयाण ॥२१४॥

वस्तुतः आकाशमें व अप्रतीघातरूपसे सर्व द्रव्योंमें अवगाहनशक्तिवा वर्णन—यहाँ आकाशद्रव्यका लक्षण बता रहे हैं । आकाश उसे कहते हैं जहाँ सब द्रव्य समा सके, जो दूसरोंको अवगाह देवे उसे आकाशद्रव्य कहते हैं । यहाँ यह बात विचारना है कि अन्य द्रव्यों में अवगाहन शक्ति है या नहीं, तो इसके समाधानमें कहते हैं कि सर्वद्रव्योमें अवगाहन शक्ति है । एक द्रव्यमें दूसरा द्रव्य समा जाय ऐसी अवगाहन शक्ति है वास्तवमें । जैसे कि राख और पानीमें जहाँ पानी है वहाँ ही राख डालनेपर पानीमें राख समा जाती है अथवा जहाँ

राख है उसमे पानी डालनेपर पानी समा जाता है तो इसी प्रकार एक द्रव्यमे दूसरे द्रव्योंके अवगाहनेकी शक्ति है । निश्चयसे सभी द्रव्योमे अवगाह शक्ति है । जैसे जल और भस्ममे, इसी प्रकार बहुतसे जीवोका आकाशमे अवगाह जाने । जहा एक जीव है वहा अनेक जीव भी समाये हुए है, और सिद्ध स्थानमे तो जहा एक सिद्ध भगवान विराजमान है उस ही जगह अनेक सिद्ध विराजमान है । इस ठाई द्वीपके अन्दर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहासे कोई मोक्ष न गया हो । प्रत्येक प्रदेशसे अनेक जीव मोक्ष गए । जिस स्थानसे एक जीव मोक्ष गया उसी जगहसे अनेक जीव मोक्ष गए । और, सिद्ध होने पर उनकी गति सीधी होती है । तो जहा एक भगवान ऊपर विराजे है वहां ही अनेक भगवान विराजे है । तभी तो कहते है कि एक माँहि एक राजे एक माहि अनेकनो । स्वरूप दृष्टिसे देखो तो एक भगवान मे एक ही रह रहा है दूसरा नहीं । जो भगवान केवलज्ञानके द्वारा लोकालोक को जानते है वे अपने ज्ञानसे ही जानते है, एक भगवान दूसरे भगवानके ज्ञानसे नहीं जानते । आनन्द भी सबका अपने आपमे है । तो एकमे एक ही है, पर व्यवहार दृष्टिसे, प्रदेशदृष्टिसे देखा जाय तो जहा एक भगवान है वहा ही अनेक भगवान है, तो वहा तो यह बात स्पष्ट है । यहा भी ससार अवस्थामे जहा एक जीव है वहा अनेक जीव भी समाये हुए रहते है । एक निगोद शरीरमे अनन्त जीव रहते है । तो प्रदेश वही है और वहा अनेक जीव रह रहे है तो एक स्थानमे अनेकका रहना सम्भव है । क्योंकि उनमे अवगाहकी शक्ति है । जैसे आकाशमे घट है, घटमे भस्म है, भस्ममे जल समा गया और उसही मे सूई डाला तो वह भी समा जाती है । तो ऐसे ही समझिये कि सभी द्रव्य लोकाकाशमे परस्पर अवगाह रूपसे समा जाते है । जहा एक दीपका प्रकाश है वहा १०-५० दीप रख दिए जाये तो उनका भी प्रकाश समा जाता है तो इसी तरह समझिये कि सभी द्रव्योमे परस्पर अवगाहनकी शक्ति है, लोकाकाश मे जितने प्रदेश है सभी प्रदेशोपर छहो जातिके द्रव्य है । ये सब द्रव्य है तो वे प्रतिघात नहीं करते, इस कारणसे उनमे समानेकी बात कही है । वस्तुतः तो यह गुण आकाश का है । आकाशमे सभी पदार्थ समा जाते है ।

जदि एा हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सव्व-दव्वाणं ।

एक्केक्कास-पएसे कह ता सव्वाणि बट्टंति ॥२१५॥

असंख्यातप्रदेश वाले लोकमें अनन्तानन्त पदार्थोंके समा जानेका कारण — यदि सभी पदार्थोमे परस्पर समा जानेकी शक्ति न हो तो एक आकाश प्रदेशपर इतने द्रव्य कैसे समा जायेंगे ? मूल प्रश्न यह था कि लोकाकाशके प्रदेश तो असंख्यात है, अनन्त नहीं है और इस लोकाकाशमे अनन्त तो जीव समाये हुए है । प्रदेश है अनगिनते, मायने जिनकी हृद है और जीव इतने है जिनकी हृद नहीं है और एक-एक जीवके साथ अनन्त कार्माणवर्गणायें

लगी है, अनन्त शरीरवर्णणायें लगी हैं और वे सब अनन्तगुणी हैं, तो इतने प्रदेश थोड़ेसे प्रदेशमें समा कैसे गए ? सो उसका उत्तर यह है कि उन सब पदार्थोंमें, एक दूसरेमें समा जानेकी शक्ति है। प्रदेशका लक्षण बताया है कि एक परमाणु जितनी जगहको घेरे उसे एक प्रदेश कहते हैं। एक क्षेत्रका छोटासे छोटा माप है प्रदेश। जैसे एक हाथमें २४ अंगुल होते हैं, एक अंगुलमें कई सूत होते हैं, तो ऐसे ही कमसे कमका माप है प्रदेश। एक परमाणु जितनी जगह घेर सकता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेशमें कई परमाणु रह सकते, पर एक परमाणु दो प्रदेशोंपर नहीं रह सकता। तो इतने छोटे स्थानका नाम है प्रदेश। अब अदाज कीजिए कि सूईकी नोक यदि कागजपर गड़ा दी जाय तो कितना छोटा गड़ा होता है, उस गढ़ेमें भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तब समझिये कि एक प्रदेश कितना छोटा होता है, और उससे अदाज लगाइये कि एक परमाणु कितना छोटा कहलाया। परमाणुको सूक्ष्म-सूक्ष्म कहा है।

परमार्थस्वरूपकी सुध न होनेसे अज्ञानीजनोका मायाजलमें व्यामोह—ये जो आँखों दिखते हैं ये सब स्कंध हैं, इन्हें माया कहते हैं। माया नाम उसका है जो सदा नहीं रहता। जो विकार है, विभाव है, नष्ट हो जायगा, सकल बदल जायगी वह सब माया कहलाती है। तो अज्ञानी जनोकी प्रीति मायामें हो रही है वास्तविक वस्तुमें नहीं। वास्तविक पदार्थ तो इस पुद्गलका है परमाणु। एक परमाणुसे किसको मोह है ? एक परमाणुका तो लोगोको पता भी नहीं है। लोगोको जो कुछ यहाँ दिख रहे हैं सो मायारूप स्कंध दिख रहे हैं। वास्तविक वस्तुमें कोई मोह राग नहीं कर रहा। इस मायाजालसे ही जीवको मोह राग उत्पन्न हो रहा है। यदि इन पदार्थोंमें परमार्थ परमाणुको कोई तकने लगे तो उसकी दृष्टि में यह माया हट जायगी, उसे फिर मोह न रहेगा। तो समझिये कि परमाणु कितना छोटा होता है ? इसी तरह आगे आयगा कालद्रव्यका वरण तो उसमें एक समय कितना छोटा कहलाता है यह बताया जायगा। आँखके पलक जितना जल्दी जितने क्षणमें उठते गिरते हैं, एक पलकके गिरनेमें जितना समय लगता है उसमें अनगिनते समय हुआ करते हैं, तो ऐसे जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उन पदार्थोंकी इन अज्ञानियोंको सुध नहीं है।

अब जीवमें भी देखें कि वास्तविक जीव क्या है ? जिसका परिचय है, यह मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है आदि जितने व्यवहार करते हैं, जितने परिचय रखते हैं वे सब जीवके सत्य स्वरूप नहीं हैं। जीव वास्तवमें क्या है, कितना है ? तो जीवको समझनेका आधार है ज्ञान, याने ज्ञानरूपमें यदि जीवको सोचा जाय तो जीवका परिचय मिलता है। अन्य उपायोंसे जीवका परिचय नहीं मिलता है। इन देहोंको देखनेसे जीवका परिचय नहीं मिलता और क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह रागादिक भावों पर ध्यान देनेसे भी जीवका परिचय

नहीं मिलता । जीव उतना बड़ा है जितना कि शरीर । उस शरीरके माफिक जीवका विस्तार निरखा जाय उससे भी जीवका अच्छा परिचय नहीं मिलता, जिस परिचयके बाद अनुभव हो जायेगा ऐसा परिचय अन्य उपायोसे नहीं मिलता । एक इस अपनेको, जीवको ज्ञानमात्र रूपसे सोचिये—केवल मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, जाननहार हूँ, चैतन्य हूँ, बस इतना ही मेरा काम है, यही मेरा अनुभवन है । यदि ज्ञानमात्र अपने आपको विचारा जाय तो उसमें जीवका परिचय मिलता है । तब जाने कि जीवके नाते हमने पहिले कुछ समझा कि यह जीव है पर उन सबमें वह जीवत्व नहीं दीखा । जीव इतना सूक्ष्म है कि वह केवल प्रतिभासमात्र, चैतन्यमात्र है । तो बतला यह रहे कि इन मोहियोंको जिसमें प्रीति उत्पन्न होती है वह सब मायाजाल है । यह शरीर, ये ननुष्य, ये पशुपक्षी आदि सब मायारूप हैं, शाश्वत रूप नहीं हैं । तो क्षेत्रकी बात यहां कह रहे हैं कि आकाशमें सबसे छोटा माप है प्रदेश । प्रदेश है उतनी जगह का नाम जितनी जगहको एक परमाणु रोके, उसको प्रदेश कहते हैं । ऐसे ऐसे अनन्त प्रदेशात्मक यह आकाश है । यहां तक इस लोक भावनामें जीव, पुद्गल, धर्म, अविर्भाव और आकाशका वर्णन किया । अब कालद्रव्यका वर्णन करते हैं ।

सव्वाण दव्वाण परिणाम जो करेदि सो कालो ।

एक्केक्कास—पैसे सो वट्टदि एक्कको चेव ॥२१६॥

कालद्रव्यका स्वरूप—समस्त द्रव्योंके परिणामनको जो करे उसे काल कहते हैं । वह काल लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक एक कालद्रव्य ठहरा हुआ है । सभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि समय व्यतीत होता है तो पदार्थकी अवस्थामें भी परिणामन होता है । कोई पुरुष जन्मा, अभी वह शिशु है, समय बीता बालक बन गया, समय बीता जवान बन गया, समय बीता वृद्ध बन गया, समय बीता उसका क्षय हो गया । जैसे-जैसे समय गुजरता है वैसे ही वैसे वस्तुका परिणामन होता रहता है । वस्तुके परिणामनका निमित्त है काल । समय न गुजरे तो ये अवस्थाएँ नहीं बदल सकती हैं । सभी द्रव्योंमें परिणामन है । कोई द्रव्य परिणामनरहित नहीं है । होता ही वही सत् है जो प्रतिसमय परिणामन करे । जैनशासनमें वस्तुस्वरूपके ज्ञानपर बहुत जोर दिया गया है कि यदि अपना कल्याण करना है तो पदार्थोंका सही स्वरूप जाने । पदार्थका सही स्वरूप जाननेसे प्रभाव यह होता कि मोह अधिकार नहीं रहता । जीवको जितना भी क्लेश है वह सब मोहका है, अन्य कुछ क्लेश नहीं । सब पदार्थ है, परिणामनशील है, अपने परिणामनसे परिणामते हैं । तो दूसरोंमें मुझमें क्या आपत्ति आयी ? मैं स्वयंमें अज्ञान बसाये हूँ, विकल्प किए हूँ, वही मुझपर आपत्ति है । अब यह एक सिद्धान्तकी बात है कि मुझमें मोह हुआ कैसे ? उसमें कर्मोद्भूत निमित्त है, कर्म और विभावका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, परवस्तुके स्वरूपपर दृष्टि दे

तो यह विदित होगा कि पदार्थ प्रतिसमय परिणामनशील है और अपने इस स्वभावके कारण परिणामता रहता है। तो प्रत्येक द्रव्यमे परिणामन निरन्तर है, उसका वारण है कालद्रव्य। जीव और पुद्गल आदिककी जो पर्याये होती है, नई हो, जीर्ण हो, विलीन हो या जो उनमे उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप है सो उन अवस्थाओका कारण है कालद्रव्य। जीवमे स्वभावपर्याय है, विभावपर्याय है, नारकी होता, कभी तिर्यञ्च होता, कभी मनुष्य होता, कभी देव होता, कभी क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक विभाव पर्यायोरूप बना, कभी छोटे बड़े स्कधोरूप बना, आदि, निमित्तदृष्टिसे इन सबको करने वाला कालद्रव्य कहा है। कालद्रव्यका ही अपर-नाम कालाणु है एक-एक प्रदेशपर एक एक कालाणु है और वह भी परिणामनशील है, उसमे प्रति समय नवीन नवीन पर्याये बनती रहती है और उन समयोका जो समूह है वह व्यवहारकाल है। जिसे कहते हैं मिनट, घटा, दिन, वर्ष आदि यह व्यवहारकाल है। वास्तव मे तो एक पर्याय समय है और अनेक समयोको जोड़ करके उसे व्यवहारकाल कहा है। यो कालद्रव्यके निमित्तसे सर्वद्रव्योका परिणामन होता है।

धर्मादिक द्रव्योंमें परिणामन व उन परिणामनोंमें भी कालद्रव्यकी हेतुता—अब यहाँ विचार यह करना है कि जीव और पुद्गलका परिणामन तो समझमे आता है। जीवका परिणामन इस समय समझमे आ जाता कि हम जीव हैं, हमपर परिणामन गुजरते हैं। उसका अनुभव होता है तो बुद्धि ठिकाने होती है, समझते हैं कि हममे बड़े विचित्र परिणामन है, क्योंकि सुखी दुखी हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम विकल्प करते हैं, विषयकषायके भाव करते हैं, उससे हम सुखी हैं, तो अपने पर गुजर रही है ये बातें इस कारण अपना परिणामन समझमे आ जाता है। पुद्गलका परिणामन यो समझमे आता है कि ये स्थूल है, इनका परिणामन आँखो द्वारा देख रहे हैं, इन्द्रियोसे हम जान रहे हैं, तो यहाँ कोई यह आशका कर सकता है कि हमें तो केवल जीव और पुद्गलका परिणामन समझमे आ रहा है, उनमें ही कालद्रव्यका उपकार बताये, पर धर्म अधर्म आदिक जो अमूर्तद्रव्य है उनमें परिणामन कैसे होगा? सो इसके समाधानमें सुनो कि यद्यपि ये सब अमूर्तद्रव्य है किन्तु यह नियम है कि जो है वह नियमसे प्रति समय परिणामन करता रहेगा। तो धर्मादिक द्रव्य भी सत् है, उनमें स्वभावसे षड्गुण हानि बृद्धि होती है और जैसा अरहत भगवानने बताया है कि प्रति समय वह अगुरुलघुत्व गुणके कारण परिणामता रहता है। तो उन सब परिणामनोंका कारण है समय और समय पर्याय है कालद्रव्यकी, ऐसा यह कालद्रव्य लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक एक ठहरा है, तो यह एक प्रदेशी है, असंख्याते काल है। कालद्रव्य की वजहसे ये सब परिणामन होते हैं। इस गायामे यह ध्वनित समझिये कि कालद्रव्यमें भी स्वयं परिणामनेमी शक्ति है और सर्वद्रव्योके परिणामनका वह कारण बनता है। लेकिन यहाँ

यह जानना होगा कि प्रत्येक पदार्थमें परिणामनेकी स्वयंकी शक्ति है। प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूपसे परिणामता है, उस परिणाममान पदार्थमें सहकारी निमित्त कारण कालद्रव्य है।

गण्य-गण्य-परिणामाणां गण्य-गण्य-द्वयं पि कारणं होदि ।

अण्णां बाहिर-द्वयं गणित्त-मित्त वियाणोह ॥२१७॥

अपने अपने परिणामनमें अपनी अपनी अन्तःकारणता व अन्य बाह्यद्रव्योंकी निमित्त-रूपता—प्रत्येक पदार्थोंके अपने-अपने परिणामनका कारण खुद खुद द्रव्य है, अन्य पदार्थ तो केवल बाह्यनिमित्त है। जैसे हम दुःखी होते हैं तो अपने अज्ञान मोहसे दुःखी होते हैं। हमारे दुःख परिणामनमें हम ही कारण हैं। अब इस दुःख परिणामनमें जो बाह्यद्रव्योंका प्रसंग बना, जिस आश्रयसे यह दुःखपर्याय उत्पन्न हुई है, ऐसे कुटुम्बीजन अथवा अन्य पुरुष या वैभव आदिक या शत्रु आदिक ये सब बाह्यद्रव्य निमित्तमात्र हैं। वही पुरुष जो इन बाह्य-पदार्थोंकी कल्पना करता है, दुःखी हो रहा है। वह कल्पनाको त्याग दे तो उसका दुःख वही शान्त हो सकता है। जैसे एक कथानक है कि कोई राजा किसी दूसरे राजापर चढ़ाई करने जा रहा था तो रास्तेमें उसे एक जंगलमें कोई साधु महाराज दिखे। वह साधु महाराजके पास बैठ गया। साधु कुछ उपदेश देने लगे। कुछ देरमें शत्रुकी सेनाके शब्द सुनाई पड़े तो राजा कुछ सावधानसा हो गया, कुछ देरमें और भी शत्रुके शब्द सुनाई दिए तो राजाने अपनी तलवार पर हाथ रखा, कुछ और शत्रुके शब्द सुनाई दिए तो राजाको और भी अधिक रोष उत्पन्न हुआ, वीरताकी मुद्रा उत्पन्न हुई, तो साधुने पूछा—राजन् ! यह क्या कर रहे हो ? तो राजा बोला—महाराज, मेरे निकट ज्यो ज्यो शत्रु बढ़ता आ रहा है त्यों त्यों मेरा रोष और भी बढ़ता जा रहा है। तो साधु बोले—राजन् ठीक ही कर रहे हो। शत्रुका नाश करना ही चाहिए, पर सबसे पहिले अपने अति निकट बैठे हुए उस शत्रुका नाश करो जो आपके अन्दर किसीको शत्रु माननेका भाव बना रहा है। राजाने कुछ विचार किया और आत्मचिन्तन करके वही विरक्त हो गया। अब तो शत्रु सेना उसके पास आती है तो उस विरक्त रतको नमस्कार करके वापिस लौट जाती है। तो ये बाह्यपदार्थ हमारे सुख दुःखके कारण होते हैं, सो मात्र वे निमित्त हैं, पर हमारी परिणतिमें वास्तविक उपादान कारण हम ही हैं। क्रोध, मान, माया, लोभादिक पर्याये होना, या नर नारकादिक पर्याये होना, उनका कारण मैं हूँ। और पुद्गलमें शरीरकी रचना बने या स्कन्धकी रचना बने उनका कारण उनका निज-निज द्रव्य है। कालद्रव्य तो एक बहिरङ्ग निमित्त कारण है। उपादान कारण तो प्रत्येक पदार्थके परिणामनमें उनका ही स्वयं स्वयंका द्रव्य है, सो वह काल अपने गुणोंके द्वारा अन्य द्रव्यको नहीं परिणामता, परद्रव्यके गुणोंको अपनेमें नहीं परिणामता, किन्तु उनमें परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। हाँ कालद्रव्यमें यह गुण है

कि पदार्थोंके परिणामनमे वह कारण होता है ।

अनेक कारणोंके प्रसङ्गमें विभाव क्लेश होनेपर भी अपने क्लेशमें अपने अपराधके अन्वेषणका विवेक—देखिये परिणामनमात्रमे कारण है कालद्रव्य, पर परिणामन विशेष होने मे अन्य पदार्थ भी निमित्त होते है । जैसे हम आप रागद्वेषमे चलते है तो उसमे साधारण कारण तो कालद्रव्य है, लेकिन चेतन अचेतन पदार्थ, ये परिग्रह उसमे बहिरङ्ग आश्रयभूत है, और कर्मोंका उदय अन्तरङ्ग निमित्त कारण है । तो यो अनेक कारणोंके प्रसङ्गमे उस प्रकारके परिणामने की शक्ति रखने वाला पदार्थ स्वयं उस रूप परिणाम जाता है । इस सम्बन्धमे हमे यह शिक्षा लेना है कि हम समझे जब कभी भी हम दुःखी होते है तो उस दुःखमे हमारा ही अपराध कारण है । हम दूसरेके अपराधसे दुःखी नहीं होते, जैसे कि लोग सोचने लगते कि अमुकने इस तरहका काम नहीं किया, मुझे बड़ा दुःखी कर दिया, यो जितने व्यवहार चलते है, मुझे ये बड़ा हैरान करते है । अरे कोई दूसरा पदार्थ मेरी हैरानी मे कारण नहीं है, हमारा ही अपराध हमारी हैरानीमे कारण है । हमारा अपराध क्या है ? हम रागद्वेष मोह करते है, यही हमारा अपराध है । अपराधका अर्थ ही यह है कि जहाँ आत्मसाधना न हो । हम राग करते है इससे दुःखी होते है । राग अपराधको छोड़ दे तो हमारा दुःख दूर हो जाय । दूसरी बात यह है कि ऐसा कर्मोदय आया क्यों हम पर कि जिससे हमको दुःखी होना पड रहा ? तो पूर्वकालमे हमने ऐसा ही रागद्वेष किया था जिसका निमित्त पाकर ऐसा कर्मवध हुआ था कि जिससे आज दुःखी होना पड रहा । तो मेरे दुःखमे अपराध कारण है, अन्य पदार्थ मेरा ही मेरे दुःखी होनेमे कारण नहीं है ।

सत्त्वविनिश्चय—हम क्या है और जगतके ये दिखने वाले पदार्थ क्या है तथा इनका बर्ताव किस प्रकारसे है याने ये किस तरह परिणामन किया करते है, इन सब विधियों का यथार्थ ज्ञान हो जाय तो उससे जो ज्ञानप्रकाश होता है उससे आत्माकी उन्नति होती है, इसीलिए लोकानुप्रेक्षामे सब द्रव्योंका वर्णन किया गया है, और इस समय कालद्रव्यके प्रकरणमे परिणामन विधि बतायी जा रही है । सबसे पहिले तो यह मानना ही होगा कि यह सब पदार्थ है, इनका सत्त्व है । कोई दार्शनिक तो ऐसे है कि जो यह कहते है कि पदार्थ कुछ है ही नहीं, सब शून्य है, जो कुछ दिखता है यह मिथ्या है । कल्पनावश सोच लिया है, जगतमे कही कुछ नहीं है । उनका सिद्धान्त इस बात पर आधारित हो सकता है—जैसे जो दिखता है यह सब माया स्वरूप है, इसमे परमार्थतत्त्व नहीं है, जो आकार है, जो आँखो दिखते है मनुष्य पशुपक्षी आदिक रूप ये सब मायारूप है, परमार्थ वस्तु नहीं है, इसी सकलमे रहने वाले नहीं है । इस पर जब विचार करते है कि इसमे परमार्थवस्तु है क्या ? जो दिखता है उसमे परमार्थ तो है एक-एक परमाणु, जो द्रव्य है, जिसका विनाश

नहीं होता, इन सबलोका विनाश हो जाता है। तो जब ये सकल आकार यो नहीं रहते तो अवकाश मिला कहनेका कि यह सब भूठ है? जब और भीतर चले तो परमाणुके निरश स्वरूपका या जीवके चैतन्यस्वरूप का जब वर्णन किया जाता है तो वह इतना सूक्ष्म वर्णन है कि जिसको मुनकर सहसा यह लग सकता है कि बात है केवल, कुछ चीज नहीं है, जो विकल्पमें आये, व्यवहारमें आये, तो ऐसे धीरे धीरे चलकर एक इस दार्शनिकको ऐसा लगा कि कुछ नहीं है, शून्य है, लेकिन शून्य नहीं है। कुछ भी न हो तो उसका माया रूप भी नहीं बन सकता। जो पर्याय है, विनश्वर है। जो बात भी हो, यदि मूलमें कुछ सत नहीं है तो उसका यह मायारूप भी नहीं बनता।

पदार्थों के परिणामनकी विधि—सब है, हम है, शरीर है, अन्य चीज हैं। अब इसकी विधि क्या है और परिणामते किस तरह है सो यह मानना ही होगा कि प्रत्येक पदार्थमें परिणामने की शक्ति है क्योंकि परिणामते तो वे ही पदार्थ है। जैसे जीव क्रोध करता, मान करता तो भले ही कर्मके उदयमें करता है लेकिन करता तो जीव ही है ना। परिणामना तो जीवको ही पड रहा है ना? तो जीवमें उस प्रकारके परिणामने की शक्ति है, न हो तो परिणामन न होगा। तो सभी पदार्थोंमें यह मानना चाहिए कि उनमें परिणामने की शक्ति है। नई अवस्था उसके स्वयंमें बनती है, पुरानी अवस्था उनमें विलीन हो जाती है और वे परिणामने वाले पदार्थ सदा वने रहते हैं। चाहे किसी पर्यायरूपमें चले, पर रहेगे शाश्वत, क्योंकि सत् है। जो सत् है वह कभी मूलसे नष्ट नहीं होता। उसकी अवस्थायें बदलती हैं। तो मैं भी सत् हूँ और मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, अपनी अवस्थायें बदलता रहता हूँ। पदार्थमें यह स्वभाव ही पडा है कि उत्पाद व्यय ध्रौव्य हुआ करे। अब विशेष रूपका जो उत्पाद है, जैसे रागद्वेष हुआ तो इस विशेषतामें कारण अन्य कुछ भी है, अन्य निमित्तके बिना ये समस्याये नहीं आ सकती। तो प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणामनकी शक्ति रखता है और उन सब पदार्थोंमें जीव और पुद्गल ये दो जातिके पदार्थ ऐसे हैं जो विकाररूप परिणामने की शक्ति रखते हैं। इनमें विभाव शक्ति है। जैसे आकाशद्रव्य है वह क्या विकार करेगा अपनेमें? आकाशमें क्या बिगाड़ होगा? कालद्रव्य है। कालमें स्वयंमें क्या बिगाड़ होगा? यह तो उपचारसे कहते हैं कि समय खराब हो गया, पर समय अच्छा व खराब नहीं हुआ करता। जिस समयमें पदार्थ बुरे परिणामते हैं, अबनति होती है, अधर्म छा जाता है उसको कहते हैं कि काल खराब आ गया। आजकल बड़ी गडबडिया चल रही है तो ये गडबडिया समयमें नहीं है, किन्तु चीजोंमें है। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणामनकी शक्ति रखता है, जब वह विकार रूप बनता है तो इसके विकार परिणामनमें बाह्य चीजे कारण बन जाती हैं। जैसे जीवका रागद्वेष बनता है तो रागद्वेष प्रकृतिका उदय तो है।

निमित्त कारण और बाहरी पदार्थों का संग है आश्रयभूत कारण और परिणामनेकी शक्ति इस जीवमे रच्यं है, यह है उपादान कारण । तो जब उपादान कारण योग्य है, काल लब्धि प्राप्त है, बहिरङ्ग कारण मौजूद है तब सब बातें समर्थ है, और इसे कहते हैं समर्थ कारण । इस स्थितिमे उस पदार्थको उस प्रकार परिणामना पडता है । उसके परिणामन को रोकनेमे कोई समर्थ नहीं । जब इस तरह हम प्रत्येक पदार्थका स्वरूप जानते हैं, परिणामन समझते हैं तो बतलाओ कि कौनसी गुञ्जाइश है ऐसी जिससे यह कहा जाय कि इसका यह पदार्थ है ।

मोहवश क्लेशका लगाव—मनुष्य मोहसे ही तो दुखी है । है बिल्कुल भिन्न सब पदार्थ । मेरे आत्माका तो केवल मैं ही आत्मा हूँ, अन्य कुछ नहीं है मुझमे, लेकिन मान यह रहे कि यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी इतने लोगोमे इज्जत है । तो ऐसा जो बाह्य पदार्थोमे समत्व है, राग है, यह है अपनी कल्पना । तो अपनी कल्पनासे हम दुखी हो रहे हैं, बाहरी चीजोसे दुखी नहीं हुआ करते । इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग ये बड़े बिढगे दुख है और प्राय करके इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगका क्लेश पुण्यवान पुरुषोको ज्यादाह हुआ करता है, क्योंकि ठाठ उनको ही मिलते हैं, समागम उनको ही मिलते हैं, अब समागम मिले तो हर्ष किया । अब यह न्यायकी बात है कि उन समागमोका वियोग होने पर दुखी होना पडेगा । जिन्हे वियोगका दुख इष्ट न हो उन्हें चाहिए कि प्राप्त समागमोमे हर्ष न माने, बल्कि अपना ज्ञान बनाये । यदि समागमो मे हर्ष मानते हैं तो यह नियम है कि वियोगमे उसको उस ही ढगका उतने ही गुना दुख होगा । तो ये बाह्य पदार्थ जब मेरे कुछ हैं नहीं तो उनको अपनाना यह तो अधिकार है, अज्ञान है और इस अज्ञानसे हम आप दुखी हैं । हम आपको दुखी करने वाला यहाँ कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ।

अपने स्वहितकी कामना—अब कुछ अपने आप पर अपनी बात घटित करिये । सभी लोग अपनी-अपनी ऐसी स्थितियाँ समझ रहे हैं कि कैसे रागसे छूटा जाय ? इतना वैभव है, ऐसा घर है, लोगोमे इज्जत है, रिश्तेदार, मित्रजन, समाजके लोग साधर्मीजन सभी लोग हमारा परिचय पाये हुए हैं । ऐसी स्थितिमे इन सबसे कैसे विरक्त हुआ जाय ? तो भाई ज्ञानप्रकाश जिनके जगता है उनके लिए सारा परिचय अपरिचय बन जाता है । जिसे समझा कि लोग मुझे जानते हैं, यहाँ मेरी बड़ी इज्जत है, हमारे ऐसा वैभव है, हमारे ऐसे साधन हैं आदि, वे सब ज्ञानप्रकाशके होने पर मिथ्या बातें प्रतीत होती हैं । मेरा यहाँ अन्य कुछ नहीं है, यह मैं आनन्दको लिये हुए हूँ और अनन्तकाल तक यही बात रहेगी, जब ऐसा बोध करता है जीव तो उसके लिए ये सब परिचय अपरिचय हो

हुए परमात्मस्वरूपका दर्शन हो, इसके सरल उपाय दो हैं—जिन विधियोंको करके हम आप इस जीवनमें उस परमात्मतत्त्वके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन आँखोंसे न होगा। दर्शनके मायने अनुभव। वे उपाय क्या हैं ? उन उपायोंके करनेसे पहिले इतना ज्ञान तो कर लेना जरूरी होगा कि इस मेरे आत्माका दुनियामें कोई साथी नहीं है। यदि स्वर्चिपूर्वक इसका ज्ञान किया जा रहा है तो विदित होगा कि कोई भी मेरा साथी नहीं है। जितने यहाँ परिचित दिखते हैं वे सब स्वार्थके साथी हैं। मित्र हो, रिश्तेदार हो, परिजन हो, जहाँ जिसका स्वार्थ है वहाँ वे कुटुम्बी या रिश्तेदार उसे मानते हैं और जहाँ स्वार्थमें विघात होता है उसी समय वह इस दृष्टिसे देखने लगता कि जैसी दृष्टिसे गैरोंको भी नहीं देखता। हर एक घटनामें यही बात जान ले कि आत्माका साथी कोई दूसरा नहीं है। जब कोई यहाँ मेरा साथी नहीं और मुझ आत्माको सब कुछ अकेले ही भोगना पड़ता है तो ऐसा साहस जगाये, अपने दिलको ऐसा आराममें ले जाये कि ऐसा अन्त यत्न करे कि कोई भी पदार्थ दिलमें न आ पाये। इसपर तो अपना कुछ बश चल सकता है। अगर किसीका ख्याल आता है तो भट यह ध्यानमें आये कि यह सब तो व्यर्थका विकल्प है, ये कोई भी मेरे साथी नहीं है। यों आने वाले उस ख्यालको चित्तसे हटा देना होगा। उस समय यह ध्यानमें लाये कि ये व्यर्थके विकल्प तो मेरी वरवादीके ही कारण हैं, ससारमें जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाने में कारण है, किसी भी परपदार्थको मैं अपने चित्तमें न बसाऊँ, ऐसा अन्त प्रयत्न करना होगा। यद्यपि इस प्रयत्नके करनेमें कुछ कठिनाईसी लग रही होगी, लेकिन इसे कोई करने पर उतारू हो जाय तो इस उपायको वह कर सकता है। लोग अपने चित्तमें बसाये रहते हैं, अरे कभी किसी क्षण ऐसा ध्यान तो बनाये कि अब तो किसी भी परपदार्थको मुझे अपने चित्तमें नहीं बसाना है। यदि किसीने ऐसा अन्त पुरुषार्थ करके सर्व प्रकारके बाह्य विकल्पों को कुछ क्षणके लिए अपने चित्तसे हटा दिया तो वह एक बहुत बड़ी बात है।

सत्यके आग्रहके उपायसे आत्मसाम्राज्यके अधिकारित्वका निर्णय—एक तो भैया ! परसे असहयोगका अन्त प्रयत्न होना चाहिए, और दूसरा प्रयत्न जो बतावेगे वह भी इसी का सहयोगी है, वे एक दूसरेके परस्पर सहयोगी हैं। दूसरी बात यह है कि अपने ज्ञानको अपने भीतर निरखनेके लिए पहुँचाइये। जिस ज्ञानके द्वारा हम बाहरकी चीजें जाननेका यत्न करते हैं। क्या है, पदार्थ किसी ढंगका है, जिसे बाहरमें हम जाननेका प्रयत्न करते हैं, अब वह यत्न न करके कुछ भीतर जाननेका यत्न करे कि मैं हूँ क्या ? अब उसे सोचिए केवलज्ञान ज्ञान, केवलजानन, ज्ञानज्योति और जाननमात्र है, वस वही मैं हूँ। वह जानन क्या ? प्रतिभास। केवल जाननमात्र। अभ्यासकी आवश्यकता है, यह सब बात एक दिनमें

नहीं होती । रोज-रोज इसका अभ्यास हो तो कोई समय ऐसा आयगा कि हम अपने उस जाननस्वरूपको अपने ज्ञानमे ले सकेंगे । मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, केवल जाननमात्र हूँ, अन्य रूप मैं नहीं हूँ, बस एक यही धुन बने । अग्रवाल, जायसवाल, खण्डेलवाल, मनुष्य, स्त्री, पुरुष आदिक ये मैं नहीं । मैं तो एक वह सत् हूँ जो चैतन्यस्वरूप है, केवल चैतन्यप्रकाश-मात्र है । देखिये उस परमार्थकी बात कही जा रही है, अन्य सब बातोंका वहाँ निषेध करना है । मैं सिर्फ ज्ञानमात्र हूँ, जाननरूप हूँ बस यही धुन बनाये और अपनेको जाननरूपमे निरखनेका भीतरमे यत्न बनाये, ये दो उपाय ऐसे सरल हैं कि आप मनमे ठान ले तो अभीसे करना शुरू कर सकते हैं । लोकमे कितने द्रव्य है, कैसी रचना है, ये बातें नहीं बतायी जा रही हैं, उनके अध्ययनमे तो बड़ा समय लगता है, अगर थोड़ासा ही विवेक हो और इन दोनों उपायोंको कर ले तो अपनेमे अपनी अनुभूतिको पा सकते हैं ।

उपाय द्वारा स्वानुभूतिकी साध्यता—पशुवोमे हाथी, शेर, नेवला, बदर आदि भी जब सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेते हैं, स्वानुभूति कर लेते हैं, तो हम आप विशिष्ट मन वाले स्वानुभूति न कर सकेंगे क्या ? स्वानुभूति हुए बिना सम्यक्त्व नहीं होता । जब भी सम्यक्त्व होता है स्वानुभूतिपूर्वक होता है । सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका समय स्वानुभवको लिए हुए रहता है, इसके बादमे फिर स्वकी अनुभूति रहे या न रहे, सम्यक्त्व रहेगा, प्रतीति रहेगी । तो जब इन पशु पक्षियोंको भी स्वानुभूति हो जाती है, जिन्होंने न कोई अक्षर ज्ञान किया, न कोई पदवाक्य जानते हैं, कोई भाषा इनकी नहीं है, न कभी ग्रन्थोंका अध्ययन करते हैं, वे बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते, जिह्वा भी उनकी ऐसी नहीं है कि जिससे अक्षरात्मक भाषा बन सके, फिर भी मन है, भीतर ही भीतर ज्ञान है, वे पशुपक्षी विवेक कर सकते और स्वानुभूति कर सकते हैं, तब मनुष्यजन स्वकी अनुभूति न कर सके यह बात क्यों सोची जाय ? हम आपके स्वानुभव हो सकता है, उसके उपायमे लगे । अन्य उपायोंमे तो जीवकी बरबादी ही है, क्योंकि इष्ट समागम मिल गया जो चाहता है वे पदार्थ मिल गए, उनमे फिर तृष्णा बढेगी, उन प्राप्त समागमोंका फिर बिछोह होगा, विलगाव होगा तो उसमे दुःख माना जायगा । तो यहाँका संयोग भी दुःखका कारण है और वियोग भी दुःखका कारण है । इन बाह्य पदार्थोंका ख्याल ही अपनेको दुःखका कारण है । इन बाह्य पदार्थोंमे अपनेको रमाना प्रकट क्लेश है । अतः इनमे रमना योग्य नहीं । इन दोनों उपायोंको अगर सुसंस्कृत भाषामे कहा जाय तो यो कहा जायगा—असहयोग और सत्य ग्रह, समस्त बाह्य पदार्थोंका तो असहयोग हो और अपने आपका जो चैतन्य स्वरूप है, अपनी ही सत्ताके कारण जो अपनेमे स्वरूप है उसका किया आग्रह मैं ज्ञानरूप ही हूँ । तो इन दो उपायोंसे आत्माकी अनुभूति प्राप्त होगी और ऐसा उपाय प्राप्त होगा

कि जिस आनन्दमे वह सामर्थ्य है कि भव-भवके बाधे हुए कर्मोंको दूर किया जा सकता है।

पुण्य और पापके फलोंसे उपेक्षा करके स्वानुभूतिका लाभ लेनेका सन्देश—पुण्य और पाप ये दो ही इस जीवकी अशान्तिके हेतु हैं, क्योंकि इनमें शान्तिका माहा नहीं पडा हुआ है। पापका उदय भी देखिये किसी मुनिके ऊपर उपसर्ग आ रहे हैं, शेर भख रहे, स्यालिनी भख रहे, शत्रु छेद रहे, इसमें उनका पापोदय ही तो कहा जायगा। ये कोई पुण्योदयके काम तो नहीं है, लेकिन ऐसे पापके उदय होने पर भी यदि वह मुनि अपने धर्मभाव को सभाले हुए है तो वह कैवल्य प्राप्त कर लेता है और पुण्यके समागम—कितने ही आराम के साधन मिले हो जैसे अनेक चक्रवर्ती उनके विषयके साधनोंकी बात क्या कहना। कितना ही वैभव था उनके पास, कितनी बड़ी इज्जत थी, जिनका वदन बड़े-बड़े राजा लोग करते थे, जिनके पास हजारों रानियाँ थी, सब प्रकारके सुखके (मौजके) साधन थे, लेकिन अन्तमें देखिये उन चक्रवर्तियोंकी क्या गति हुई? मरकर नरक गये। तो पुण्य पाप फलोंकी अपेक्षा करके एक भीतरमें अपने ज्ञानस्वरूपका ज्ञान बनाये, उसका आग्रह करे बाह्य वस्तुओंको अपने चित्तसे हटाये तो वहाँ स्वानुभूति उत्पन्न होगी और उससे ही शान्ति प्राप्त होगी। शान्तिका उपाय सिवाय आत्मप्रबोधके अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, अतः स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, तत्त्वचर्चण आदि पौरुष करके आत्मतत्त्वका परिज्ञान करे और आत्मतत्त्व की दृष्टि दृढ करके स्वानुभूतिका परमलाभ ले।

सव्वाण दव्वाण जो उवयारो हवेड अण्णोण्ण।

सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥२१८॥

अन्योन्य उपकारमें अन्यकी बाह्य सहकारीकारणता—जगत्में यह देखा जा रहा है कि एक द्रव्यके निमित्तसे दूसरे द्रव्यके काम बन जाते हैं, तो यहाँ जो समस्त द्रव्योंका परस्पर उपकार होता है सो वह सहकारी भावसे कारण भाव है उपादानसे नहीं। वस्तु के निज स्वरूपपर दृष्टि दे तब तो वहाँ सिर्फ इतना ही विदित होगा कि वस्तु है और उसमें परिणामनेका स्वभाव है सो अपनी योग्यतासे अपनेमें परिणामन करता चला जाता है। कोई इस बीच यदि ऐसा प्रश्न कर दे तो फिर दूसरे पदार्थकी कोई बात न रही तो इस दृष्टिमें जबकि केवल एक वस्तु पर ही दृष्टि रखकर कहा जा रहा और कोई जरा छेड़ दे तो उस समयकी दृष्टिकी धाराके कारण यह उत्तर होगा कि उस समय बाहरके जो द्रव्योंका सम्बन्ध है वह निमित्त मात्र है। अब दूसरी दृष्टिमें आकर देखे कि किस तरहसे ये सब कारण कार्य विधान चल रहे हैं, तो यह सब प्रतिनियत व्यवस्था विदित होती है। केवल इतने मात्रसे उत्तर नहीं बनता कि परिणामते हुए पदार्थके सामने जो चीज हो उसे निमित्तमात्र कहते हैं। केवल इस विधिसे बात न बनेगी, क्योंकि यहाँ प्रतिनियत व्यवस्था देखी जा रही

है ऐसे ही पदार्थ निमित्त हो तब यहाँ ऐसा ही कार्य होता है । यदि इसमें अव्यवस्था होती कि कभी उस पदार्थके कारण और तरहका कार्य बने कभी और तरहका कार्य बने तब तो यह कहा जाता कि जो सामने था उसे निमित्त कह दे, अथवा इतना भी कहनेकी जरूरत क्या है ? लेकिन जब प्रतिनियत व्यवस्था लोकमें देखी जा रही है तो कारण और कार्य का सयुक्तिक निर्णय करना पड़ेगा और वह सयुक्तिक निर्णय यही है कि परिणामने वाले पदार्थकी जैसी शक्ति है उस योग्यताके अनुसार अनुकूल बाह्य निमित्त मिल जाये तो वहाँ परिणामन हो जाता है । यह बात हर जगह घटाते जाइये ।

कारणकार्यविधिके कुछ उदाहरण—गुरुने शिष्यका उपकार किया, उपदेश दिया, और शिष्यमें ज्ञान उत्पन्न करनेमें वह कारण बना, तो वहाँ जो ज्ञान बना ऐसी जो शिष्य में योग्यता थी उस तरहका ज्ञानप्रकाश करनेकी पात्रता थी तो अन्तरङ्ग कारण तो शिष्य का ही सामर्थ्य रहा । उसके ही कारण उसका ज्ञान बना, पर बहिरङ्ग कारण गुरुका उपदेश आदिक प्रयत्न रहा, क्योंकि वहाँ विकासकी योग्यता तो उसके थी और गुरुने समझाया तो उस प्रसंगमें आकर उसने अपनी सामर्थ्यका विकास किया । तो यह प्रतिनियत व्यवस्था है । जैसे घड़ा बना मिट्टीमें ही, उस मिट्टीमें योग्यता थी तो योग्य मिट्टी, कुम्हारका प्रयत्न और उस समय जल आदिकका संयोग या उन साधनोंके बीचका प्रसंग पाकर मिट्टीमें घड़ा पर्याय बनी । अब उस मिट्टीमें घड़ा बननेका सामर्थ्य था तब ही तो बना । रेतमें अथवा अन्य पथरीली मिट्टीमें तो घड़ा नहीं बन जाता, जिस मिट्टीमें घड़ा बनने की योग्यता थी उसीमें बना । तो अन्तरङ्ग कारण तो उस मिट्टीकी योग्यता वही जायगी, जिन-जिन प्रसंगों में बना, वे प्रसंग प्रतिनियत व्यवस्था रखते हैं । कुम्हार प्रतिदिन निश्चिन्त होकर उसी विधिसे घड़ा बनाता है, इससे सिद्ध है कि वे सब बहिरङ्ग कारण हैं और नियमित हैं तो वह मिट्टी अपनी योग्यतासे घटरूप बन गई । सर्वत्र ऐसा ही कार्य कारण विधान है । जीवमें जो राग-द्वेषादिक भाव होते हैं, जितने भी विकल्प होते हैं सो इस जीवमें उन विकल्पोंके करनेका सामर्थ्य है तभी तो विकल्प हुए ।

ये रागद्वेष मोह विकल्प आदि सभी प्रकारके इन विभावोंको रच सकनेका इस जीवमें सामर्थ्य है । तो अन्तरङ्ग कारण तो जीवका उपादान कहलाया । पर कर्मोदयके बिना ये बातें नहीं होती । उस प्रकारका कर्मोदय हो तो जीवमें राग होता, द्वेष होता । तो वहाँ कर्मोदय निमित्त कारण हुआ । और, कर्मोदय निमित्त है, पर कर्मके फलको पानेके लिए बाह्य नोर्कर्म भी हुआ करते हैं । अगर बाह्य नोर्कर्म बिल्कुल न रहे तो वह उदय अन्य रूपों में फल देकर चला जाता है । तो इसका नोर्कर्म है बाह्यपदार्थ अर्थात् बहिरंग सहकारी कारण है वे । इसी तरह मित्र, स्त्री, पुत्रादिक, वैभवादिक चेतन अचेतन पदार्थ बाह्य आश्रयभूत कारण हैं । हम लोगोंके जो राग हुआ करते हैं उनमें उपादान कारण तो हम

खुद है, निमित्त कारण कर्मका उदय है और आश्रयभूत कारण बहिरंग सहकारी कारणमात्र है ये चेतन अचेतन पदार्थ ।

अपने क्लेशोंमें अपने अपराधकी निरख—उक्त समस्त विवेचनोसे यह निर्णय करना कि ये समस्त रागादिक विभाव हमारे दुःखके कारण है, इन दुःखोमे अपराध तो हमारा ही मुख्य है । हम चेतते नहीं, असावधान है, या पहिलेसे हमने ऐसा ही खोटा सस्कार रचा है कि हमें दुःखी होना पडता है । बड़ेसे बड़े पुण्यवान जीव भी रागद्वेषसे दुःखी हुए । श्री राम-चन्द्र जी, जिनकी अलौकिक महिमा थी, जो आज भी पुरुषोके द्वारा स्मरण किए जाते हैं उनको भी कर्मका उदय आनेपर सीताका वियोग, लक्ष्मणका वियोग आदि अनेक घटनाये जीवनमे आयी । तो बड़े-बड़े पुरुषोके भी ये स्थितियाँ बन जाती हैं । तब यहाँके इन प्रसंगो मे सुखकी क्या आशा करना ? ये सब सुख स्वप्नवत् विदित हो जाते हैं जब काल गुजरता है । जैसे अबसे पहिले वर्षोंके ही समागम विषय भोग, सुख, मौज ये सब आज स्वप्नवत् लग रहे हैं ना । क्या था, कुछ न था, भ्रम था । तो इसी तरह समझिये कि आज जो कुछ समागम मिल रहे हैं वे सब असार हैं, स्वप्नवत् हैं । भीतरमे आत्माके ऐसा ज्ञानप्रकाश है कि यदि वह अपने भीतर सम्हाल करे और ज्ञानभावका स्पर्श कर ले, अनुभव कर ले तो इस जीवको अलौकिक अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है । बाहरमे इस जीवका क्या रखा है ? सब धोखा है, छल है, भ्रम, बरबादी है । तो ये जितने विभाव होते हैं, ये हमारे बाह्य कारणोके बीच होते हैं तब तो ये मायाजाल है, भ्रम है, विनश्वर है, असार है ।

निर्विकल्प परिणमनका आदर—केवल कालद्रव्यका निमित्त पाकर अन्य कोई कारण न आये, अपने आपमे जो स्वानुभवका आनन्द प्रकट होता है वही सारभूत है । लोग तो विशेषके लिए ललचाते हैं, यह पुरुष विशेष है, यह काम विशेष हुआ । विशेष विशेषकी तृष्णा रखते हैं, पर ऋषि सतजन कहते हैं कि उस विशेषका व्यामोह छोड़ो, अपने आपका जो अपनी ज्ञानज्योतिका अनुभव है, जो इन विकल्पोकी अपेक्षासे सामान्यस्वरूप है उसका आदर करो । अज्ञानी जनोको इस आत्मस्वरूपका परिचय नहीं है और इसी कारण जो मुद्रासहित पदार्थ है उनमे ही इसकी रुचि बनती है । यह अन्तस्तत्त्व कैसे आये अनुभवमे, यह शब्दमय तो है नहीं कानोसे सुन लिया जाय, कुछ भीतर आवाज समझ ली जाय कि कैसा आत्मा है । आत्माका रूप तो है नहीं जो आँखोसे परख लिया जाय कि आत्माका काला, पीला आदिक कैसा रूप है ? आत्मा गंधवान पदार्थ भी नहीं है जो नासिका द्वारा जाना जा सके । आत्मामे रस भी नहीं है जो रसनाइन्द्रिय द्वारा परखा जा सके, और स्पर्श-इन्द्रियके द्वारा भी यह आत्मा छूनेमे नहीं आता । आत्मामे स्निग्ध रूक्ष आदिक भी नहीं है । तो इन्द्रियाँ असफल हैं इस आत्मतत्त्वके समझनेमे । मन एक भीतरी इन्द्रिय है तो यह मन

बहुत कुछ आत्मतत्त्वके समझनेमें सफल तो होता है, पर जिसको कहा गया है आत्माका साक्षात् दर्शन अनुभव, स्वानुभव, उस समय इस मनका व्यापार नहीं है। यह मन इस आत्मानुभूतिके अर्थ बहुत कुछ काम कर लेता है, पर ऐन टाइम जब कि आत्माका अनुभव हो रहा हो उस समय यह मन छुट्टी पा लेता है, एक अद्भुत अनुभव है आत्माके ज्ञानस्वरूपका अनुभव करना, मनने बहुत कुछ कार्य किया, स्वपर विवेक बनाया। इस भावमनके द्वारा हमने वस्तुस्वरूपको समझा, जाना, और इसमें तर्क वितर्क भी किया, स्वलक्षणकी पहिचान भी किया, मगर जिसे कहते हैं ज्ञानानुभव, ज्ञानमें केवल ज्ञानस्वरूपका समा जाना यह है निर्विकल्प अनुभव। मनका काम विकल्प करनेका है, उस समय मन किस स्थितिमें आ जाता है और किस स्थितिमें रहकर वह अपना अस्तित्व बनाये रहता है, वह एक बड़े रहस्यकी चीज है। वहाँ स्वानुभूतिके समयमें आत्माको केवल उस ज्ञानके सत्यस्वरूपका परिचय हो रहा है। तो ऐसे परिणामनके अनुभवनमें कालद्रव्य निमित्त हो रहा है, और यह बात तो है किसी थोड़े क्षणकी बात। सिद्ध भगवान जो शाश्वत शुद्ध है, उनका जो परिणामन है वह धर्मादिक द्रव्योमें जैसे कालमात्र कारण है इसी प्रकार वहाँ कालमात्र कारण है। तो समस्त द्रव्योमें परस्पर जो कार्य कारणभाव है वह सहकारी कारणपनेसे है, दूसरा कही उपादान कारण नहीं बन जाया करता है। यहाँ परखना है अपनेको यह कि मुझे अपने आपका निर्णय करना चाहिए और यहाँ ही कोई काम करना है जिससे कि हमारा उद्धार होगा, शान्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रसंगमें बताया जा रहा कि लौकिक अलौकिक आदि जो सभी तरहके कार्य हो रहे हैं उनमें अन्य द्रव्यका परस्पर सहकारी कारणभाव है।

कालाङ्ग-लद्धि-जुत्ता गाराणा-सत्तीहि सजुदा अत्था।

परिणाममाणा हि सय ए सक्कदे को वि वारेदु ॥२१६॥

समर्थ कारणके होनेपर कार्यकी अवश्यंभाविता—अब इस गाथामें बताते हैं कि यह कारण कार्य विधान प्रतिनियत है कि जिसके बलपर ये समस्त कार्य हो रहे हैं। कार्य होने में एक तो काललब्धि चाहिए। काललब्धि कोई अलग वस्तु नहीं। जिस कालमें वे समस्त कारण जुट जाते हैं, जिसे समर्थ कारण कहते हैं तो उसको काललब्धि कहते हैं। अर्थात् अतरङ्ग कारण सही हो, बाह्य निमित्त कारण मिले और जितने सहकारी कारण चाहिएँ वे उपलब्ध हो तो ऐसी स्थितिमें कार्य नियमसे होता है, इसी बातको इस विधिमें बताया जा रहा है। समर्थ कारण होने पर कार्य होता ही है। उसे इन्द्र, चक्रवर्ती, धररोन्द्र आदिक कोई मेटनेमें समर्थ नहीं। जैसे चावलोमें पकनेकी शक्ति है, ऐसे ही चावल, जो पक सकते हैं उन चावलोको जलते हुए चूल्हे पर रखी हुई बटलोही में पानी भरकर रख दिया

गया, नीचे अग्नि जल रही है, उसको रोकनेका प्रतिवधक कारण भी कुछ नहीं है तो ऐसी स्थितिमें अब उन चावलोको पकनेसे रोक कौन सकता है ? इसी श्रद्धाके बलपर तो प्रतिदिन लोग चावल बटलोहीमें भरकर चूल्हे पर रख देते हैं और नीचे आग जला देते हैं। उनके कानमें कभी ऐसा विचार नहीं आता कि आज भात बन भी पायेगा या नहीं, क्योंकि उन को पूर्ण श्रद्धा रहती है कि ये चावल पक अवश्य जायेंगे। हाँ यदि नीचे अग्नि न जलाई जाय या उस बटलोहीमें चावलकी जगह पर ककड भर दिये जाये तो वे न पक सकेंगे। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारोके होने पर, जिन बहिरङ्ग सहकारी कारणके होने पर योग्य चावल पक जाया करते हैं, वे सब हो ताँ वहाँ वह कार्य होता है। वहाँ उसे रोकनेमें कोई समर्थ नहीं है। कोई यदि यह कहे कि बीचमें ही बटलोही उठा लें तो कैसे वे चावल पक सकेंगे ? तो भाई बता तो रहे हैं कि सर्व कारण मिले हुए हो तो वहाँ कार्य को रोकनेमें कोई समर्थ नहीं। हाँ यदि सभी योग्य कारण न मिले तो उस कार्यका होना रुक जायेगा। तो जैसे सर्व कारणोंके बीचमें योग्य परिणाम सकने वाला उपादान अपनेमें परिणामन करता है यो ही हम आप सब रागी जीव, उदय भी कर्मोंका चल रहा है और बहिरंग कारण आश्रय भी जुट जाये तो वहाँ राग करते हैं।

धर्ममार्गमें प्रगति करनेका अपना कर्तव्य—कर्तव्य यह है कि अपना ज्ञान सही बनाये, क्षयोपशम भी तो ज्ञानावरणका चल रहा है। कुछ मदकषायकी बात भी तो चल रही है, वैसी योग्यता भी तो है। हम उस योग्यता को अपने कार्यमें ले, अध्ययन द्वारा ज्ञानोपयोग हमारा बने। हम यथार्थ बात समझे, मैं हूँ, बाकी परपदार्थ पर है, परसे मैं अत्यन्त निराला हूँ, ऐसा दर्शन करनेका पैरूप बनाये तो यह रागभाव मद हो जायेगा, और कभी यह रागभाव सम्पूर्ण मेट सकनेमें समर्थ हो सकेंगे। जैसे कोई चीटी जब किसी भीत पर चढ़ती है तो बीसो बार चढ़ चढ़ कर गिरती रहती है, पर उसके अन्दर कुछ ऐसा ही आग्रह है कि उसी भीत पर वह फिर चढ़ने लगती है और कभी वह चढ़ ही जाती है, तो इसी तरह हम इस ससारमें अनेक बार धर्मके लिए अपना उत्साह बनाते हैं, कुछ चढ़ते हैं फिर गिरना पड़ता है, फिर कुछ चढ़ते हैं फिर गिरना पड़ता है। पर इस चढ़नेके आग्रहमें (धर्मपालनके आग्रहमें) अपनी हिम्मत न तोड़े, अपने धैर्यको न खोवे, कितनी ही असफलताये मिले, पर अपना कदम पीछे न हटाये, अपने धर्मपालनके कदमको आगे ही बढ़ाते जाये तो निश्चय ही वह समय आयेगा कि हम पूर्णरूपेण धर्मपालनके पात्र बन जायेंगे। वह धर्म है क्या चीज ? वह एक ज्ञानसाध्य बात है। यह एक दृढतासे समझनेकी बात है। और उसही ज्ञानबलसे एक ऐसा बल प्राप्त होता है कि हम बाहर बातोंको पूर्णरूपेण सहन कर सकनेमें समर्थ हो सकते हैं। तो अनेक दृष्टियोंसे संयुक्त यह जीव उस उस प्रकार

की कारण सामग्रीमें अपना परिणामन बनाता है ।

विकासके समर्थ कारणोंमें विकासकी अवश्यंभाविता- एक 'मध्यत्वशक्ति' भी है, उससे युक्त जो जीव है वे उस तरहका साधन बनाये तो अपनेमें उस धर्मभावको प्रकट कर सकते हैं । तो यह समझना चाहिए कि हम अपने अन्त पौरुषमें बढ सके, ऐसे साधन जुटाये, सत्संग अधिकाधिक समय तक रखे, जिस संगमें हम रहते हैं, योग्यता हममें नाना तरहके परिणामनकी है, हम उसका प्रभाव अपनेमें बना लेते हैं, सत्संग बहुत काल तक रहे, स्वाध्याय, ज्ञानोपयोग बहुत काल तक रहे, संस्कार इसीमें आत्माके बनते हैं, इसको संस्कृत किया जाय, उस ही ज्ञानधारामें इस उपयोगको लगाया जाय तो हमारा संस्कार ज्ञान और धर्म का बन सकेगा, और उसके बलपर हम अशान्तिसे दूर हो जायेंगे, शान्ति प्राप्त कर लेंगे । कितना सुगम तो मार्ग है, केवल एक व्यामोहको हटाकर अपने आपमें भीतर परखनेकी बात है । हम यदि यह दृढ निर्णय करके रह जायें मेरा कही कुछ नहीं है, किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं है, मैं अपनेमें बसे हुए उस सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन करके तृप्त रहूंगा, अब मुझे अन्य बातोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है । मेरा केवल एक यही काम है, सर्वसे मैं निरपेक्ष होकर मैं एक इस सहज परमात्मके दर्शनमें ही आसक्त होऊंगा, ऐसा दृढ संकल्प करके भीतरमें इसकी धुन बनाये तो फिर ज्ञानानुभूतिके अनेक क्षण आयेंगे, और इस ज्ञानानुभवमें ही वह बल है कि भव-भवके संचित कर्मोंकी निर्जरा करनेमें कारण बनता है, इस पौरुषमें हमें आगे बढना चाहिये और आजके पाये हुए जो पुण्य समागम है श्रेष्ठ कुल, जैनदर्शनकी प्राप्ति और जानने समझनेकी योग्यता और यथावसर सत्संगका मिलना, ये सब हमारे सफल हो जायेंगे जब कि हम अपने आपके उस सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन करनेमें अपना उपयोग लगायेंगे ।

जीवाण पुगलाण जे सुहुमा बादरा य पज्जाया ।

तीदाणागद भूदा सो ववहारो हवे वालो ॥२२०॥

व्यवहारालका विश्लेषण— लोक भावनामें यह प्रकरण चल रहा है कालद्रव्यके स्वरूपका । कालद्रव्य क्या चीज है ? जो निश्चयकाल है, जो वास्तविक कालद्रव्य है वह अतिसूक्ष्म है और बताया गया है कि आकाशके, लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य है । जैसे कि एक परमाणु कितना सूक्ष्म पदार्थ है । एक छोटासे छोटा ककड होवे तो उसमें भी अनन्त परमाणु पड़े हुए हैं । अब बतलाओ जिसको हम छोटा नहीं कर सकते इतने सूक्ष्म कण है और उसमें भरे हैं अनन्त परमाणु । अब उसमें एक परमाणु कितना कहलाता है यह हम आप इन इन्द्रियो द्वारा न जान सकेंगे । इसे तो सर्वज्ञदेव ही साक्षात्कार कर सकते हैं, तो जैसे एक परमाणु अतिसूक्ष्म है ऐसे ही एक प्रदेश भी सूक्ष्म है । एक सूई

की नोक किसी कागज पर गड़ा दी जाय तो उसमें जो गढ़ा बन गया उसमें अनगिनते प्रदेश हैं। उनमें से कोई एक प्रदेश कितना छोटा होता होगा, आप स्वयं इसका अंदाज कर लीजिए। यो ही समझिये एक कालद्रव्य लोकाकाशके एक प्रदेश पर ही जो ठहरा हुआ है वह अतिसूक्ष्म है, अब उसके सम्बन्धमें जो हमको ज्ञानविशेष बनता है वह उसकी पर्यायिक होने पर बनता है। उस कालद्रव्यकी पर्यायिक है एक समय। यह एक समय भी अतिसूक्ष्म है, एक सेकेण्डका करोड़वा हिस्सा भी असंख्याते समयोंसे भरा हुआ है। उसमें से एक समय भी कितनी सूक्ष्म चीज है। पर वे समय जब बहुत हुए तो उनको हम व्यवहारकाल द्वारा परखा करते हैं। अब सेकेण्ड हुआ, मिनट हुआ, दिन हुआ, वर्ष हुआ आदि। अब व्यवहारकालमें हम फिर व्यवहार करते हैं कि भाई समय गुजरता है, तो ऐसे परिणामन होते ही हैं। तो वह है समय नामका वास्तविक एक पर्यायार्थिक दृष्टिकाल, व्यवहारकाल। किन्तु इस गाथामें इस ढंगसे व्यवहारकालका वर्णन कर रहे हैं कि पदार्थोंमें जो परिणामन होता है वह है व्यवहारकाल। जैसे हमने समझा कि १२ घंटे व्यतीत हो गए, यह कैसे समझा कि सूर्य पूर्वसे चलकर पश्चिम तक पहुँच गया। उदय हुआ था, निकला था तब दर्शन था, अब अस्त हो रहा है तो अंतिम दर्शन हो रहा है, तो सूर्यका जो इतना काम हुआ उससे ही तो समझा कि १२ घंटे व्यतीत हो गए। यह व्यवहारकाल जो कि कालद्रव्यके परिणामनसे सम्बन्धित है, वह है इस पुद्गलके परिणामनसे सम्बन्धित। तो इसका परिणामन व्यवहारकाल है इस ढंगसे यह वर्णन किया जा रहा है। जीव और पुद्गल का जो सूक्ष्म और वादर पर्यायिक है, अतीत भविष्य वर्तमानरूप जो कुछ परिणामन है वह व्यवहारकाल कहा गया है।

दो पद्धतियोंमें व्यवहारकालका वर्णन—वात के सम्बन्धमें कुछ न कुछ कल्पनाये सभी को जगती है। समय गुजरे उसको काल कहते हैं, या जो वात होनेको होती है उसको काल कहते हैं अथवा कोई लोग वस्तुके विनाश करने वाले किसीको काल कहते हैं, और काल का वास्तविक अर्थ क्या है, काल क्या चीज है? स्याद्वाद शासनमें इस प्रकार बताया है कि जैसे परमाणु पदार्थ होता है इसी प्रकार कालद्रव्य नामके भी पदार्थ होते हैं। ये अमूर्त हैं और लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य अवस्थित है। उन कालद्रव्योंकी प्रतिक्षण परिणति होती है और वह परिणति समयके रूपमें है। तो समय है परमार्थपर्यायिक और कालद्रव्य है परमार्थद्रव्य। अब व्यवहारकाल क्या कहलाता है, उसका वर्णन इस गाथामें किया गया है। उस परमार्थ समयका व्यवहार नहीं हो सकता, और कालद्रव्य भी व्यवहार नहीं होता। व्यवहार जिस समयका, जिस कालका हो सकता है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। यद्यपि कालद्रव्यका या समय पर्यायिक व्यवहार नहीं होता, लेकिन व्यवहारकालके बनने

मे समय पर्याय कारण है और समय पर्यायके होनेमे कालद्रव्य कारण है । तो व्यवहारकाल को यहाँ दो तरीकोमे बतला रहे है । एक तो समयसे बढकर जो समयका समूह रूप समय है उसे व्यवहारकाल कहा है । दूसरे सभी पदार्थोमे और विशेषतया जीव पुद्गलमे जो परिणामन दृष्टिगोचर होते है उन परिणामनोको व्यवहारकाल कहते है । तो पहिले समयसीमा मे व्यवहारकालका वर्णन किया जा रहा है ।

सबसे छोटा कालपर्याय है समय । एक परमाणु एक ओरसे गमन करे और दूसरा परमाणु दूसरी ओरसे विरुद्ध गमन करे तो गमन करते हुए दो परमाणुओका जहाँ मेल होकर अतिक्रमण हो तो उन परमाणुओके अतिक्रमणमे जो क्षण लगे उसे समय कहते है । इस प्रकार भी समयका लक्षण कहा है । और मंदगतिसे चलते हुए परमाणु एक प्रदेशका उल्लघन करे जितने क्षणमे उसे समय कहते है । 'इसको' मोटे रूपमे यह समझिये कि एक चुटकी बजानेमे जितना काल लगता है उतने कालमे अनगिनते समय हो जाते है । उनमे से जो एक समय है वह कालकी जघन्यपर्याय है । असंख्यात समयोकी राशिको आवली कहते है । ऐसे ऐसे अगिनते समय गुजर जाये उसे आवली और असख्याते आवली गुजर जायें उसे उच्छ्वास कहते है । उच्छ्वासका स्थूल अर्थ है कि निरोग पुरुषकी जो नाडी चलती है उसका जो एक उचरना है, एक नाडी जितने समयमे चले उसे कहते है उच्छ्वास । ७ उच्छ्वासोका एक स्तोक होता है । ७ स्तोको का एक लव होता है । ३८॥ लवोकी एक नाली (घडी) होती है, दो घडीका एक मुहूर्त होता है । अब घडीसे खूब अच्छी तरह व्यवहार चलने लगा । २४ मिनटकी घडी होती है और ४८ मिनटका मुहूर्त होता है । उस मुहूर्तमे १ समय कम करके बाकी जो समय है उसे उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहते है और एक समय अधिक आवलीको जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहते है । और, इसके बीच उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त तकके मध्यमे असंख्याते प्रकारके और अन्तर्मुहूर्त है वे मध्यम अन्तर्मुहूर्त कहलाते है । यह है समयकी मापकी बात ।

अब २४ घटेका दिन होता अथवा कहो ६० घडीका एक दिन होता । दिनके मायने दिन और रात । दूसरा दिन जब तक न आये तब तक एक दिन सज्ञा की गई है । १५ दिन का पक्ष, दो पक्षका महीना, दो महीनेकी ऋतु, ३ ऋतुओका अयन, दो अयनका वर्ष और १२ वर्षको एक युग कहते है । युग शब्दका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकरणमे भिन्न-भिन्न किया गया है, किन्तु जहाँ एक साधारण समयका माप बताया जाता है वहाँ १२ वर्षको युग कहते है और देखा जाता है कि १२ वर्षके बाद बहुतसा परिवर्तन हो जाता है । घरमे, देशमे, समाजमे १२ वर्षके बाद कोई नई-नई बात दिखनेसी लगती है । फिर उसके बाद उपमा प्रमाण है, पल्य है, सागर है, कल्प आदिक है । पहिले जितना व्यवहारकाल बताया गया

उसमे जो सख्यात वर्षों जितनी बात है, वह तो श्रुतज्ञानका विषय है, असख्यात अवधिज्ञान का विषय है, और अनन्त केवलज्ञानका विषय है। ये सब व्यवहारकाल कहलाते हैं। समय के अनुसार कालकी माप बतायी गई है।

परिणामनपद्धतिमें प्रयुक्त व्यवहारकालका कथन—अब जीव और पुद्गलके जो परिणामन हैं उन परिणामनोको भी व्यवहारकाल कहते हैं, इस ढंगसे अब व्यवहारकालको बतला रहे हैं। जीव और पुद्गलमे दो प्रकारके परिणामन हैं—सूक्ष्म और वादर। कोई हालत तो एकदम ज्ञानमे आ जाती है, कोई हालत सूक्ष्म होती है। जैसे पुद्गलमे अनन्त परमाणुओंके ये स्कध तो आँखो दिख रहे हैं, किन्तु दो, तीन, चार अणु वाले स्कध और अनेक परमाणु वाले अनेक स्कध होते हैं असख्याते परमाणुओं वाले तक आँखो नहीं दिखते। अनेको अन्तर्माणु स्कध भी आँखो नहीं दिखते। ये सब सूक्ष्म पर्यायें हैं। जीवोमे स्थूल पर्याय है मनुष्य तिर्यञ्च आदिक अथवा उसके क्रोध, मान, माया, लोभादिक। सूक्ष्म पर्याय तो केवलज्ञान, केवलदर्शन आदिक है, जिनका समझना बहुत परिश्रमसाध्य बात है। लोग परमात्मापर इसी कारण विश्वास नहीं करते कि कौन है परमात्मा। और भगवान् के हैं क्या? कितने ही मनचले लोग परमात्मस्वरूपका यो तिरस्कार करते हैं कि क्या रखा है वहाँ? खाना पीना भी नहीं, शरीर भी नहीं, कोई मौजके साधन भी नहीं, किन्तु मोही जीवोको उस परमात्मतत्त्वकी क्या खबर हो सकती है?

परमात्मतत्त्वका निश्चयन—परमात्मतत्त्व अपने आपमे ही विराजमान है। उसके देखनेकी पद्धति होनी चाहिए। जैसे एक किलो दूध रखा हो, उसके बारेमे पूछा जाय कि बताओ इसमे घी है या नहीं? तो घी आँखो दिखता तो नहीं, पर पारखी लोग बता देते हैं कि इसमे एक छटाक घी है, इसमे आधी छटाक घी है। उन्होंने विवेक बुद्धिसे समझा और जान लिया, किन्तु उसके व्यक्त होनेका उपाय दूसरा ही है। मशीनसे उसका मथन किया जाय तो वहाँ घी प्रकट होता है। तो यह प्रकट होनेका उपाय है लेकिन घी का अस्तित्व उस दूधमे है अप्रकट रूपसे, शक्तिरूपसे है, इसी प्रकार हम आपकी जो आज हालत है सो यह कोई परमात्मस्वरूपकी बात नहीं है। नारकी, पशु, पक्षी मनुष्य आदिक कितनी ही तरहकी दुःखमयी स्थितियाँ हैं उनको लादे फिरना यह कोई परमात्मस्वरूपकी बात नहीं है, लेकिन हम आप जो दुःखी हो रहे हैं, परतत्र हो रहे हैं, जन्ममरण कर रहे हैं उतने विकल्प मचा रहे हैं, जीव हम वही है जिसमे कि वह परमात्मस्वरूप बना हुआ है। वह शक्तिरूप है। न हो तो यह बात भी नहीं हो सकती है लेकिन उस परमात्मस्वरूपके दर्शनका और उसके विकासका उपाय होना चाहिए। परमात्मस्वरूपका दर्शनका उपाय यही है कि कोई प्रकारके विकल्प न हो, तब वहाँ उस स्वरूपका दर्शन होगा। परमात्माके दर्शनमे बाधा देने

वाले तो विकल्प है। जहाँ परवस्तुके सम्बंधमें कोई ख्याल बनाया, विकल्प बनाया, वस वे विकल्प ही उस स्वरूपको प्रकट नहीं होने देते, उसके दर्शन नहीं होने देते। यदि वे विकल्प न हो तो परमात्मस्वरूपका दर्शन होगा।

निर्विकल्पताके आनन्दकी अलौकिकता—अब विकल्प न हो इसका उपाय बनाना है। उसका उपाय यही है कि जहाँ हमारा दिल जाता है, जिनका आश्रय करनेसे विकल्प बनते हैं उनका स्वरूप समझें। वे चीजें मेरेसे भिन्न हैं, पर हैं, मेरा तो मेरेमें ही सर्वस्व है, किसी परपदार्थसे मुझमें कुछ आता नहीं है, ये सभी पदार्थ मेरे से अत्यन्त निराले हैं। इनमें उपयोग लगाने से तो मेरी बरबादी ही है। जन्म मरणके संकट सहने पड़ते हैं। ये समस्त ही परपदार्थ चित्तमें बसाने योग्य नहीं हैं। इस तरहका एक निर्णय करते जाइये और चित्तमें उठने वाले नाना प्रकारके विकल्पोंको हटाते जाइये, तो किसी क्षण एक ऐसी स्थिति बनेगी कि यथायोग्य उस परमात्मतत्त्व की भाँकी हो जायेगी और तब मालूम पड़ेगा कि परमात्माका आनन्द किस जातिका है। परमात्माके अनन्त आनन्द है, और यहाँ ही अनुभूति करने वाले पुरुषको उस जातिका थोड़ा आनन्द आया है। जैसे कोई धनिक सेठ एक किलो मिठाई खरीद कर छक कर खाता है और कोई गरीब आदमी उसी मिठाईको एक छटाक ही खरीदकर खाता है तो स्वाद तो दोनोंने एक जैसा ही पाया। हाँ अन्तर इतना है कि सेठने तो छक कर खाया और गरीब छक कर नहीं खा पाया, एक उसकी जानकारीभर कर पायी, यो ही समझिये कि परमात्माके आनन्दमें और एक सम्यग्दृष्टि पुरुषके आनन्दमें ऐसा ही अन्तर है। परमात्मा तो अनन्त आनन्द वाला है जिस आनन्दसे अब कभी वह विचलित न हो सकेगा और सम्यग्दृष्टि पुरुषको आनन्द तो उसी जातिका है पर थोड़ा है और थोड़े समयके लिए है। मगर वह सम्यग्दृष्टि पुरुष समझ जायगा कि परमात्माका आनन्द इस तरहका है।

शान्तिके लिये तनुकूल अन्तः पौरुषकी आवश्यकता—हम आप सभी शान्त व सुखी होना चाहते हैं, पर शान्त और सुखी होनेका जो उपाय है उसमें कषायवश लग नहीं पाते। इस जीवने भव-भवमें कषाये की और उन कषायोंसे खोटे ही फल पाये। तो जैसे कोई तेज लालमिर्च खाने वाला पुरुष लालमिर्च खाकर दुःखी होता जाता है, आँखोंसे अश्रु भी बहाता जाता है, सी सी भी करता जाता है मगर कहता है कि लालमिर्च थोड़ी और दे दो, ठीक ऐसे ही समझो कि राग कर करके हम आप दुःखी होते जाते हैं पर उस दुःखके मेटनेका उपाय राग करना ही समझते हैं। पर राग कर करके दुःख मिट सके यह बात कभी हो नहीं सकती। जैसे खूनका दाग खूनसे धोया जाय तो वह खूनका दाग मिट नहीं सकता, ऐसे हीरा गकर करके रागसे उत्पन्न हुआ दुःख मेटा नहीं जा सकता। उस दुःखको

मेटनेके लिए सही जानकारी बनानी होगी, परद्रव्योसे एकदम उपेक्षा करनी होगी, कपाय-भाव मेटने होंगे ।

पर्यायोकी व्यवहारकालरूपता—यहां वादर और सूक्ष्म पर्यायोकी बात चल रही है कि जीवमे जो केवलज्ञान, केवलदर्शन, विशुद्ध आनन्द आदिक पर्याये हो रही है वे सूक्ष्म पर्याये है । वे एकदमसे समझमे नहीं आ सकती । ये सब पर्याये व्यवहारकाल कहलाती है । जहां वस्तुके स्वरूपका वर्णन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षामे किया जाता है वहां भी कालका यही अर्थ है—वस्तुका परिणामन । किसी पदार्थको जानना हो तो वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ज्ञानमे आयागा । जैसे मान लो एक इस पैन (कलम) को ही समझा तो इसका जो स्कंध है, द्रव्य है वह ज्ञानमे आया । यह कितनी जगह घेर रही है, कितनी बड़ी है, उसका आकार भी ज्ञानमे आया और यह कमजोर है, मजबूत है, आदिक किस पर्यायमे है, किस रंगका है, यह भी ज्ञानमे आया और इसमे वंसी शक्ति है यह भी ज्ञानमे आया । तो ये चार चीजे ज्ञानमे आयी उस विधिसे ही वस्तुका परिचय होता है । तो यहां कालका अर्थ परिणामन किया गया है । अब विचार करे—ये सब परिणामन कितने है ? तो उसको कहा न जा सकेगा क्योंकि जितने कालके समय है प्रत्येक समयोमे भिन्न-भिन्न परिणामन चलते रहते है । तो जितने कालके समय है उतनी ही पर्याये कहना चाहिए । और इस सामान्य दृष्टिमे छहो द्रव्योका अवस्थान समान है । प्रत्येक द्रव्य अनादिसे है, अनन्तकाल तक रहता है । कोई नया द्रव्य बनता नहीं और कोई द्रव्य कभी मिटता नहीं । जितने (अनन्त) जीव है वे सब रहेगे, जितने (अनन्त) पुद्गल है वे सब रहेगे । जो सत् है उसका विनाश नहीं । जो कुछ भी नहीं है उपादान न मिलनेसे उनकी उत्पत्ति कल्पनामे आ नहीं सकती ।

व्यवहारकालके स्वरूपको जानकर अपनी समझ बनानेकी सत्यदिशाका निर्देश—इस अनादि अनन्त काल परिणामनको जानकर अपने आपके बारेमे भी कुछ समझना है । मैं अनादिसे हूँ, अब तक हूँ अनन्तकाल तक रहूँगा । तो अब तककी जो हमारी स्थितिया गुजरी है वे सब खोटी गुजरी है । जन्म मरण किया है । मरण किया, जन्म लिया, सारी जिन्दगी मोहमे, कपायोमे बितायी, फिर मरण किया । मोहमे जन्मे, मोहमे जिये और मोहमे ही मरे, ऐसी स्थिति जीवोकी अब तक चली आयी है । जाभ कुछ नहीं मिला । अब आप । कर्तव्य यह है कि अपनी स्थितिको अब बदले, कुछ सत्य ज्ञानकी ओर आये । अब तक जो हुआ सो हुआ उसका खेद क्या करें । जो होना था हुआ, अब जान लीजिए कि जो कुछ भी अभी तक हुआ वह सब मिथ्या था, मायारूप था । तो यह जानकारी हमारे हितके लिए है । अब आगेकी कुछ सुध ले, बीती हुई बातोको मायारूप समझे, इन लौकिक समागमोमे हर्ष विषाद न माने । यह तो ससार है, यहां पुण्य तथा पापके फल मिलते है तो पुण्यके

फलमे हर्ष न मानना और पापके फलमे विषाद न मानना । उस पुण्य पाप फलोके ज्ञाता-द्रष्टा रहे और अपने आपमे ऐसा निर्णय बनाये कि मैं तो इन सबसे निराला एक विशुद्ध चैतन्यमात्र हूँ । ये जो व्यवहारकाल बताये जा रहे हैं, इनसे निराला अपने आपको एक शुद्ध स्वरूपमे निरखना यही हम आपका आगे बढ़नेका उपाय है । अब अतीत भविष्य और वर्तमान पर्यायकी संख्याका प्रतिपादन करते हैं ।

तेसु अतीदा राता अणत-गुणिदा य भावि-पज्जाया ।

एक्को वि वट्टमाणो एत्ति-मेत्तो वि सो कालो ॥२२१॥

पर्यायोंकी अनन्तता—उन जीव पुद्गल आदिक पदार्थोंमे अतीत पर्याये अनन्त हैं और उनसे अनन्तगुनी भविष्यकी पर्याये हैं और वर्तमान की पर्याय एक है, उन सब पर्यायों-मात्र यह काल है अथवा यह एक पर्याय है । चेतनकी पर्याये कितनी गुजर गई हैं ? तो उसे कहेंगे कि जितने अतीतकाल गुजरे हैं उतनी पर्याये गुजरी हैं । अतीतकाल कितना गुजरा है ? इसका अनुमान एक शुद्ध जीवराशिकी मापसे कहा जाता है । ६०८ जीव ६ महीना ८ समय मे मुक्त होते हैं—ऐसा एक साधारण नियम है । तब जितने आज तक सिद्ध हुए हैं उनमे ६ महीना ८ समयके मापसे संख्यात आवलियोंका गुणा कर दिया जाय तो अतीतकालका प्रमाण निकल आयागा । कितना है यह सब समझनेके लिए कहा जा रहा है । कहीं वह अतीतकाल गिनतीमे न आ जायगा । अनन्त समय गुजर गया, और भविष्यकाल कितना होगा । तो इससे भी अनन्तगुना समय होगा । यद्यपि अतीतकालका भी अन्त नहीं है और भविष्यकालका भी अन्त नहीं है इस दृष्टिसे दोनों ही समान हैं, लेकिन एक यह दृष्टि रखी गई है कि इस जीवमे पर्याये सदा होती रहेगी उसपर बल देनेसे लिए कह रहे हैं । भावी पर्याये उससे अनन्तगुनी हैं और वर्तमान पर्याय एक है । यो इतना मात्र अर्थात् समस्त पर्याये मात्र ये पदार्थ कहलाते हैं । ये सब पर्याये जैसे अनन्त जीवमे हैं, अनन्त पुद्गलमे हैं ऐसे ही अनन्त पर्याये अन्य द्रव्यमे भी हुई और होगी । अधर्म, आकाश, कालमे भी ऐसी ही अनन्त पर्याये हुई हैं, और अनन्त पर्याये होगी । ये द्रव्य सूक्ष्म हैं और इनसे इस जीवका व्यवहार भी नहीं चलता आया है अतएव यह सूक्ष्म विषय है । जीवका व्यवहार तो जीव और पुद्गलके परिणामनसे बीच चलता रहता है । जीव जीवसे व्यवहार करता है । जीव पुद्गलसे व्यवहार करता है । जीवके निमित्तसे दूसरे जीवका कुछ उपकार विकल्प होता और पुद्गल के निमित्तसे भी जीवका उपकार विकल्प होता ।

भेदविज्ञान द्वारा झमेलेसे छुटकारा—हम आपका जो झमेला है वह सब जीव पुद्गलके बीचका है । हमें भेदविज्ञानका उपयोग इस जीव और पुद्गलपर विशेषतया करना है । मेरेसे अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वे अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं । अपने आपमे उनमे

भवत परिणामन होता है मेरेसे नहीं और मेरेमे परिणामन मेरा स्वत. होता है, किसी अन्य जीवसे निकलकर नहीं होता । इस प्रकार सर्व पुद्गल द्रव्य अणु-अणुमात्र देह भी और कुछ भीतर कर्म अणु मनके अणु जो कुछ भी है सब पुद्गल द्रव्य मुझसे अत्यन्त भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यका स्वरूप रख रहे है । तो मैं अपने स्वरूपसे चल रहा हूँ, दूसरेके स्वरूपसे नहीं चलता । इस वस्तु स्वरूपका दृढ विश्वास करके जो समस्त परवस्तुओं से उपेक्षा कर सकेगा वह अपने आपमे अन्तःप्रकाशमान भगवत् तत्त्वके दर्शन कर पायेगा और जो इन बाहरी पदार्थोंके विकल्पोमे ही उल्लास रहेगा वह खुद भगवत्स्वरूप होकर भी खुदका दर्शन नहीं कर सकता है और न उस अनुपम आनन्दका लाभ प्राप्त कर सकता है । हमारा कर्तव्य है कि हम भेदविज्ञानमे अपनी बुद्धि अधिकाधिक लगायें, मैं सबसे निराला हूँ ऐसा अनुभव करनेका यत्न करें तो इस पीरूपसे हम आपके समस्त संसार सकट टल सकेगे ।

पुद्ग-परिणाम-जुक्त कारण-भावेण वट्टदे दव्व ।

उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्ज हवे णियमा ॥२२२॥

अन्तरङ्गका कारण कार्यका स्वरूप—इस गाथामे द्रव्योका कार्य कारण परिणाम बताया गया है । पूर्वपर्यायसे युक्त द्रव्य कारणरूपसे रहता है और उत्तर पर्यायसहित द्रव्य कार्यरूप हुआ करता है । कारण कार्य विधानके समय न केवल द्रव्यका वर्णन ठीक बैठता है, न केवल पर्यायका वर्णन ठीक बैठता है । क्या केवल पर्याय ही कारण होता है अथवा कार्य होता है ? सो केवल पर्याय कोई वस्तु नहीं और मात्र कोई पर्याय जो द्रव्यसे रहित है किसीका कारण बने या किसीका कार्य बने ये दोनों बातें ही सम्भव नहीं हैं, इसी प्रकार कारण कार्यविधानमे केवल द्रव्यकी बात गहण न करे । खानी वह शाश्वत वस्तु जो त्रिकाल अन्वयी है, एक इतना ही अणमात्र न किसीका कारण है, न किसीका कार्य है । इसी कारण इस गाथामे इस तरहका वर्णन किया गया कि पूर्वपर्यायसे युक्त द्रव्य कारण होता है और उत्तर पर्यायसे सहित द्रव्य कार्य होता है, पूर्व पर्याय सहित द्रव्य कारण होता है इसका अर्थ है उपादान कारण होता है, क्योंकि वही द्रव्य जो पूर्व पर्यायमे है उत्तर क्षणमे नवीन पर्यायमे आयेगा सो नवीन पर्यायमे आया उसका उपादान कौन है ? पूर्व पर्यायसहित द्रव्य अर्थात् वही द्रव्य उत्तर पर्यायरूप प्रकट हुआ है और पूर्व पर्यायसहित द्रव्यमे अनन्तर ही तो पर्याय हुई है, इस कारण पूर्व पर्यायसहित द्रव्य कार्यका उपादान कारण कहलाता है । वही द्रव्य जो उत्तर पर्यायसे युक्त है वह कार्यभूत है, अर्थात् पूर्वपर्यायमयुक्त द्रव्य जिसमे विवक्षित उत्तर पर्यायकी योग्यता है, योग्य कारण सन्निधान मिलने पर वहाँ वह पर्याय प्रकट होता ही है ।

उपादानकारणकी योग्यता—कदाचित् यह कह सकते हैं कि योग्यता तो उसमें अनेक पर्यायरूप बननेकी है और कारण न मिला उस रूपका जो विवक्षित पर्याय बनी है तो वह कैसे प्रकट होगी ? तो भाई विवक्षित पर्याय वही है जो अनुकूल कारण सन्निधान होनेपर प्रकट होती है । कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि पूर्व पर्याय सहित द्रव्यमें जो उत्तरपर्याय होती है केवल उस ही एक पर्यायरूप होनेकी योग्यता है, लेकिन जब युक्तिसे भी नजर आ रहा है कि कुम्हारने चाकपर सनी हुई मिट्टीका पिण्ड रखा है और उस पिण्डमें सब योग्यताये समझमें आ सकती है कि इसमें घड़ा भी बन सकता, दीपक भी बन सकता, ढक्कन भी बन सकता, सकोरा भी बन सकता, तो उसमें योग्यताये अनेक पर्यायरूप हो सकती हैं किन्तु जैसे अनुकूल साधन मिलते हैं कुम्हारका हाथ जिस ढगका व्यापार करता है उस अनुकूल कारणको पाकर वहाँ उस प्रकारकी पर्याय बनती है । अब इस ही तत्त्वको वस्तु दृष्टिसे निरख करके कहा जा सकता है ऐसा कि चूँकि प्रत्येक पदार्थमें अनन्त पर्यायों होती हैं, और जब जो होना है तब वह होता है अन्यथा सर्वज्ञ अवधिज्ञानी ये सब निष्फल हो जायेंगे । अवधिज्ञानसे जाना तो है कि अमुक समयमें अमुक परिणामन होना है तो कैसे जाना ? होना है तब तो जाना है । तो केवल इस होनेकी दृष्टिको रखकर कोई यहाँ निरखे कि जब जो होना है सो होना है, तो प्रत्येक पर्यायके समय एक ही उत्तर नवीन पर्यायकी योग्यता है, क्योंकि वही होगा, किन्तु इस प्रसंगमें यह भी जानना चाहिए कि बात यद्यपि यह सही है कि जो जाना प्रभुने जो जाना अवधिज्ञानियोने वह होगा, मगर जाना उन्होंने तब ही है जब वह होनेको है और उसका होना है कार्यकारणविधानपूर्वक । जैसा कि दर्शन-शास्त्रमें वर्णित है, उपादान हो, बहिरङ्ग अनुकूल कारण हो, प्रतिबंधक कारणका अभावहो तब वहाँ वह कार्य बनता है, तो इस कार्यकारणविधानपूर्वक जो कुछ होगा उसको जान लिया है । तो जानने मात्रसे कार्यकारणविधानका तिरस्कार नहीं हो सकता । वह जिस विधि-पूर्वक होता रहता है, होता था, होता रहेगा, अब उसको ज्ञानियो ने जान लिया तो यह कोई अपराध तो नहीं किया ।

कार्यके अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग हेतु—यहाँ बताया जा रहा है कि पहिली अवस्थामें रहने वाला पदार्थ अगली अवस्थाका उपादान कारण होता है । जैसे मिट्टीका पिण्ड घड़ा बननेका उपादान कारण है । उसके बाद वहाँ घड़ा बना ना, खपरिधोका उपादान कारण वह घड़ा है । क्योंकि घड़ा फूटकर ही खपरियाँ बनी । तो उत्तरोत्तर जो पर्याय होती रहती है उन कार्योंका अन्तरङ्ग कारण उपादान कारण पहिली-पहिली अवस्थामें रहता हो वही द्रव्य है । इस बातको अपने आप पर घटित करो कि हममें जो रागादिक भावोंकी संतानें चलती रहती हैं, राग हुआ, विकल्प हुआ, कुछ और विचार हुए, कभी कुछ सोचते हैं

कभी कुछ, तो यो जो मलिन पर्यायोकी सतति चल रही है, यह धारा नहीं टूट रही है तो इस धारामे कौन कारण है ? तो अन्तरङ्ग कारण तो यह स्वयं है । क्योंकि इसीमे ही यह धारा बन रही है और ऐसे सस्कार है, अज्ञानभरा भाव है इस योग्यतासे यहाँ यह रागद्वेषकी धारा चल रही है, पर बहिरंग कारण पर, निमित्त कारण पर दृष्टि देते है तो कोई अन्य पदार्थ वहाँ निमित्त अवश्य है अन्यथा अर्थात् बाह्यको निमित्त न मानने पर केवल अपने ही उपादानसे अपनेमे ये मलिनताये बनी, ऐसी स्वीकृति कर लेने पर तो इन पर्यायोका अन्त न आ सकेगा । कैसे अन्त आये ? जब अपनी सत्ता मात्रसे ही ये रागादिक हो रहे है तो ये विनष्ट कैसे हो ? तो बताया गया है कि कर्मोदय निमित्त कारण है, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन वैभव आदिक ये सब बहिरंग आश्रय कारण है और हमारी अज्ञानता, हमारा उस प्रकारका सस्कार यह हमारा अन्तरंग कारण है । इस तरह कार्य कारण विधान होता है ।

परसे उपेक्षा करके स्वयंमें अन्तःप्रकाशमान परमात्मतत्त्वके दर्शनका अर्थव्य—इस प्रसंगमे हमको उस तत्त्वपर दृष्टि देना चाहिए कि जहाँ दृष्टि जाने पर यह विदित होता कि मैं न कार्य हूँ न कारण हूँ, वह दृष्टि है अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञान स्वभावकी दृष्टि । मैं अपने आप अपने सत्त्वसे क्या हूँ ? निरपेक्षरूपसे अपने सत्त्वका बोध किया जाय तो वह चैतन्यमात्र अनुभव होगा । इस मेरेका किसी अन्य पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है । पूर्वभवमे कोई परिवार मिला होगा, कोई समागम तो था ही कही तो जन्म था ही । वहाँसे मरण करके यहाँ आये तो इस समय हमारे लिए क्या रहा वहाँका ? न उसका कुछ ख्याल है, न व्यवहार है, न सम्बन्ध है । तो जैसे पूर्वभवकी छूटी हुई चीजे प्रकट मालूम हो रही है कि वे मेरी कुछ न थी । तो भाई जो बात पूर्व (बीते हुए) भवकी हो सकती है वही बात आगामी (आगे होने वाले) भवके लिए भी हो सकती है । आज जो ये समागम प्राप्त है यहाँसे मरण करके जानेके बाद फिर ये अपने कुछ न रहेगे । ये सब छूट जायेगे । देखिये—इस सत्य ज्ञानका क्षणभरके लिए भी छूना बन जायेगा तो एक अलौकिक आनन्दकी प्राप्ति होगी । अपने आपके सत्य वैभवका दर्शन होगा । परमात्मस्वरूपका दर्शन न तो शरीरके परिश्रमसे होगा और न धन वैभवके द्वारा होगा, न किसी प्रकारके मौजमे रहनेसे होगा । न कोई क्लेश करनेसे होगा । परमात्मस्वरूपका दर्शन विकल्पोका परित्याग करने से होगा । इस प्रभुस्वरूपके दर्शनमे बाधा हमारे ही खुदके विकल्पोसे आ रही है । हम बाहरमे अपने उपयोग को किए हुए हो तो अन्तरंगकी बातको नहीं समझ सकते है । जब बाहरसे अपने इस उपयोगको हटाकर कुछ अपने अन्त मे ले जायेगे तो वहाँ अपने अन्दर पड़ी हुई उस अमूल्य निविका दर्शन होगा । तो हमारे ये विकल्प ही हमारी उन्नतिमे बाधक है, इन

विकल्पोके ही कारण हम दुखी रहा करने हैं और इस ससारमे खलते रहते हैं ।

अपनी असहायता स्वसहायता—हमे अब चेतना चाहिए और कमसे कम इतना निर्णय सदा रखना चाहिये कि मेरे किए हुए कर्मोंका फल मुझे अकेले ही भोगना होगा । मेरे किए हुए कर्मोंका फल भोगनेके लिए यहाँ कोई दूसरा हमारा साथी न होगा । अगर कदाचित् शिरदर्द हो जाय तो उसके दर्दको ये परिजन, ये मित्रजन कोई भी बाँट न सकेगे, उस दर्दको तो खुदको ही भोगना पड़ेगा, हाँ वे दूसरे लोग मनपसंद बातें करके चित्तको रमाते हैं, पर हम ही यदि उनकी बातोंमे राग करते हैं तो उनमे हमारा चित्त रम जाता है, पर वे कोई भी लोग मेरे किसी भी प्रकारके परिणामनको कर सकनेमे समर्थ नहीं हैं । ऐसा असहाय यह मैं हूँ इस जगतमे । असहायका अर्थ है—खुदका सहाय होना, अन्य किसीका सहाय न होना । प्रभुका केवलज्ञान असहाय है, मायने प्रभुको किसी दूसरेकी सहाय नहीं है । वे खुद ही खुदके लिए सहाय हो गए हैं । यहाँ दो दृष्टियोंसे देखना है—सासारिक दृष्टि से भी कोई किसीका सहाय नहीं है । हाँ अगर कोई लोग किसीकी पूछ करते हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्तिका ऐसा पुण्योदय ही है कि जिसकी वजहसे वे लोग पूछ कर रहे हैं । अगर खुदका पुण्योदय उस ढगका न हो तो फिर कौन उसकी पूछ करते ? अगर कोई सोचे कि देखो ये लोग कितना हमारे लिए प्रिय बन रहे हैं, ये लोग कितना प्रेमका व्यवहार मेरे प्रति कर रहे हैं तो उसका यह सोचना गलत है । अगर आपकी ही कुछ करतूत न हो, आपमे ही कोई कला न हो तो फिर कौन आपकी पूछ करेगा ? हाँ आपका स्वयंका जब उस ढगका पुण्योदय है तो वे लोग आपकी पूछ कर रहे हैं । तो अपनी ही करतूत अपनेको फल देती है । इस बातका निर्णय बनाये कि यहाँ कोई दूसरा मेरा साथी नहीं है । यह भी श्रद्धान हो तब भी बहुतसे सक्कोंसे छुटकारा हो सकता है ।

पर्यायविवेक—हममे उत्तरोत्तर कार्य किस प्रकारसे होते रहते हैं उसका यह वर्णन चल रहा है । मैं हूँ, अनादिसे हूँ, अनन्तकाल तक रहूँगा, मेरा कभी अभाव न होगा । मैं रहूँगा सदा । जब सदा रहूँगा तो किसी न किसी अवस्थामे ही तो रहूँगा । वे अवस्थाये गति मार्गणाकी दृष्टिसे ५ हैं नारकी, तिर्थञ्च, मनुष्य, देव और सिद्ध । इनमे से किसी न किसी अवस्थामे यह जीव रहता है । सिद्ध अवस्था ऐसी है कि उसके बाद फिर दूसरी अवस्था नहीं बनती । अवस्थाये तो हैं । इन्द्रिय मार्गणाकी दृष्टिसे एकेन्द्रिय रहे, दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय रहे अथवा इन्द्रियसे रहित रहे, ये अवस्थाये ही तो हैं । इनमे इन्द्रियरहित अवस्था इसे प्राप्त हो तो फिर दूसरी अवस्था न होगी । तो इन अवस्थाओंमे एक छटनी करे कि अपना हित किस अवस्थामे रहनेमे है ? क्या संसारमे जन्म मरण करते रहे, जिन्दगी मोह रागमे ही बिताये, इसमे कुछ अपना हित हो सकेगा ? अरे

यह तो सकट है। तो अपनेको ऐसी अवस्था प्रकट हो कि जो शान्ति उत्पन्न करे। उसीके लिए अपनी योग्यता बनाना है। वह योग्यता बनेगी भेदविज्ञानके स्कारसे। नित्यभेदविज्ञान बना रहे।

अपनी विविक्तताका परिचय—आचार्य संतजन तो कहते हैं कि अविच्छिन्न धारासे अर्थात् कभी भी न टूटे ऐसी धारासे भेदविज्ञान रहे, सदा विविक्त अन्तस्तत्त्वका प्रत्यय रहे, विश्वास रहे कि मैं सबसे निराला केवल चैतन्यमात्र हूँ। मैं अपने ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञान को ही भोगता हूँ। सर्व गुणोमे ज्ञानगुण प्रधान है। ज्ञानगुणका वर्णन करनेमें सभीका वर्णन आ जाता है। ज्ञानको छोड़कर अन्य कुछ न मैं करता हूँ, न भोगता हूँ। इसी समय मानो आपने कोई बिल्डिंग बनाया, या कोई व्यापार बढ़ाया तो इन सब प्रसंगोमें आपने वास्तवमें किया क्या? चीज बनी, चीजका परिणाम तो आपने नहीं किया, आपने विचार बनाया, बुद्धि बनाया, विकल्प बनाया, इसके आगे और कुछ नहीं किया। अब इस विधि विकल्पोके किये जानेपर निमित्तनैमित्तिक भाववश ये सब कार्य हो रहे हैं। तो सर्व स्थितियोंमें यह जीव ज्ञानको करता है, विकल्पको करता है, किसी अन्य पदार्थका करने वाला नहीं है। तो यो वस्तुस्वरूप समझमें आनेपर पूर्वपर्यायसहित द्रव्य उत्तरपर्यायका कारण है, यह बात यथाविधि समझमें आनेपर जैसे मैं मेरे लिए कार्यकारण हूँ ऐसे ही सभी पदार्थ उनके लिए कार्यकारण हैं। तब मेरा किसी अन्य पदार्थसे क्या सम्बन्ध है? ऐसा परिचय होता है तो उसमें मोह टूटता है। जहाँ जीवका मोह मिटा, अपने आपके स्वरूपकी धुन बनी कि उसके सर्व कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सर्वकार्योंके मायने, प्रयोजन है शान्तिका, उसका लाभ हो जाता है।

कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हु ति वत्थण ।

एक्केक्कम्मि य समए पुव्वुत्तर-भावमासिज्ज ॥२२३॥

वस्तुमें कारणकार्यपरम्परा—इस गाथामें यह बताया जा रहा है कि तीनो कालमें वस्तुके कार्यकारण भावका निर्णय उस ही वस्तुमें है। वस्तुके पूर्ण और उत्तर परिणामन को लेकर तीनो कालमें प्रत्येक समय कार्यकारण भाव है। इस समय जो पर्याय बन रही है वह पूर्वपर्यायका तो कार्य है और उत्तरपर्यायका कारण है। प्रत्येक अवस्था कार्यरूप भी है और कारणरूप भी है। पदार्थमें प्रतिसमय उत्पादव्ययध्रौव्य होता है और तीनो के तीनो एक ही समयमें होते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव बना तो अब देव पर्यायमें निर्णय करिये—उत्पाद हुआ देवका, व्यय हुआ मनुष्यका और ध्रौव्य रहा जीवका। तो देवका सद्भाव, मनुष्यका अभाव और जीवको ध्रुवता ये तीनो एक समयमें हैं कि नहीं? तो प्रत्येक पदार्थका उत्पादव्ययध्रौव्यका स्वभाव है। जैसे मिट्टीका पिंडोला घड़ा बन

जाता है तो जब वह घड़ा बन गया तो घड़ेका सद्भाव, पिण्डोलेका अभाव और मिट्टीकी ध्रुवता ये तीनों एक समयमें हैं। तो पर्यायका उत्पाद विनाश होकर भी जो मूलभूत वस्तु है उसकी सदा ध्रुवता रहती है और यो तीनों कालमें प्रत्येक द्रव्यमें कारणकार्यकी परम्परा चल रही है। पूर्वपर्यायसंयुक्त द्रव्य उत्तरपर्यायका कारण है, उत्तरपर्याय पूर्वपर्यायका कार्य है अर्थात् द्रव्यमें निरन्तर अवस्थायें चलती रहती हैं।

एकत्वदृष्टिका लाभ—केवल एक वस्तुस्वरूपको निहारकर निश्चय देखे तो यही प्रतीत होगा कि प्रत्येक पदार्थ है और उनमें लगातार परिणामन चलता है। विश्वास यदि यह हो जाय कि मेरेमें मेरा परिणामन मेरे स्वभावसे चल रहा है, उस स्वभावको कोई दूसरा उत्पन्न नहीं करता तो सारतत्त्वपर दृष्टि जायगी और वहाँ विदित होगा कि इस सत् चैतन्यका तो मैं ही अधिकारी हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, अन्य कुछ इसका कुछ नहीं है। जीवोंको दुःख है नहीं, क्योंकि दुःखका स्वभाव नहीं। स्वभाव न होकर भी चूँकि इसमें विभावशक्ति है तो कारणकूटमें और अपने अपराधसे यह जीव आनन्द स्वभावका अनुभव न करके दुःखरूप परिणाम जाता है। तो यहाँ इतना निश्चय कर लीजिए कि दुःख तो बनानेसे होता है और आनन्द स्वयं होता है। जैसे कि लोग ऐसा यत्न करते हैं कि आनन्द मिले। अरे आनन्दके लिए यत्न नहीं करना है। यत्न तो दुःखके लिए बना करता है। हाँ वह दुःख मिटे तो वहाँ आनन्द स्वयं ही प्रकट होता है। तो करनेकी चीज खोटी है और स्वयं होने की चीज भली है। न करे कुछ, कोई विकल्प न करे यह जीव, स्वयं एक अपने विश्राममें आये तो इसपर स्वयं क्या होगा? आनन्द ही होगा, दुःख न आयगा। हम विकल्प करते हैं, परवस्तुको उपयोगमें दृढ़ करते हैं, उसका आग्रह बनाते हैं, तो हममें जो इतने यत्न हो रहे हैं ये दुःखके कारण बन रहे हैं। जरा इन सब यत्नोंको, श्रमोंको छोड़कर पूर्ण विश्रामके साथ स्थित तो हो जाय, वहाँ फिर क्लेशका कोई निदान न रहेगा। जब ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही ज्ञात होता है उस समय इस जीवको कोई सकट नहीं रहता। तो हमें भेदविज्ञान करके इस तत्त्वज्ञानको दृढ़ करना है और उसके बलपर विकल्पोंको त्यागना है। विकल्पोंको त्यागे तो हममें वैसे हुए परमात्माका दर्शन होगा और उससे ही हमें शान्ति प्राप्त होगी। अन्य उपायोंमें शान्ति नहीं है। जन्ममरण करना, भटकना, यही इन समस्त बाह्य परिश्रमोंका फल है। ससारभ्रमण नहीं चाहिये असंसरणस्वभावी निज अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि करे।

अनुप्रेक्षा प्रवचन पंचम भाग

सति अणताणंता तोमु वि कालेसु सच्च दव्वाणि ।

सच्चं पि अणोयंत ततो भणिदं जिणेंदेहि ॥२२४॥

पदार्थों के अनेकान्तात्मत्वकी सूचना—लोकभावनामें सभी द्रव्योंका वर्णन करनेके पश्चात् अब यह बतला रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अनेकान्तात्मक है, सभी पदार्थ अनन्तानन्त है और अनन्तानन्तकालमें रहा करने हैं। तब एक एक पदार्थकी अनन्त पर्यायें हो गईं और प्रत्येक पर्यायके हिसाबसे उनमें प्रतिदृष्टिसे अनन्तात्मक अनेकान्त धर्म अनन्तता है। इस तरह समस्त द्रव्य अनेक धर्मस्वरूप है ऐसा बीतराग जिनेन्द्रदेवके सिद्धान्तमें प्ररूपित है। वस्तु एक एक होकर भी प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें अनेकान्तरूप है। जैसे मूलरूपसे देखते हैं कि पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है। जो घट पट आदिक पदार्थ नजर आते हैं—घड़ा हो तो उसका मिटकर खपरियाँ बनी, उसका चूरा किया तो जैसे उसमें अनेक पर्यायें नजर आती हैं, जो मिट्टी स्वरूप है वह वही है याने मूल वस्तु जिसमें परिणत हुआ करती है वह मूलवस्तु वही है जिसे हम आप सभी अपने-अपनेमें विचारे कि हम जो मूल वस्तु है आत्मा, वह जन्मसे लेकर अब तक वही है, पर अवस्थाये कितनी गुजर गयी ? यह तो एक भवकी बात है पर भव-भवमें न जाने कितने जन्मभरण किए। जीव तो वही है पर उसकी अवस्थायें बदलती हुई देखती हैं। जब अवस्थाओंकी दृष्टिसे देखते हैं तो यह अनेक रूप है और एक मूल द्रव्यकी दृष्टिसे देखते हैं तो वह एक रूप है और नित्य है। पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। नित्यानित्यात्मक पदार्थको न माननेपर वस्तुकी व्यवस्था नहीं बनती।

पदार्थको अनेकान्तात्मक न माननेपर वस्तुत्वकी असिद्धि—जैसे कोई दार्शनिक कहता है कि एक ब्रह्म है अपरिणामी है, सर्वव्यापक है—और सर्व ही क्या है ? वही एक ही है। उसकी ये सब पर्यायें हैं। अब देखिये—प्रतीति गवाह नहीं देती। प्रत्यक्षसे इसका विरोध है, पदार्थ यहाँ नाना नजर आते हैं और एक पदार्थ और दूसरे पदार्थके बीच आकाश का अन्तर भी समझमें आता है फिर वह एक कहाँ रहा ? प्रत्येक सत्में उसका अपना स्वरूप है। प्रतिक्षण उसकी कोई न कोई मुद्रा है। पर उसे अपरिणामी कहा जा रहा। जब अपरिणामी है तो ये पर्यायें कहाँसे आ गईं ? तो केवल नित्य माना जाय तब भी व्यवस्था नहीं बनती और क्षण-भरणमें नवीन-नवीन ही पदार्थ होता है ऐसा माना जाय तब भी व्यवस्था नहीं बनती। हम आपको हित क्यों करना चाहिए ? इसी कारण कि हम आप

नित्यनित्यात्मक है। अतः हितकी आवश्यकता है। यदि यह मान लिया जाय कि मैं जो जीव हूँ वह सदा अपरिणामी नित्य हूँ तो जो जैसा है यह मैं वैसा ही रहूँगा सदा, कुछ भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। फिर कल्याणकी आवश्यकता ही क्या है? और यदि यह माना जाय कि मैं कोई एक नहीं हूँ। जो ज्ञान होता है प्रतिक्षण बस एक एक ज्ञान वही पूरा आत्मा है, मैं आत्मा कुछ नहीं हूँ, तो ज्ञान क्षण होता है, एक समय होकर मिट जाता है। होते रहते हैं, मिट जाते हैं। मैं तो कोई आत्मा ही नहीं हूँ। मैं जो कोई जीव वह एक समय वाला है, एक समय रहता और मिट जाता है। उनका भी क्या नुकसान है? किसलिए हित किया जाय और एक जब मैं कुछ नहीं हूँ तो किसलिए हित किया जाय? तो मानना होगा कि हम नित्य और अनित्य स्वरूप हैं तभी हमें धर्मकी आवश्यकता है, संसारसकटोसे छूटनेका उपाय बनानेकी आवश्यकता है।

वस्तुको अनेकान्तात्मक न माननेपर अर्थव्रियाकारित्वकी असिद्धि—यदि अनेकात्मक वस्तु स्वीकार न की जाय तो उससे कोई काम नहीं बनता। जैसे उदाहरण लीजिये गाय का। तो कोई लोग कहते हैं कि गोत्व एक ही स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सामान्य है, विशेष से रहित है, तो भला ऐसे सामान्य गोत्वसे क्या काम बनेगा? बैलपर बोझ ढोना, गायका दूध दुहना, ये सब बातें देखी जा रही हैं, पर एक गोत्व सामान्य माना जाय व्यक्तिसे निराला तो उस सामान्यसे कोई काम न चलेगा और सामान्यरहित विशेष माना जाय, है नहीं ऐसा, पर कोई आग्रह करे तो सामान्यरहित विशेष अवस्तु है, उससे भी काम क्या बनेगा? तो जितने भी पदार्थ हैं वे सब सामान्यविशेषात्मक हैं, नित्यानित्यात्मक हैं, एक वस्तुमें विना विरोधके अनेक धर्म ठहर सकते हैं। जैसे एक पुरुषका परिचय दिया जाता है तो कहते हैं कि यह पुत्र भी है, पिता भी है, मामा भी है, भाजा भी है तो वहाँ दृष्टियाँ अलग अलग हैं। अमुककी अपेक्षा पिता है, अमुककी अपेक्षा पुत्र है, अमुककी अपेक्षा मामा है इत्यादि, पर उसमें ये सभी धर्म हैं ना, तभी तो मामा, भाँजा, पिता, पुत्रादिकका व्यवहार उसके प्रति किया जाता है। तो जो नाना प्राणियोंके प्रति नाना प्रकारके व्यवहार चलते चले जा रहे हैं। उससे सिद्ध है कि इसमें धर्म भी नाना हैं। तो एक वस्तुमें अनेक धर्म होते हैं उससे उसकी सत्ता सिद्ध की जाती है।

पदार्थके यथार्थ परिचयका प्रयोजन—पदार्थका यथार्थ परिचय किसलिए करना होता है कि मोह मिट जाय। मोहसे यह जगत परेशान है, और मोह मिटाने के लिए नाना उपाय भी यह रचता है। दुःख मेटनेके लिए यह जीव उपाय अनेक प्रकारके रचता है पर उसका दुःख मिट नहीं सकता, क्योंकि मोह है। जब पदार्थ बिल्कुल भिन्न है। किसीका किसीमें कुछ लगाव नहीं है। कल्पनासे किसीका लगाव बना करता है। जब एक वस्तुका

दूसरी वस्तुके साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावना सम्बन्ध नहीं। प्रत्येक पदार्थ अपनेमे अपनी पर्यायीको करते हुए चले जाने हे और अपने ही स्वरूपसे वे एक है, पर्याय अपेक्षा अनेक है, नित्य है, अनित्य है, सब कुछ बात अपनेमे ही जब घटित है तो दूसरे से कोई सम्बन्ध लेनदेन न रहा और सम्बन्ध न होने पर भी जो परको अपनाया जा रहा कि यह मेरा है, वस यही भाव दुःखका कारण बन जाता है। अब वे परपदार्थ किस तरहसे परिणामे जिनको मान लिया कि ये मेरे पुत्र है, अब वे इच्छाके विरुद्ध परिणामते हैं तो यह दुःखी होता है। क्यों दुःखी होता ? इसलिए कि उसे अपना मान रखा है। और भी तो बहुत से प्राणी है, वे भी तो कितना विपरीत चल रहे हैं पर उनके प्रति तो दुःख नहीं होता। वहाँ दुःख इसलिए नहीं होता कि यह मान्यता नहीं है कि ये मेरे है। परवस्तुओंके प्रति जो यह भाव होता कि ये मेरे है, वस यही दुःखका कारण हो रहा है। वही उन पुत्रादिक की प्रवृत्तियोंसे दुःख नहीं हो रहा। जिनको अपना दुःख मेटना है वे अन्दरका उस तरहका भाव समाप्त करे जो कि दुःखका कारण बन रहा है। बाह्य पदार्थोंमे सुधार बिगाड कर करके कोई आरामका समय नहीं प्राप्त कर सकता।

अपनेमें ही सुधार किये जानेसे सुधारकी शक्यता—अपने आपमे ही विचार करके ममता त्याग कर ही अपने मे शान्ति पा सकते हैं। और, किया भी यही जा सकता है। जैसे एक पहाड पर दो पुरुषोंको घूमना था। तो एक पुरुष यह विचार करता है कि मैं इस सारे पहाडपर चमड़ा बिछा दूँ तो अच्छी तरहसे घूम फिर सकूँगा, फिर काँटे न लगेंगे, और एक पुरुष यह विचार करता है कि मैं अपने ही पैरोंमे मजबूत जूते पहिन लूँ फिर पर्वत पर अच्छी तरह घूमूँगा। तो आप बताओ कि पर्वतपर घूमनेके लिए कौन समर्थ हो सकेगा ? सफल तो वही हो सकेगा जो जूते पहिनकर घूमना सोच रहा है। सारे पर्वत पर चमड़ा बिछाकर कोई घूमना चाहे तो यह बात मुश्किल है। तो ऐसे ही समझिये कोई पुरुष यह विचार करते हैं कि हमारा परिवार ऐसा हो जाय, इतना धन हो जाय, ऐसी स्थिति हो जाय, ऐसी इज्जत हो जाय तो हम भली प्रकार शान्त हो सकेंगे और ऐसा करने का वह यत्न भी करता है। और, एक पुरुष यह सोचता है कि यह मैं स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ, आत्माका और स्वरूप क्या है, ज्ञान और आनन्द। तो ज्ञान और आनन्द स्वरूप यह मैं खुद हूँ, हमको अन्य करना ही क्या है ? केवल जो मिथ्या विकल्प लाद रखे हैं, जिनसे कोई कामकी सिद्धि नहीं होती, वरवादी है उन विकल्पोंको हटाना है। मान लो कि न माने हम किसीको अपना तो क्या इस मुझ आत्मामे कोई आफत आती है ? और परको अगर अपना मानते हैं तो उसमे आफत है, यह बात स्पष्ट सिद्ध है। तो जो व्यर्थका मोह है, परको अपनानेका भीतरमे जो निर्णय है वह, सकल्प दूर हो तो इसको शान्ति प्राप्त हो।

और बाहरी चीजोमे सुधार बिगाड बनाकर चाहे कि मै सुखी होऊँ तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि बाहरी पदार्थोमे सुधारका यत्न किया दो जगह, तो चार जगह बिगाड दिखने लगा, अब उनकी संभाल करे। और जब उन परपदार्थोकी संभालका उपयोग किया जाता है तो वह तो उत्पन्न है। वहाँ शान्ति प्राप्त करनेका अवसर नहीं मिल सकता। बाहरी पदार्थो के सुधार बिगाडका यत्न करने पर इस जीवको शान्तिका मार्ग नहीं मिल सकता। वह यत्न करना है अपनेमे ही, और वह है भेदविज्ञान। जैसा है वैसा परिज्ञान करना यह ही शान्तिका उपाय है। तो यही बात समझी जा रही है अनेकात्मक वस्तुके ज्ञानमे।

सप्तभंगीपद्धतिमे सर्वपदार्थोकी अनेकान्तात्मकता—प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है और पररूपसे नहीं है। दिख रहा है स्पष्ट। यह घडी अपने स्वरूपसे है चौकी आदिकके स्वरूपसे नहीं है, चौकी पुस्तक आदिकसे तो यह घडी बिल्कुल ही अलग दिख रही है। तो अब इस घडीमे अपने स्वरूपका अस्तित्व है और परस्वरूपका नास्तित्व है। तो यह घडी अपने स्वरूपसे है एक धर्म विदित किया। यह घडी पररूपसे नहीं है, यह दूसरी बात विदित की। अब इन दोनो बातोको कोई अलग-अलग लगाये किसी पदार्थमे तो माने कि स्वरूपसे है, वहाँ दूसरी बात न माने और किसी पदार्थमे माने कि यह पररूपसे नहीं है। उसमे अन्य अस्तित्व न माने तो भी वस्तुका स्वरूप नहीं बनता। एक ही पदार्थमे अस्तित्व और नास्तित्व है यह बात समझी जायगी क्रमशः अतएव तीसरा भंग बनता है वस्तु स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, लेकिन इन ही दोनो बातोको कोई एक साथ बताना चाहे तो कोई शब्द नहीं है। सब शब्द क्रमसे अपना व्यवहार करते हैं। तो सब धर्मोको एक साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहना होगा कि वस्तु स्यात् अवक्तव्य है, चारो धर्म हमको तो स्पष्ट समझमे आ रहे हैं। अब जब ये चार धर्म हो गए तो अन्य तीन संयोगी भंग और सिद्ध होते हैं। यह वस्तु है फिर भी अवक्तव्य है। वस्तु पररूपसे नहीं है फिर भी उतने ही स्वरूप नहीं, अवक्तव्य है। वस्तु अपने स्वरूपसे है, पररूपसे नहीं है इतना समझ लेनेपर भी वह अवक्तव्य विन्ति होती है। तो ऐसे पदार्थमे ७ प्रकारके भंग विदित होते हैं।

स्याद्वादशासनमे वस्तुके स्वातन्त्र्यकी घोषणा—सप्तभंगीकी विवेचनाका रहस्य यह समझे कि वस्तु अपने स्वरूपमे अनेक धर्मोको लेकर स्वयं स्वतंत्र है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, क्योंकि सत् है। किसीकी सत्ता किसी दूसरेकी दयापर नहीं मिली। जैसे यहाँ कोई असहाय, निर्बल लोग सोचने लगते हैं कि मेरी सत्ता तो इनके आधीन है, अगर ये लोग खुश रहेगे तो मेरी सत्ता कायम रहेगी। अगर ये नाराज हो जायेगे तो मेरी सत्ता कही नहीं है। तो ऐसा कही नहीं है। किसी पुरुषकी सत्ता किसी दूसरेसे उधार माँगी हुई नहीं है। स्वयं अपने स्वरूपसे सत् है। जैसे मानो, राजाने किसी अपराधीको फाँसीकी सजा दे दी तो क्या

राजाने उखाड़ा बिनाश कर दिया ? बिनाश नहीं किया । जीव जीव है, बड़ा जीव जीवमें ही रहेगा, जरीर जरीर है, अगु उन पुद्गलोंमें ही रहते हैं । बर्तों न एक अगुका बिनाश हुआ, न उस जीवका बिनाश हुआ । उस स्थितिमें एक ऐसी परिणति हो गयी जीवकी और पुद्गलकी कि पुद्गल तो सब नूना पड़ा है और जीव यहाँमें भाग गया है, पर मत्त्वकी दृष्टिमें देगो तो किसीके मत्त्वको किसीने नाश नहीं कर पाया । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ है, स्वतंत्र है, अपने ही स्वरूप में है, किसीकी कृपामें नहीं है । तो यो वस्तु अनेकान्तक है और अपनी स्वतंत्र नाना अपने अस्मित्व रंगमें गाने है । अब वस्तुमें अनेक बातें प्रकट नजर आती हैं । मैं जीव हूँ । सब पर्यायोंमें बड़ी रहता है । मेरी कलकी पर्याय आज नहीं है, आजकी पर्याय कल न रहेगी । जब पर्यायको देखते हैं तो हम चित्तुल्ल भिन्न-भिन्न नजर आते हैं । और, जब द्रव्यदृष्टिमें देखते हैं तो सब जगह नहीं हम एक अगिन्न है । उसी तरह जब हम अपनी दशाओंमें देखते हैं तो हम अनित्य विदित होते हैं और स्वरूपको देखते हैं । तो हम नित्य विदित होते हैं । ऐसा यह भी अपने आपमें नाश वैभवाओं लिए हुए यह अनेकान्तमय में स्वयं स्वतंत्र मत्त्व है । समस्त वस्तु अनेकान्तात्मक है यदि वस्तु अनेकान्तरूप न हो तो वह किसी भी मार्गको नहीं कर सकती ।

जं वस्तु अनेकान्तं तं त्रिय न उज्ज करेदि नियमोग् ।

बहु-धम्म-जुदं अथ कज्ज-कर दीगदे गोए ॥२०५॥

अनेकान्तस्वरूप वस्तुमें अर्थक्रियावाग्विस्व—वस्तु अनेकान्तस्वरूप है । तभी वह नियममें कार्य करती है । जो बहुत धर्मोक्त है वही पदार्थ किया कर सकता है । अब यही देख लो—दो चीजें हैं, मानो—एक गाने की वस्तु और एक न रा नकने की वस्तु । एक ककड पड़ा है और एक बूंदी पड़ी है । अब बूंदी अपने स्वरूपमें है और ककड आदिक परस्वरूपमें नहीं है यह बात बड़ा गिद्ध है कि नहीं ? यदि ऐसा नहीं मानते तो इनका अर्थ है कि वह बूंदी जैसे अपने बूंदोपनका काम करती है, गानेके गान आती है उसी तरह ककड का भी काम कर बैठे या ककड बूंदीका काम कर बैठे । तो इसमें जो अपने-अपने जुदे जुदे काम होते दिख रहे हैं यह बात सिद्ध करती है कि वस्तु अपने स्वरूपसे हैं और दूसरेके स्वरूपसे नहीं है । यदि यह व्यवस्था न हो तो जगत शून्य हो जायेगा । हम अपने स्वरूपसे भी, लोगे और परस्वरूपसे भी होगे । फिर हम रहे क्या ? कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती । तो जब वस्तु अनेकान्तस्वरूप है, अपने स्वरूपसे ही है, परस्वरूपसे नहीं है तभी उससे कार्य बनता है । सभी बातें एक पदार्थमें घटित करते जाइये, यह पदार्थ अपने रूपसे है परस्वरूपसे नहीं । यह पदार्थ सदा रहने वाला है और सदा रहता नहीं, यह पदार्थ अपनी पर्याय में एकमेक है पर वे पर्याय परस्परमें एकमेक नहीं है आदिक अनेक स्वभावोंसे सम्पन्न पदार्थ

ही अर्थक्रिया कर सकता है ।

प्रसिद्ध लौकिक उदाहरणोंसे अनेकान्तस्वरूपका प्रकाश — पदार्थ अनेकान्तस्वरूप है, इस विषयमें मुख्य दो उदाहरण प्रसिद्धसे ले लीजिये । एक तो यह प्रसिद्ध है कि एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, मामा, भौजा, पति, भाई आदिक सब कुछ बन गया, तो वह पुत्रकी अपेक्षासे पिता कहा जाता है, पिताकी अपेक्षासे पुत्र कहा जाता है, भार्याकी अपेक्षासे पति कहा जाता है और बहिनकी अपेक्षासे वह भाई कहा जाता है । अनिष्टकी अपेक्षासे किसी का शत्रु कहा जाता है, किसी इष्टकी अपेक्षासे मित्र कहा जाता है, तो पुरुष तो वही एक है और उसमें धर्म नाना विदित हो गए । दूसरा उदाहरण जो प्रसिद्ध है वह यह है कि कोई चार अर्धे पुरुष कही जा रहे थे, वे जन्मसे अर्धे थे । तो रास्तेमें एक हाथी मिला, वे हाथी का स्वरूप समझने लगे । मान लो हाथी बैठा हुआ था तो वे अर्धे छूने लगे । तो एकके हाथ में सूँठ आयी तो वह कहता है कि हाथी मूसल जैसा होता है, दूसरेके हाथमें पेट आया तो वह कहता है कि हाथी ढोल जैसा होता है, तीसरेके हाथमें पैर आये तो वह कहता है कि हाथी खम्भा जैसा होता है, और चौथेके हाथमें कान आये तो वह कहता है कि हाथी सूप जैसा होता है, अब वे चारों अपनी अपनी बात बोल रहे थे और परस्परमें झगड़ रहे थे । इतनेमें कोई एक सूझता व्यक्ति वहाँसे निकला तो उसने उन चारोंकी बातको सुनकर समझ लिया कि वे क्यों लड़ रहे थे । अब वह उन्हें समझाने लगा—भाई तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो ? तुम सभी लोग अपनी बात ठीक कह रहे हो । हाथी सूँठकी दृष्टिसे मूसल जैसा होता है, पेटकी दृष्टिसे ढोल जैसा, पैरकी दृष्टिसे खम्भा जैसा तथा कानकी दृष्टिसे सूप जैसा होता है । उसकी बातको सुनकर उनका पारस्परिक विवाद मिट गया । ऐसे ही आजकल जितने भी दर्शनोंकी उपपत्ति हुई है वह सब इन्हीं धर्मोंके विवादपर हुई है । कोई कहता है कि जीव नित्य है, अपरिणामी है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, परिणामन नहीं होता, तो कोई यो कह बैठे कि जीव ही एक कुछ नहीं है । जो एक-एक परिणामन रहा जा रहा है वही मात्र एक-एक जीव है । लो भिन्न-भिन्न दर्शन बन गए, पर कोई समझदार अनेकान्तकी जिसकी बुद्धि स्पष्ट हुई है वह समझाता है कि भाई एकान्त हठ क्यों कर रहे हो ? एक दूसरेकी बात समझ लो । यह जीव नित्य भी है, क्योंकि इसकी पर्यायें बनती हैं । बिना पर्यायोंके कोई द्रव्य नहीं ठहर सकता । तो उन पर्यायोंकी दृष्टिसे जीव अनित्य है । तो दूसरोको समझाया जाता कि क्यों एकान्त कर रहे हो, जीव तो सदा अकेला रहने वाला है । हम जिन्हें जीव मानकर रह रहे हैं वे पर्याय हैं, वे सब विनाशिक हैं और एक-एक पर्याय है । तो द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टि दोनोंका समन्वय करके जब समझाया जाता है तो दोनोंका विवाद समाप्त हो जाता है तो वस्तु जब अनेकान्तस्व-

रूप है, नित्य भी है, अनित्य भी है तब तो उसमें काम बनेगा । केवल नित्य हो वह भी कुछ काम करनेमें समर्थ नहीं और मात्र अनित्य हो, क्षण-क्षणमें मिटने वाली हो उससे भी कुछ काम नहीं बनता । वह नित्यानित्यात्मक है ।

स्वपदार्थके नित्यानित्यात्मकत्वके पारचयकी श्रयोजवता— हमको चाहिए कि हम ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे सासारिक अवस्थाओंकी प्रवृत्ति तो मिट जाय और शुद्ध परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो । यह बात बन सकेगी । अपने आपमें जो ध्रुव परमात्मस्वरूप चैतन्य-स्वरूप अनादि अनन्त अन्त विराजमान है, जिसको हम प्रज्ञाके बलसे देख सकते हैं उसकी उपासना करे । उसकी उपासनाके प्रसादसे सारे विकल्प टलेगे और मोह रागद्वेष हटेंगे, अपने ज्ञानस्वभावमें अपना उपयोग स्थिर होगा तो इसके प्रतापसे भव-भवके संचित कर्म कटेगे, जन्म मरण मिटेगा और ससारके सबटोसे सदाके लिए छुटकारा मिल जायगा । यदि यह काम न कर सके तो समझ लो अनादिसे अनन्तकाल तक वह एक ही दुःख है और अपनी करनीके अनुसार हमारी नाना तरहकी पर्यायें बनती रहती हैं, उनमें जो अज्ञानभरी पर्यायें हैं वे तो हमारी बरवादी करने वाली हैं और जो ज्ञानमय पर्यायें हैं, अपने स्वरूपको समझनेमें रहने वाला परिणामन है वह हमारा भला कर सकता है । अतः प्रत्येक समय अनेक उपायोंसे हम आत्मतत्त्वका ज्ञान करे, आत्मस्वरूप समझे और उस सम्यग्ज्ञानमें ही प्रसन्न रहा करे ।

एयत पुरु दव्व कज्ज ए करेदि लेस-मेत्त पि ।

ज पुरु ए करदि कज्ज त बुच्चदि केरिम दव्व ॥२२६॥

किसीको एकान्तमात्र माननेपर कार्यकारिताका अभाव होनेसे उसके ही अभावका प्रसंग—यहाँ यह बताया जा रहा है कि पदार्थ अनेक धर्मात्मक है । किसी भी पदार्थको लो, वह एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, अपेक्षासे उस पदार्थमें अनेक धर्म की सिद्धि होती है । जैसे जीव है वह सदा रहता है उसका कभी नाश नहीं होता, इस कारण वह नित्य है । पदार्थ उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व हो, जो है वह पदार्थ है । तो जीव भी है वह भी पदार्थ है, तो जीव पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, इस कारण नित्य है, किन्तु जीवमें प्रतिसमय नई नई अवस्थायें बनती हैं जैसे ऊपरी पर्याय तो नर, नारक, तिर्यञ्च मनुष्य आदिक अवस्थायें हैं और भीतरमें क्रोध, मान, माया, लोभादिक दशायें हैं तो इन दशाओंको दृष्टिसे जीवको अनित्य कहा जाता है अर्थात् जो दशा अब है वह अगले समय नहीं रहती, दशायें बदलती रहती हैं, क्योंकि पदार्थ परिणामनशील होते हैं, जो कुछ भी है वह किसी न किसी अवस्थाको धारण करता रहता है । तो अवस्थाओंकी दृष्टिसे अनित्य है जीव और अपने स्वभावकी दृष्टिसे नित्य है जीव । किसीको एकान्तरूप माना

जाय, अनेकान्तात्मक न माना जाय तो पदार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती। वह कुछ काम ही न कर सकेगा। पदार्थ है तो उससे कोई न कोई काम होता है। जिसे कहते हैं अर्थक्रिया। जैसे जीव वह जानता है, किसी जगह रमता है, कुछ विश्वास रमता है, इच्छाये करता है, शान्त होता है, कुछ न कुछ इसमें काम होते ही तो है। जो भी पदार्थ है उसमें कुछ न कुछ काम होगा ही होगा। यदि वस्तुको अनेकान्त न मागेगे, एकान्त स्वीकार करेंगे जैसे कि जीव तो नित्य ही है, अनित्य किसी भी दृष्टिसे कोई न माने या अनित्य ही है, किसी भी दृष्टिसे नित्य न माने कोई तो वहाँ काम नहीं बन सकता, और जहाँ अर्थक्रिया न हो फिर वह कैसे द्रव्य है? कुछ भी द्रव्य नहीं हो सकता, उसीको विवरणके साथ सुनो—

जीवमें सत्त्व, असत्त्व, एकत्व, अनेकत्व आदि किसीका भी एकान्त कर लेने पर अर्थ क्रियाके अभावका प्रसंग—एक जीव पदार्थ है, वह सदा रहता है इसलिए नित्य है। अवस्थाये नहीं रहती, अवस्थाये मिट जाया करती है और अवस्थावोमें तन्मय था वह जीव, जब अवस्था थी तो उस अवस्था संयुक्तद्रव्यपनेसे नष्ट हो गया जीव, अनित्य हो गया। वह जीव सब दशाओंमें वही वही एक है और जब पर्यायको देखते हैं तो पर्यायदृष्टिसे वहाँ अनेकता है। जैसे जो मनुष्य था सो देव नहीं, जो देव है सो मनुष्य नहीं, ऐसी विभिन्नता, अनेकता नजर आती है। जो क्रोधी था सो मानी, मायावी आदिक अवस्थारूप है। नहीं इत्यादि भीतरी परिणतियाँ अनेक हैं इनमें भेद पड़ता है तो यह अनेक है। अब देखो—उन सब पर्यायोंमें वह जीव अभिन्न है, वही तो एक है पर पर्यायों परस्परमें भिन्न-भिन्न है। तो इस तरह जीवमें नित्यपना अनित्यपना एकपना अनेकपना, भिन्नता अभिन्नता आदि ये सब बातें सिद्ध होती हैं। अब उसमें से कोई एक ही धर्म माना जाय तो कुछ कार्य नहीं कर सकता, उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती, उसमें परिणामन नहीं बन सकता। जैसे मान लो कि पदार्थ सत् ही है, सब कुछ सत् ही है, असत् है ही नहीं, जैसे कि तथ्य, तो यह है कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे सत् है पररूपसे असत् है, जैसे मैं मैं ही तो हूँ अन्य और चीज तो नहीं बन गया तो अन्य और कुछ मैं नहीं बना, इस दृष्टिसे तो कहना होगा कि मैं असत् हूँ, मायने अन्य कुछ नहीं हो सकता। सत् मायने है, असत् मायने नहीं है। तो अन्य पदार्थ की अपेक्षासे असत् और अपने स्वरूपकी दृष्टिसे सत्, इसमें यह आ गया कि वह सत् और असत् है। अब इसमें कोई यह आग्रह करे कि वस्तु सत् ही सत् है, मायने है ही है। अपने स्वरूपसे भी है, परके स्वरूपसे भी है। तो मैं मैं भी हो गया और दुनियाभरके पदार्थ भी हो गया, तो अब मैं क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो वहाँ काम नहीं बन सकता। यदि यह माना जाय कि पदार्थ असत् ही असत् है तो मैं जब हूँ ही नहीं तो मुझमें काम क्या हो? तो जो अनेकात्मक न हो उसने अर्थक्रिया नहीं हो सकती। इससे मानना होगा कि वस्तु

अनेकात्मक है। काम न हो कुछ तो वह पदार्थ क्या ? जैसे आकाशदुष्प है, है नहीं वह पदार्थ, अवस्तु है तो क्या आकाशके फूलकी गाना बनाकर पहिनी जा सकती है ? नहीं पहिनी जा सकती। जो है ही नहीं उसमें कोई काम नहीं बनता। जो है उससे ही काम बनता है और है भी तभी है वह जब कि वह अनेकान्तात्मक हो।

सामान्य विशेष आदि धर्मोंमें किसी एक धर्मका एकान्त मान लेनेपर अर्थक्रियाकी असिद्धि—सामान्य न माने तो विशेषका अभाव, विशेष न माने तो सामान्यका अभाव, विशेष माने तो सामान्यका अभाव। उससे कोई काम न बनेगा। तो मानना होगा कि पदार्थ अनेकधर्मात्मक है। यदि सारे पदार्थोंको एक मान लिया जाय तो वहाँ कोई काम ही नहीं बन सकता। यदि पदार्थको ऐसा क्षणिक मान लिया जाय कि जो एक-एक पर्याय है सो ही पूर्ण द्रव्य है तो वहाँ भी कोई काम नहीं बन सकता। जैसे जीवको माना कि मैं सदा काल एक ही रूप रहता हूँ तो परिवर्तन क्या होगा ? यदि यह माने कि मैं तो एक समय रहता हूँ और यो एक शरीरमें एक निम्ने सखो जीव पैदा हो जाते हैं, मुवह जो आत्मा था सो अब नहीं है, जो अब आत्मा है सो दोपहरको नहीं है, इस तरह एक एक क्षणमें नया-नया आत्मा होता है। वहाँ कोई एक न माना जाय तो जो आत्मा पैदा हुआ वह पैदा होते ही नष्ट हो गया, दूसरा आत्मा नष्ट हो गया, काम कौन करेगा ? प्रवृत्ति कौन करेगा ? सो यदि सर्वथा क्षणिक माने तो वहाँ भी अर्थक्रिया नहीं हो सकती। कोई मानता है कि आत्मा अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है, तो अगर अपेक्षासे माने कि अमुक प्रकारका विकल्प नहीं है इसलिए उसकी दृष्टिसे अब यह अचेतन है, अथवा इसके विकल्प नहीं है, वहाँ चेतना नहीं है यो अचेतन है, अथवा इसमें प्रमेयत्व आदि अचेतन धर्म भी है, यो अचेतन है। यह सब तो प्रकरणकी बात होगी, मगर सर्वथा ही अचेतन है तो आत्मामें अर्थक्रिया क्या रहेगी ? यो कुछ भी एकान्त किया जाय तो काय नहीं बन सकता।

आत्मामें मूर्तता या अमूर्तताके एकान्तकी अनुपपत्ति—अब आत्माके सम्बन्धमें यह बताओ कि यह मूर्तिक है या अमूर्तिक ? मूर्तिक उसे कहते हैं जैसा कि ये शरीरादिक चीजें दिखती हैं। जो पकड़ा जा सके, बन्धनमें आ सके वह मूर्तिक है। तो बताओ आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक ? तो कुछ तो नजर आता है कि आत्मा मूर्तिक है। प्रायः साधारण लोग ऐसा ही सोवते हैं और कहते हैं कि ये जो पशु पक्षी, मनुष्य आदिक दिख रहे हैं ये जीव हैं। तो उनकी दृष्टिमें जीव मूर्तिक लगा, लेकिन यह तो कल्पना कीजिए कि यदि जीव सर्वथा मूर्तिक ही है तो उसमें जानन कैसे बनेगा ? मूर्तिक पदार्थमें जानन देखन नहीं बनता। यह जीव मूर्तिक है तो यह क्या जान पायगा ? मूर्तिक पदार्थ ज्ञानसे रहित होते हैं और दूसरी विडम्बना यह है कि यदि सर्वथा जीवको मूर्तिक ही मान ले तो फिर जीवका

मोक्ष नहीं हो सकता । और मोक्ष होगा तो यह कहना होगा कि मूर्तिक पदार्थका मोक्ष होता है । पुद्गलका मोक्ष होता है । तो जो सर्वथा मूर्त माने जीवको वहाँ भी काम नहीं बनता और कोई सर्वथा अमूर्त माने कि सदा काल यह सर्वथा समग्र रूपेण अमूर्त है याने इतना तक भी न स्वीकार करे कि संसार अवस्थामे जब कर्मबन्धन है तो यह उपचारसे मूर्तिक है । कर्मोंसे बंधा है, उनसे अलग नहीं है, इस ढंगसे मूर्तिक है, इसको स्वीकार न करे तो संसार कैसे चलेगा ? संसारका लोप हो जायेगा । कौन जन्ममरण करे ? आत्मा तो सर्वथा अमूर्त है । बन्धन नहीं रहता, तो न सर्वथा मूर्त और न सर्वथा अमूर्त सिद्ध किया जा सकता है ।

आत्मामें एकप्रदेशित्व, अनेकप्रदेशित्व, शुद्धता, मलिनता किसी भी एकान्तकी अनुपपत्ति—अच्छा य बतलाओ कि आत्मा एकप्रदेशी है या अनेकप्रदेशी ? जैसे कोई लोग मानते हैं कि आत्मा तो सिर्फ बटके बीजकी तरह ही है । जैसे बटके फलमें अनेक बीज होते हैं, उनमें एक बीज कितना छोटा होता है ? उतना छोटा आत्मा है और वह शरीरमें निरन्तर इतनी तेजीसे चक्कर लगाता रहता है कि लोगोको यह भ्रम हो जाता है कि आत्मा इतना विशाल है, अनेकप्रदेशी है । ऐसा भी मानने वाले कोई दार्शनिक हैं । यदि इस तरह और इससे भी बढ़कर एकप्रदेशी माना जाय आत्माको तो उससे कोई काम न बन सकेगा, अर्थक्रिया न हो सकेगी । वह अणु मात्र आत्मा कहाँ चक्कर लगाता है, यह प्रतीति विरुद्ध बात है । जब हम कभी कोई सुख पाते हैं तो कितनी जगह हम एक साथ रोमांचित हो जाते हैं ? कितनी जगहमें हमको उस सुखका अनुभव होता है ? तो प्रतीति यह बताती है कि आत्मा अनेकप्रदेशी है । और, यदि यह कहा जाय कि जैसे ये चौकी आदिक अनेकप्रदेशी हैं, पहिले पीछे अनेक अवयव हैं और इनमें एक-एक करके अनेक जगह हैं ऐसे ही आत्मामें भी भिन्न-भिन्न अनेक प्रदेश हैं, तब भी कार्य नहीं बन सकता । इसमें स्वभाव ही कुछ न रहेगा, भिन्न भिन्न अणु जैसे हो गए । तो कोई एकान्त की बात कहना सिद्ध नहीं होती । अच्छा बताओ यह हम आपका आत्मा शुद्ध है कि सर्वथा मलिन है ? यदि कहो कि सर्वथा शुद्ध है तो फिर इसमें बन्धन न हो, कर्म न हो जन्म मरण न हो । फिर ये सब दशाये क्यों हो रही हैं ? इससे सिद्ध है कि जीव सर्वथा शुद्ध नहीं है, और यदि यह कहो कि जीव तो सर्वथा ही मलिन है याने वह अपने स्वभावमें सत्त्वमें अपना कुछ स्वरूप निराला नहीं रखता, ऐसा सर्वथा यदि अशुद्ध मान लिया जाय तो यह कभी शुद्ध ही नहीं हो सकता क्योंकि जब स्वभाव ही शुद्ध नहीं है जीवमें तो यह परमात्म पर्याय कैसे प्रकट कर सकता ? तो यो अनेक विधियोंसे विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि पदार्थ अनेकान्तात्मक है । अब उसमें से गाथा द्वारा यह बतला रहे हैं कि किसी पदार्थको

सर्वथा नित्य मान लिया जाय तो वह अर्थक्रिया नहीं कर सकता । उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

परिणामेण विहीण णिच्च दब्ब विणस्सदे रोव ।

एणो उपज्जेदि सया एव कज्जं कहं कुणदि ॥२२७॥

मोहसंकटसे छुटकारा करानेमें तत्त्वज्ञानकी समर्थता—यदि पदार्थको परिणामनसे रहित माना जाय तो वह उत्पन्न ही नहीं हो सकता, विनष्ट ही नहीं हो सकता, फिर कार्य ही क्या बनेगा ? अपने आपके स्वरूपकी प्रतीतिके लिए यह समस्त तत्त्वोका वर्णन चल रहा है । मैं अपने आपको समझ जाऊँ कि मैं वास्तवमें हूँ क्या ? अपनी समझ बिना जगतके जीव बाह्य पदार्थोंमें ही उपयोग गाड़कर दुखी हो रहे हैं । सावधानी यही करना है । तत्त्व समझ जाये और हम बाह्यमें न रमे, ऐसी अपनी वृत्ति बनाये तो हमारे समस्त दुख दूर हो सकते हैं । और, जब बाह्यमें चित्त रमाने हैं उतना ही हम दुखी होते हैं । रहना कुछ नहीं है ? ये साधन, ये संयोग, ये घर, ये कुटुम्बीजन कुछ भी अपने साथ रहने का नहीं है । इसको अधिक क्या सिद्ध करना है ? जो कुछ अब तक गुजरा है उससे ही सिद्ध है कि यहाँ कुछ भी रहनेका नहीं । हमारे बाबा, बड़बाबा ये भी अपनी भरी पूरी गृहस्थीमें रहते थे, अब क्या है उनका ? तो इसी तरह आज भले ही कुछ व्यवहार बन रहा है मगर यहाँ है क्या हमारा ? छोड़कर जाना ही होगा । कुछ ही समयकी बात है । अब इस ही कुछ समयमें कुछ चेत गए, अपने आपके आत्मापर कुछ दया कर ली गई तब तो हमारा उद्धार है और यह दुर्लभ मानवजीवन पाना सफल हो जायगा और ऐसे ही मोह ममतामें अगर शेष जिन्दगी भी बिता दी तो उसमें आत्माका कोई उद्धार नहीं है । थोड़े समयकी बात है, इस थोड़ेसे समयमें अगर चेत गए तब तो सब अनन्तकाल हमारा शान्ति में गुजर जायगा और अगर न चेत तब तो हमारा भविष्य बिगड़ जायगा । अगर यहाँसे मरकर पशु पक्षी कीड़ा मकौड़ा आदि बन गए तो फिर क्या कर सकेंगे ? तो इस थोड़े समयकी सावधानीपर हमारा सब भविष्य निर्भर है । अब यदि एकदम आसक्तिसे ममतामें ही जुटे रहे, अपने उपयोगको ममत्वमें ही लगाये रहे तो फिर चिरकाल तकके लिए बुरा हो गया और अगर इस थोड़े समयमें चेत जाये तो फिर चिरकाल तकके लिए भविष्य सुन्दर रहेगा ।

अपना आकिञ्चन्य—अपना कही कुछ नहीं, मरनेपर क्या साथ रहता आदि बात तो एक स्थूल दृष्टिसे कही जा रही है । अब जरा कुछ भीतरी दृष्टिसे देखे तो इस समयमें भी जिस समागमके बीच हम आप हैं वह समागम कुछ भी नहीं लग रहा, न उससे सुख होता, न उससे दुख होता, न उससे हमारा सुधार हो रहा, न बिगड़ हो रहा । हम अपना

विकल्प बनाते हैं उस विकल्पसे तो सुखी दुःखी होते हैं, उन्हीं विकल्पोसे हमारा बिगाड़ होता है। यहाँ कोई हमारा नहीं है। यदि हम मान ले कि यह घर मेरा है तो मान लेने मात्रसे घर मेरा न बन जायगा। मान लो अपना मान भी ले कल्पनासे तो वह अपना न बन जायगा। एक साधु पुरुष किसी नगरकी गलीसे जा रहा था, रास्तेमें एक हबेलीके द्वारपर खड़े हुए पहरेदारसे पूछा—क्यों भाई यह धर्मशाला किसकी है ? तो पहरेदार बोला—महाराज, यह धर्मशाला नहीं है, यह तो अमुक सेठकी हबेली है। आप आगे चले जाइये, वहाँ धर्मशाला मिलेगी। तो साधुने फिर कहा—मैं और कुछ नहीं पूछता, मैं तो पूछता हूँ कि यह धर्मशाला किसकी है ? पहरेदारने फिर वही कहा। इतनेमें वह सेठ (मकान मालिक) निकला और कहता है—महाराज ! यह धर्मशाला नहीं है, यह तो आपकी हबेली है। धर्मशाला तो आगे है, हाँ आप यदि ठहरना चाहे तो ठहर जाइये। तो साधु पूछता है—इसको किसने बनवाया ? हमारे बाबाने। तुम्हारे बाबाजी इसमें कितने दिन रहे ? महाराज वह तो पूरी बनवा भी न पाये थे, पहिले ही मर गए थे... फिर किसने पूरी बनवाया ? हमारे पिताने। तुम्हारे पिताजी इसमें कितने वर्ष रहे ? कुल ५ वर्ष रहे, फिर गुजर गए। अब आप इसमें कितने वर्ष रहेगे ? लो अब उस सेठकी आखे खुली और वह सेठ महाराजके पैरो पडकर कहता है—महाराज ! सचमुच मैं भूला था, यह हबेली मेरी नहीं। यह तो धर्मशाला है। और, एक बात और भी देखो कि यहाँकी धर्मशालाओमें तो प्रेसीडेंट वगैरहसे कह सुनकर तो १०-१५ दिन और भी ठहरा जा सकता है, पर यह धर्मशाला (हबेली) ऐसी है कि मरणके बाद कोई एक मिनटके लिए भी नहीं ठहर सकता। तो आखिर यहाँ अपना है क्या ? कुछ भी तो अपना नहीं है, सब कुछ छोड़कर जाना होगा।

वैराग्य बिना शान्तिकी असंभवता—यह जीव जब इन मायामयी पुरुषोपर नजर करता है कि इस नगरमें अमुक ऐसा धनी है, अमुककी ऐसी इज्जत है, तो सारी सुधबुध खोकर उन विचल्योको करने लगता है। उस ममत्वमें बढता है। तत्त्व देखो—इन बाहरी प्रसंगोंमें फसनेमें सार कुछ नहीं मिलता। दुःखी होते जाते और उसी दुःखके काममें लगे रहते। बस यही कार्यक्रम बना हुआ है। जैसे कोई पूछे कि आपका प्रोग्राम क्या है ? तो उसको उत्तर यह देना चाहिए कि हमारा तो एक यही प्रोग्राम है दुःखी होते जाना और दुःखी होनेके ही काममें लगे जाना। अन्य कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। कुछ भी प्रोग्राम बनाया जाय, बात वहाँ इतनी ही मिलेगी। दुःखी हो रहे हैं परके ममत्वसे और उस दुःख को मेटनेके लिए परका ममत्व करना ही उपाय समझते हैं। बुद्धिमें ऐसी विपरीत बात बैठी हुई है कि इन स्त्री-पुत्रादिकके प्रेमसे मेरे दुःख शान्त होंगे। तो रागसे उत्पन्न हुए दुःखको

मेटनेके लिए रागकी ही औपधि की जा रही है तो वह दुःख मिटे कैसे ? जिस क्षण किसी भी विवेकके कारण राग न रहेगा, वैराग्यमे आत्मा आग्रहा उस क्षण इसको शान्तिका अनुभव होगा । तभी तो बडे-बडे तीर्थकर चक्रवर्ती जैसे पुरुषोने भी बडी विभूतिको त्यागकर आत्माभै ही चित्त दिया । वत्ताओ उन तीर्थकरोको गृहस्थीमे कितना सुख था, जिनके चित्त को रमानेके लिए वचपनमे इन्द्रोदिक देव उन जैसा ही रूप रखकर उनके पाम आते थे और उन तीर्थकर देवके चित्तको रमाते थे । बडे बडे देव और इन्द्र सेवक बनकर उन तीर्थकर देवके पास रहा करते थे । वे देव उन तीर्थकर देवकी पूजा किया करते थे । वत्ताओ क्या कष्ट था जिससे उन्होंने गृहस्थी छोडा और जगलमे रहे ? अरे वे जानते थे कि यह ससार दुःखमय ही है । यहां किसी भी समय इस जीवको शान्ति नहीं हे । ये सब मायामयी बातें हैं, इनमे मेरा निस्तारा नहीं है, मेरा आत्मा ही मेरे लिए सर्वस्व है और उससे ही मेरा काम चलता है चलेगा । मैं अपनेको यथार्थरूपमे समझू और उसमे ही रम जाऊँ तो सारे कष्ट दूर हो जायेंगे । विवेक करके तीर्थकरोने वैभव त्यागा और अपने आपमे सतोष पाया ।

ज्ञानानुभवसे संकटोंका परिसमापन—जैसे बछुवा नदीमे अपनी चोच उठाकर चल रहा हो तो उसकी चोचको चूँटनेके लिए अनेक पक्षी उस पर मडराते हैं, वह कछुवा व्याकुल होकर यत्र तत्र भगता है । पर रे कछुवे, तेरेमे तो वह कला है कि यदि तू उसका उपयोग करले तो तेरे समस्त दुःख दूर हो जाये । तेरी कला यह है कि पानीमे चार अंगुल तू डूब तो जा, बस फिर ये पक्षी तेरा क्या कर सकेंगे ? तो इसी प्रकार यह जीव अपने उपयोगकी चोचको बाहर निकाले हुए है । बाह्यपदार्थोंको चित्तमे वसाये है, उनमे रमता है उनसे ममता करता है । तो चारो ओर से यह संकटोमे घिरा हुआ है, अनेक प्रकारके विकल्प बन गए हैं, विकल्प ही सकट है । तो क्यों व्यर्थमे ये सकट उठाये जा रहे हैं ? हे आत्मन् ! तुझमे तो ऐसी सहज कला है कि तेरे सारे सकट अभी दूर हो जाये । अपने भीतर मे दृष्टि कर । अपनेको सबसे निराला देख । केवलज्ञानमय अपना अनुभव कर । मैं ज्ञानमात्र हूँ, यही मेरा सर्वस्व है । बस उस ही मे तू रम जा, अन्य कोई विकल्प मत कर । किसी को अपना मत मान । ज्ञानका अनुभव होगा, परम शान्तिका अनुभव होगा, तेरे सभी सकट अभी मिट जायेंगे । तो संकट दूर करनेके लिए ही वस्तु का यथार्थ ज्ञान किया जाता है । यथार्थ ज्ञानको हमे बडे प्रयत्न करके प्राप्त कर लेना चाहिए ।

पञ्जय-मित्त तच्च विरास्सर खरो खरो-वि अण्णण्ण ।

अण्णइ-दव्व-विहीण-ण य कज्ज कि पि साहेदि ॥२२८॥

नित्यैकान्तकी तरह अनित्यैकान्तमें भी अर्थक्रियाकी असंभवता—प्रकरणमे वस्तुका

स्वरूप बता रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है। चूँकि वह पदार्थ सदाकाल रहता है इस कारण तो नित्य है और उसमें जो अवस्थाएँ होती हैं वे अनित्य हैं, जुदी जुदी हैं। जैसे जब मनुष्य है तब मनुष्य है, मनुष्य मर कर देव बना तो देव है, मनुष्य न रहा। तो चूँकि इन पर्यायोपेक्षों परस्पर भेद है, इस कारण पर्यायदृष्टिसे अनित्य है, यो नित्यानित्यात्मक मानने पर ही इसमें परिणामन बनेगा, काम बनेगा, व्यवहार बनेगा। यदि वस्तुको अनेकान्तरूप न माना जाय और किसी एक ही बातका हठ किया जाय तो वहाँ कोई कार्य नहीं बन सकता। जैसे पहिली गाथामें बताया था कि जीवको सर्वथा नित्य मान लिया जाय उसमें कोई परिणामन न माना जाय तो ऐसी स्थितिमें इस आत्माका कोई काम नहीं होगा। परिणामन नहीं है तो भाव कहाँसे बने ? अच्छा बुरा, कषाये, शान्ति आदि कुछ भी बात न बनेगी, फिर यह ससार भी नहीं बन सकेगा। तो जैसे सर्वथा नित्य माननेमें वस्तु अर्थ-क्रियाकारो नहीं होता इसी प्रकार सर्वथा अनित्य माननेमें भी कार्य नहीं बन सकता। सर्वथा अनित्यका अर्थ यह है कि किसी रूपमें भी कुछ भी न था, और बन गया तथा बना कि तुरन्त मिट गया, ऐसा क्षणिकवादमें माना है।

ज्ञानक्षणोंके क्षणक्षयमें कार्यव्यवस्थाकी असिद्धि—जैसे हम आपका जो शरीर है इस शरीरमें जो जीव है सो वह जीव एक नहीं माना क्षणिकवादियोंने, किन्तु माना है यह कि क्षण-क्षणमें प्रति सेकेण्डमें उससे भी कम समयमें नया-नया जीव ही उत्पन्न होता है और पैदा होते ही नष्ट हो जाता है। उनको इस सिद्धान्तमें कौनसा हित दीखा जो यह सिद्धान्त बनाया ? तो उन्होंने इसमें यह भलाई देखी होगी कि हम यह समझ जायें कि नया नया जीव होता है। कोई एक जीव तो है नहीं इसलिए कुछ एक नहीं माने और यो समझ ले कि वे भिन्न-भिन्न जीव हैं तो इसमें संस्कार न बन पायेगा। मैं हूँ, कल था, अब हूँ, फिर हूँ, तो वह विकल्प बढ़ाएगा, और जब मान लेंगे कि मैं हूँ ही नहीं, ये तो नये-नये जीव उत्पन्न होते हैं तो उससे उपेक्षा हो जायेगी, मोह मिटेगा। यह बात ठूँदी क्षणिकवादियोंने लेकिन यह बात निभ कहाँ सकती थी ? जब आधार ही असत्य है तो यह बात बन न सकेगी। तो उनका कथन है कि जैसे एक तेलका दीपक जलाया गया तो उसमें बारी बारी से आने वाली एक-एक बूँद दीपक बनती जाती है। तो वे दीपक न्यारे-न्यारे हैं। यो एक-एक बूँदका एक एक दीपक माना। मगर वे दीपक निरन्तर बनते जा रहे हैं तो उसमें यह भ्रम हो जाता कि यह एक ही दीपक है। इसी तरह क्षणिकवादी कहते हैं कि शरीरमें नया नया जीव प्रति समय उत्पन्न होता रहता है और निरन्तर होता रहता है, इस कारण यह भ्रम बन गया कि वही एक जीव है। है तो ये न्यारे-न्यारे और एक जीव होनेका इस कारण भ्रम हो गया कि जो जीव मरा, उत्पन्न होते ही वह अपना आकार, अपना चार्ज,

अपने विकल्प सब दूसरे जीवको सौंप देता है। तो इस कारण भी एक जीव माननेका भ्रम हो गया। तो क्षणिकवादमे क्षण-क्षणमे नया-नया जीव बनता है। कोई एक जीव नहीं है ऐसा माना है लेकिन ऐसा माननेमे कोई काम न बन सकेगा। जब अन्वयी द्रव्य न रहा अनादिकालसे अनन्तकाल तक रहने वाला कोई एक पदार्थ न रहा तो वहा कार्य क्या बनेगा? परिणामन क्या होगा? और, फिर नया-नया जीव बनता है इस स्थितिमे यह विडम्बना बनेगी कि पाप तो किया दूसरेने और फल भोगेगा कोई दूसरा जीव, क्योंकि जो जीव हुआ वह होते ही मिट गया, अब नया जीव हुआ। तो पाप करने वाला और, भोगने वाला और, कर्म बाधने वाला और वह मुक्त होने वाला और रहा, तो यह एक अव्यवस्था बनती है। इस कारण मानना होगा कि जीवद्रव्य तो एक है और उसकी परिणतिया अनेक होती है।

नित्यानित्यात्मकताके परिचयमें प्राप्तव्य शिक्षा—यो नित्यानित्यात्मक मानकर हम अपने लिए क्या शिक्षा ले कि मैं जीव हूँ, अनादिसे हूँ, अनन्तकाल तक रहने वाला हूँ, और मुझमे प्रतिसमय परिणामन होते हैं, अवस्थायें बनती हैं, वे अवस्थायें मेरे भावोंके अनुसार बनती हैं। शुभ भाव करूँ तो शुभ गति मिले, अशुभ भाव करूँ तो अशुभ गति मिले, और यदि शुद्ध स्वरूपमे रमण करने लगूँ तो मुक्ति प्राप्त हो। तो अपना सारा भविष्य अपने खुद के परिणामोपर निर्भर है। हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ और मेरी अवस्थायें बनती रहेगी। अब एक यह बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्यभवमे कि हम अपना भविष्य सुन्दर और उत्तम बनानेके अधिकारी हैं। यहा ही हम अपने आत्माका कोई संस्कार न बना सके तो यह बहुत खेदकी बात होगी। देखिये—जीव अनेक हैं कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी आदिक। जैसे हम जीव हैं वैसे ही वे भी जीव हैं। जातिकी अपेक्षा में और उनमे कोई विषमता नहीं है। चेतन हम हैं, चेतन वे हैं, उनको देखकर यह भी निर्णय करना चाहिए कि ऐसी अवस्थायें हमारी भी कभी बनी होंगी, और यह भी निर्णय रखना चाहिए कि हम यदि नहीं चेतते तो ऐसी ही दशाये हमें प्राप्त होगी, ऐसे ही जन्ममरण करना पड़ेगा। अगर मरण करके कीट पतंगे बन गए तब सोचिये कि वहाँ क्या किया जा सकता है? मन नहीं है, विवेक नहीं है, कुछ समझ नहीं है, आज मनुष्यभवमे है, कुछ विवेक मिला है, पुण्यके सब ठाठ मिले हैं तो खूब स्वच्छन्द होकर मनचाही प्रवृत्तियाँ की जा रही हैं, मन चाहता है राग, मोह, तो यह आत्मा भी राग मोहमे लिप्त हो जाता है। तो इस स्थितिका फल अच्छा नहीं है। जो ज्ञानी संतजन हुए हैं वे बड़े धनिक होकर भी चक्रवर्ती होकर भी समस्त वैभवों से न्यारा अपनेको अनुभव करते थे। भरत चक्रवर्तीकी कथा पढ़ी होगी, अनेक घटनाओंमे यह बात मिलेगी कि लो हज़ारों राजाओंके बीच बैठे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनका

नमस्कार ग्रहण कर रहे हैं, पर वे तो सबसे निराले अपने आपके स्वरूपपर दृष्टि किए हैं। रानियोंके बीच कुछ हास्य भी कर रहे, मगर भीतरमें उनका उपयोग उनसे अलिप्त है। वे अपने अन्त प्रकाशमय ज्ञानस्वरूप पर दृष्टि डाले हुए हैं। बड़े-बड़े महापुरुष ऐसे हुए हैं जो बड़े वैभवोंके बीच रहकर भी अपनी यही समझ बनाये रहे कि यह सब पुण्यका ठाठ है, पौद्गलिक है, मेरेसे भिन्न है, मैं तो एक चैतन्यमात्र हूँ। आप भी घर गृहस्थीके बीच भी इस तरहकी दृष्टि बनाकर रह सकते हैं।

दुर्लभ मानवजीवन व जैनशासनसे परमार्थलाभ लेनेमें भलाई— देखिये—विछुड़ना तो सब कुछ है ही। अगर अभीसे विवेकसे काम लेते रहेंगे तब तो आत्मा सद्गतिका पात्र बन सकेगा और यदि यहाँकी इस मोह ममतामें ही अपने उपयोगको गड़ाये रहे तब तो फिर इसे कुगतिका पात्र ही होना पड़ेगा। अज्ञानभावमें मरण करनेपर आगे भी दुर्गति होगी, इस कारण इतना विवेक करना चाहिए कि आज मुझे जो कुछ समागम प्राप्त है वे पुण्योदयसे प्राप्त हुए हैं। अगर पुण्योदय न होता तो लाख प्रयत्न करनेपर भी ये न प्राप्त होते। तो इन समागमोंके प्रति अधिक विकल्प क्या करना? जैसी स्थिति है उसीमें अपनी व्यवस्था बना ले। वहाँ तो ऐसा साहस रखना चाहिए और भीतरमें कोई ऐसी ज्ञानसाधना कर लेना चाहिए कि हमारा भविष्य उत्तम बन जाय। ये स्त्री पुत्रादिके प्राप्त समागम इस जीवका कुछ भी सहाय न कर सकेंगे। अभी यही देख लो—कभी बुखार किसीको आ जाता है या शिरदर्द होने लगता है तो उसकी वेदनाको स्वयंको ही सहन करना पड़ता है, उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति बाँट नहीं सकता है। हाँ यदि उसके प्रति ख्याल बनाकर स्वयं कोई चिंतित हो जाय, दुःखी हो जाय तो यह बात और है। उसने भी अगर अपनेमें चिंतापूर्वक अपनेमें दुःख बना लिया तो उसका दुःख अलग है, शिरदर्द वाले व्यक्तिका दुःख अलग है, वह चिंता करके नया दुःख उत्पन्न कर सकता है पर उस दूसरेकी वेदनाको बाँट नहीं सकता। तो हर स्थितियोंमें यही बात आप पाइयेगा कि अपने किएका फल सब कुछ अपने अकेलेको ही भोगना पड़ता है। सभी पदार्थोंका स्वरूप देख लो—सब भिन्न हैं, एक चीज दूसरी चीजमें मिली हुई नहीं है। इस प्रकार वस्तुके स्वरूपको भिन्न समझकर यदि अपने जीवनको विवेक पूर्वक व्यतीत किया जाय तब तो यह दुर्लभ मानवजीवन पाना, उत्तम जैनशासनका पाना सार्थक है अन्यथा तो इस दुर्लभ मानवजीवनको व्यर्थ ही खोना है। तो यही तत्त्वज्ञान यहाँ बताया जा रहा है कि अपने आपका ऐसा अनुभव करे कि मैं एक जीव पदार्थ हूँ, सदाकाल रहने वाला हूँ, मेरी अवस्थाये, पर्याये बनती रहेगी, फिर भी यही करना है कि अपनेमें भीतर बसे हुए परमात्माका अनुभव किया जाय, अध्ययन किया जाय ताकि खोटी अवस्थाये न हो।

रावणव-कज्ज-विसेसा तीमु ति कालेसु होति वत्थण ।

एक्केवकम्मि य सगये पुव्वुत्तर-भावमासिज्ज ॥२२६॥

दार्शनबोधकी हितकारिता—उक्त कुछ गाथाओमें यह बताया है कि अनेकान्तमय वस्तु है तभी उसमें परिणामन सिद्ध किया जा सकता है, यदि एकान्त हो तो उसमें परिणामन सिद्ध नहीं होता। अब इस गाथामें यह बातला रहे है कि अनेकान्त स्वरूप वस्तुको माननेपर ही कार्यकारणकी सिद्धि होती है। दार्शनिकका यह ही तो दर्श क्षेत्र है। जीव सर्वथा नित्य है, कोई मानता सर्वथा अनित्य है, इन बातोंको मुनते समय कुछ ऐसा लगता है कि ये तो कुछ व्यर्थकी बातें हैं, इनसे क्या प्रयोजन निकलता, लेकिन मूल श्रद्धान जिससे कि सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, यह करना ही पड़ेगा, समझना ही होगा। यह दार्शनिकोंकी बात व्यर्थकी नहीं है, इसपर श्रद्धान न होनेसे यह जीव किसी एक केन्द्रपर टिक नहीं पाता। जिसको यह स्पष्ट बोध है कि मैं नित्य हूँ, ऐसी पर्यायें मुझपर गुजरती रहती हैं इसलिए अनित्य हूँ, तो किसी भी पर्यायमें वह मोह न करेगा। मोह किससे करना? आज जो मोह किया जा रहा है वह मोहकी अवस्था भी क्षणिक है, किस जीवने विरोध करना? प्रत्येक जीव अपने आपमें अपना परिणामन करता है। कोई किसीका परिणामन नहीं करता। तो जो सदाचारकी बातें हैं, न्यायनीतिकी बातें हैं उनमें दृढ़ रह सके, उसके लिए इस अनेकान्तस्वरूपका बोध करना होगा। देखिये—अतीत भविष्य और वर्तमानकालमें जो जो भी नये-नये कार्य होते रहते हैं वे सब एक ही पदार्थमें पूर्व और उत्तरपर्यायिका आश्रय करके होते रहते हैं। जैसे हम ही में नई पर्यायें बनती हैं, पुरानी पर्यायें मिटती हैं, और हम वहीके वही रहते हैं, ऐसे उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य ये तीनों धर्म हममें हैं, इस श्रद्धामें हितकी गच्छा होती है कि जब मुझे सदा रहना है तो मुझे दुर्गतियोंमें गडना यह मेरे हितकी चीज नहीं है। तो कोई ऐसा उपाय बनाना चाहिए कि हमारी गति उत्तम हो और शाश्वत शान्ति हमको प्राप्त हो। यह जिज्ञासा और ऐसी आशका जब हो तब हम यही समझें कि मैं तो सदा रहने वाला हूँ और अवस्थाओंमें परिवर्तन करता रहता हूँ।

पापका दुष्परिणाम—जो पाप परिणाम करेगा वही जीव उसका फल भोगेगा। और, यह भी निर्णय है कि जो कर्मबन्ध किया वह यो आसानीसे तो बदलने वाला नहीं है, उसका फल नियमसे भोगना पड़ेगा। हाँ यदि कोई विशेष विवेक बने, विशेष दृढ़ भेदविज्ञान हो, अपने आत्मस्वरूपका विशेष उपयोग हो, स्वानुभव हो तो उसमें यह सामर्थ्य है कि अनेक कर्मोंको किसी दूसरे कर्मरूप बदल दे, बड़े फलको छोटे फलरूप कर दे, अन्य प्रकृतिरूप कर दे और इस तरहसे उन्हें खिरा दे, यह बात अपने बहुत ऊँचे धर्म भावोंके द्वारा साध्य है। बाँधे हुए कर्म यो आसानीसे नहीं टाले जा सकते हैं। और, यहाँ ही देख लो,

कोई पुरुष जीवनमें यदि मायाचार ही करता रहता है, अनेक छल करता रहता है, दूसरो को धोखा ही देता रहता है, या अनेक तरहसे पाप करता रहता है तो कुछ दिन बाद उसे बहुत बुरा समय इसी भवमें भी देखना पड़ता है ।

शुद्धभावोकी आवश्यकता—कदाचित् किसी मनुष्यको ऐसी जिन्दगी मिले कि पाप करता रहा और अन्त तक उसे बुरा फल न मिल पाया तो इतना तो निश्चय रखिये कि मरण तो उसका खोटे भावमें होगा । जीवनभर जिसने पापका संस्कार बनाया उसका मरण अच्छे भावमें नहीं हो सकता । और, भला सोचिये कि जो इस शरीरसे विदा हो रहा है, मरण कर रहा है और वह बुरे भावमें, मोहमें, क्रूर परिणामोंमें मरण करे तो आगेकी जिन्दगी उसको सारी खराब ही मिलेगी, और मरणसमय यदि शुद्ध भाव हो गया अर्थात् ऐसा भाव बन गया कि कितने समयकी बात है ? दो चार मिनटके लिए अब क्या किसीका ख्याल करना, इस प्रकारके निर्मल परिणाम बन जाये, तो वह बड़ी शान्तिपूर्वक मरण करेगा और आगेके जीवनमें भी उसको शान्ति व सुख प्राप्त होगा । तो कितना आवश्यक है मरणसमयमें शुद्धभावोका होना । बताते हैं कि मरण समयमें जैसी मति होती है वैसी गति होती है । तो यह बात सही है । जो आरम्भ परिग्रहके बीचमें ही मरण करता है उसकी गति बताया है नरक, और जो मायाचारमें अपना मरण करता है उसकी गति है तिर्यञ्च । जिनके शुद्धभाव रहते हैं उनकी गति मनुष्य हो, देव हो, ये दो बताये गए हैं । तो इस बातको भी कुछ ध्यानमें रखना है जिन्दगीमें कि हम अभीसे कुछ ज्ञानमार्गमें बढे तो यह मरणसमयमें काम देगा । यदि जीवनभर ज्ञानमार्गमें न आये तो मरण समयमें बड़ी बुरी अवस्था होगी और आगे भी खोटी गतियोंके घोर दुःख सहन करने होंगे ।

तत्त्वज्ञानका साहाय्य—तत्त्वज्ञान ही हम आपका साथी है, यह हम आपकी मदद कर सकेगा, अन्य कोई दूसरा हमारा साथी नहीं है जो कि मदद कर सके । दूसरे लोग कोई कितना ही समझाये, जब हम स्वयं ही कुछ समझे तब शान्त हो सकेंगे । तो हमारा ही ज्ञान हमको विपत्तिके समय मदद करेगा । इष्टका वियोग हो गया, स्त्री, पुत्र, माता पिता आदिकमें से किसीका वियोग हो गया तो उस वियोगके अवसरमें उस ही ओर दृष्टि रहती है । उसका ही ख्याल बनाये रहता है, तो उस उपयोगमें होता है दुःख, और जब विवेक हो गया कि जब सदा मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दूसरा यहाँ है ही नहीं, सब स्वप्नवत् है, इससे न होता सम्बंध, किसी अन्य जीवका सम्बंध होता तो उस जीवसे मोह करता यह जीव । तो जीवसे तो कोई नाता न रहा । मैं आत्मा स्वतंत्र अपने स्वरूपमें हूँ, इसका कोई दूसरा साथी नहीं है । इस विवेकका अभ्यास किया जाय, इस ओर उपयोग दिया जाय तो देख लीजिए वह विपत्ति कम हो जायगी और मिट भी जायगी ।

संसारकी असारता जानकर अन्तस्तत्त्वमें तृप्त होनेकी साधनाका आदर—एक बार एक राजाने किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई की, तो उसके सारे वंशका नाश कर दिया। केवल उसके वंशमें उसका चाचा जीवित बचा। वह बेचारा किसी श्मशानमें जाकर वही रहने लगा था। अब उसे किन्हीं बाहरी पदार्थोंसे ममता न थी। अब जिस राजाने पूरे वंशका नाश किया था उसके चित्तमें कुछ विरक्ति उत्पन्न हुई, सोचने लगा—ओह ! व्यर्थ ही मैंने निरपराध जीवोंकी हत्या की। मैंने बड़ा खोटा काम किया। बस उसे राज्यभोगकी इच्छा न रही। वह किसी ऐसे व्यक्तिको खोजनेके लिए निकल पड़ा जो उस दूसरे राजाके वंशमें हत्या किए जानेसे बच गया हो। लोगोसे पता लगाया। तो पता चला कि हाँ उस राजाके वंशमें उसका एक चाचा भर जीवित बचा है, वह भी आजकल श्मशानमें रह रहा है। इतनी बात सुनकर वह राजा उसी श्मशानमें पहुँचा जहाँ कि वह दूसरे राजाका चाचा रह रहा था। राजाने बहुत विनयपूर्वक कहा—महाराज मेरा अपराध क्षमा हो, मैंने व्यर्थ ही निरपराध लोगोकी हत्याये की। अब मुझे अपनी की गई गलतीका बड़ा पछतावा हो रहा है। अब मुझे राज्यसुखकी वाञ्छा नहीं रही। कृपा करके आप जो चाहे सो हमसे माँग लीजिए। हम आपको सब कुछ देनेको तैयार हैं। (राजा तो सोचता था कि मेरे पास बहुत बड़ा राज्य है। वह इतने बड़े राज्यसे बढकर और क्या माँगेगा)। सो वह चाचा बोला—मैं जो कुछ माँगूंगा क्या आप सचमुच दे देगे ? हाँ दे देगे। तो आप मुझे ऐसा सुख दे दे जिसके बाद फिर कभी भी दुःख न हो। राजा उसकी बात सुनकर बड़े चिन्तनमें पड़ा—ओह ! यहाँ का कौनसा ऐसा सुख है जिसके बाद दुःख न हो। कोई भी ऐसा सुख जब न दीखा तो बोला—महाराज आप कोई दूसरी चीज माँगे, आपको मैं वह सुख तो देनेमें असमर्थ हूँ जिसके बाद दुःख न हो। (भैया—यहाँ किसी भी सुखको आप ले लीजिए, हर सुखके बाद दुःख अवश्य मिलेगा, हाँ एक आत्माका आनन्द जो कि परमात्माके प्रकट हुआ है, जिसके कारण हम आप रोज उनकी उपासना किया करते हैं वह आनन्द तो ऐसा है कि जिसका कभी विघात नहीं है, क्योंकि वह कर्मोंके क्षयसे प्रकट हुआ है, किसी वस्तुके सहारेसे नहीं हुआ है। प्रभुका आनन्द सासारिक सुख नहीं है, वह तो अविनाशी है। पर सासारिक कोई सुख ऐसा नहीं है कि जिसके बाद दुःख न आया करता हो।) तो राजा शरमा गया। और कहा—आप कोई दूसरी चीज माँगे। अच्छा तो आप हमें ऐसा जन्म दे दीजिए जिसके बाद फिर मरण न हो। (अब बताओ— है कोई ऐसा जन्म जिसमें मरण न हो ? नहीं है ना,) बहुत सोच विचारके बाद राजा बोला—आप कोई तीसरी चीज माँगिए, मैं यह चीज भी आपको दे सकनेमें असमर्थ हूँ। तो चाचा कहता है—अच्छा आप हमें ऐसी जवानी दे दीजिए जिसके बाद बुढ़ापा न आये। (भला बताओ है कोई ऐसी

जवानी जिसके बाद बुढ़ापा न आये ? नहीं है ना, अभी ये बच्चे लोग जो बूढ़ोको देख देख कर हँसा करते हैं तो क्या उनका यह बुढ़ापा न आयेगा ? उनको भी आयेगा) । आखिर राजा न दे सकनेसे उदास होकर वापिस लौट गया । तो यहाँ संसारकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो इस जीवको आराम दे सके । तो इन प्राप्त समागमोको तुच्छ समझना चाहिए, क्योंकि हम आपका वास्तविक वैभव तो प्रभुके समान अलौकिक वैभव है । उस निजी वैभव की ओर दृष्टि गडाकर और घरमे रहना हो रहा है सो काम करना होगा सो किया जाता है, मगर भीतरमे निर्णय यही बनाये कि मैं तो उस जातिका हूँ जिस जातिके परमात्मा है । उनके ही समान विशुद्ध ज्ञान और आनन्दका मेरा स्वरूप है, उसको दृष्टिमे लूँ, उसे देखकर तृप्त रहा करूँ, तो इससे मेरे समस्त संकट टल सकते हैं । इन समागमोसे मेरे संकट न टलेगे किन्तु संकट बढ़ेंगे और जन्ममरणकी परम्परा बढ़ेगी ।

पुर्व-परिणाम-जुक्त कारण-भावेण वट्टदे दव्व ।

उत्तर-परिणाम जुदं त चिय कज्जं हवेणियमा ॥२३०॥

पूर्वपर्यायसंयुक्त द्रव्यकी कारणरूपता व उत्तरपर्यायसंयुक्त द्रव्यकी कार्यरूपता—पूर्वपर्यायसहित द्रव्य कारण भावसे बताया गया है और उत्तरपर्यायसहित द्रव्य कार्य कहा गया है । कारण और कार्यकी बात कही जा रही है और यह भी उपादान दृष्टिसे । जैसे मिट्टीसे एक अंगुलीको पकडकर टेढ़ा कर दिया तो कार्य क्या कहलाया ? इस अंगुलीका टेढ़ा हो जाना । अब पूछा जाय कि इस अंगुलीके टेढ़ी होनेका कारण क्या है ? तो बाह्यदृष्टिमे तो यह कहा जायगा कि इस मिट्टीने, इस दूसरे हाथने इसको टेढ़ा किया । तो दूसरा हाथ कारण है, और उपादान कारणकी ओरसे यह कहा जायगा कि इस बीचकी अंगुलीके टेढ़ा होनेका कारण यह बीचकी अंगुली है, यो दो तरहसे उत्तर होते हैं ना ? जैसे मिट्टीमे घडा बना तो कोई पूछे कि घडा बननेका कारण क्या है ? तो एक दृष्टिसे यह कहा जायगा कि कुम्हार है, चाक है आदि । तो एक कोई यह भी तो कह सकता है कि घडा बननेका कारण तो वह मिट्टी है जिसकी घडा दशा हुई है । तो एक उपादानकारणकी दृष्टिसे उत्तर है और एक बाह्य कारणकी दृष्टिसे उत्तर है । तो यहाँ उपादानकारणकी दृष्टिसे कारणकार्य बात बता रहे हैं । पहिली अवस्था कारण है और बादकी अवस्था कार्य है । घडेका कारण मिट्टी है । तो क्या सारी मिट्टी है ? नहीं । जिस अवस्थाके बाद घडा बनेगा याने जो तैयार की हुई (सानी हुई) मिट्टी है और चाकपर रखी हो उसे कहेंगे कि यह कारण है । इसी तरह प्रत्येक पदार्थ मे जो अवस्था बनती है उस अवस्थासे पहिले समयमे रहने वाली अवस्था उसका कारण है । तब यहाँ अब तीसरी बात सुनो । क्या केवल अवस्था कारण है ? कहते हैं कि केवल अवस्था तो कही किसीने देखा नहीं है । मिट्टी न हो और घडा बन जाय, ऐसा कही हो सकता

है क्या ? केवलपर्याय किसीने नहीं देखा । होता ही नहीं, किन्तु पर्यायसहित द्रव्य होता है । कोई चीज है उसकी हालत है तब कहना होगा कि पूर्वपर्यायसहित द्रव्य उत्तरपर्यायसहित द्रव्यरूप कार्यका कारण होता है ।

कष्टके प्रसङ्गमें कारणकी समीचीन अन्वेषण पद्धति — उक्त कथनसे हमे अपनेमे क्या देखना है, अपनेमे जो परिणाम होते रहते हैं, सुख दुःख होते रहते हैं उन सुख दुःख आदिव कार्योंका उन शुभ अशुभ परिणामरूप कार्योंका कारण कौन है ? हमारी ही पर्याय । हम ही उसके कारण हैं । यह उपादान दृष्टिमें समझ लेना चाहिए । जो लोग केवल निमित्त दृष्टि रखकर ही कारणोंका निर्णय बनाते हैं, इसने मुझे दुःख दिया, इसने मुझे दुःखी कर दिया, इस तरहकी निगाह रखकर लोग दूसरो पर रोष किया करते हैं । उनकी यह दृष्टि मिथ्या है । अपने आपमें भी तो परख करे कि खुदका अपराध है कि नहीं जो दुःखी हो रहे है । और, निश्चयतत्त्व यह बतलाता है कि जितने भी हमारे दुःख हैं उन सबमें हमारा अपराध ही कारण है । दूसरोके अपराधसे हम दुःखी नहीं होते । इसका विवरण करके समझिये—किसी पुत्रने कोई बात नहीं मानी, तो आप अर्थ लगाते हैं कि इसने मुझे दुःखी किया है । अरे उसने नहीं माना, तो न सही, उसका परिणामन उसमें है । वह जीव है, आपसे भिन्न है, आपका क्या बिगाड किया ? लेकिन वहां जो ममता लगायी है और कल्पनाये बनायी है कि मेरा होकर मेरी बात नहीं मानता, बस इस कल्पनाने, इस मिथ्या-धारणाने दुःखी कर दिया । इसी तरह हर घटनामें आप लगाते जाइये, जितने भी आपको दुःख होते हैं वे सब अपने अपराधसे होते हैं, दूसरे के कारणसे नहीं । तो ऐसी बात-जान कर हम अपने अपराधको दूर करते हैं तो हमारे दुःख दूर हो जायेंगे । अपना अपराध खोजे छाने, छान-छानकर अपने अपराधको मिटाये तो अपना भविष्य सुन्दर बनेगा । जैसे भोजन की बात कह कहकर केवल गप्पे लगाकर पेट नहीं भरता, सभी लोग जानते हैं । ऐसे ही तत्त्वकी बात केवल सुन-सुनकर या ऊपरी कथन कर करके या मामूली जानकारी कर करके उसका आनन्द नहीं लूटा जा सकता । अपनेमें साहस बनाकर अपनेमें बात घटित करके एक बार भी समझ तो ले कि सारे अन्य पदार्थोंसे निराला केवल एक चैतन्यमात्र मैं आत्मा हूँ, जब मैं ऐसा नहीं सोचता अपनेको तो यह मेरा अपराध है । और उस अपराधके कारण ही हम दुःखी हुआ करते हैं । तो इस गाथामें बताया है कि पूर्वपर्याय सहित द्रव्य कारण-भावरूपसे है और उत्तरपर्याय सहित द्रव्य कार्य कहा है ।

जीवो अण्णइ-णिहणो परिणममाणो हु एव-एव भाव ।

सामग्गीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥२३१॥

जीवकी अनादिनिधनता व नव नव परिणति—अब जीव द्रव्यके सम्बन्धमें उस

कारणकार्यके प्रभावकी बात बतला रहे है । जीवद्रव्य अनादि अनन्त है । इस जीवको किसी ने पैदा नहीं किया । यह आदिसे है, याने अनादिसे है । इस जीवका क्या कभी अन्त हो जायगा ? नहीं । अनन्त है । एक नियम है कि जो भी पदार्थ सत् है वह न किसीके द्वारा पैदा किया गया है और न किसी समयमे उसका समूल नाश हो सकता है ? कुछ लोग कल्पना करते है कि इस सारे जगत्को किसी एक शक्तिने, ईश्वरने उत्पन्न किया, पर कारण कार्यविधानपूर्वक दृष्टि देकर सोचे तो सही, कोई भी बात उत्पन्न की जाती है तो कुछ तो होती है जिसको बनाया जाता है । जीव बनाया तो किसी चीजसे बनाया या कुछ भी नहीं था और यो ही बन गया ? अथवा जैसे घडा बनता है तो मिट्टीसे बनता है ना । या कपास है उससे कपडा बनाया गया, तो इतने जीवोको, शरीरोको, इन ढेरोको रचा गया तो कुछ था उससे रचा गया या कुछ भी न था और उससे रच दिया गया ? यदि इतनी बात आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो चित्त कह उठेगा कि कुछ था उसीमे रचा गया । जो न था वह तो रचा नहीं गया । तो इतनी बात तो यहाँ जान ली गई कि कुछ है तब रचा गया । तो जो कुछ है, जिससे रचा गया वह तो स्वयं सिद्ध है । तब यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन जीवोको किसीने बनाया । अब रहा यह कि द्रव्योको नहीं बनाया है तो उनकी अवस्था बनायी । तो उन अवस्थाओका वह ईश्वर उपादानकारण है या निमित्तकारण है ? इन दो विकल्पोमे जब निर्णय करने चलेगे तो इसका भी समाधान मिल जाता है जैसे कि यदि इनका उपादानकारण है तो दुखी हो कोई तब तो ईश्वरको भी दुखी हो जाना चाहिए, जन्मे मरे, विकल्प हो, सबूट हो तो ईश्वर ही संकटमे आया क्योंकि वह उपादानभूत है । और फिर वह एक है, तो जितने अनुभव है जीवोके, एकका अनुभव हो तो, सभीके अनुभव हो जाना चाहिए । और, यदि निमित्तकारणकी बात कहते हो तो इसका अर्थ है कि वह भिन्न है, रचना करने वाला नहीं, किन्तु इनकी रचनामे एक वह भी कारण है, और विशेषतया विचार करे तो इन पदार्थोंकी इन पर्यायोके होनेमे कोई ईश्वर निमित्तकारण नहीं है, किन्तु पदार्थमे उत्तरोत्तर परिणतिया होती रहती है तो उन परिणतियोका उपादानकारण पूर्व परिणतिमे आया हुआ द्रव्य है ।

उपादानकारणका फलितार्थ—उपादानकारणका अर्थ इतना है कि किसी आधारमे कार्य बना तो जो उत्तरपर्याय होती है वह पूर्वपर्याय संयुक्त द्रव्यमे बनी है । निराधार परिणामन नहीं होता कि कुछ न हो और कार्य आ जाय । वह तो असत्का कार्य कहलायेगा । तो जो भी कार्य बनता है वह निराधारमे कार्य नहीं होता । तो उस कार्यका आधारभूत कौन है ? तो यह उत्तरमे आता है कि पूर्वपर्यायसंयुक्त द्रव्य । अब इस निर्णयसे प्रत्येक उत्तरपर्यायका उपादानकारण पूर्वपर्यायसंयुक्त द्रव्य होगा । जैसे जहाँ असत्से शुद्ध पर्याय होती हो,

सम्यक्त्व हो तो जिस क्षण सम्यक्त्व हो उग क्षणमें जो सम्यक्त्व जगा वह है कार्य, वह कार्य क्या निराधार है ? किसीमें हुआ नहीं क्या ? उगवा आधार है । तो उसका आधार कौन है ? पूर्वपर्यायसहित द्रव्य । अब सम्यक्त्व जगा उससे पूर्वपर्यायको कहा जायगा कि वह सम्यक्त्वरहित है । तो कुछ भी हो, जो भी उस पर्यायका आधारभूत हो वह उपादानकारण है इस निगाहमें सम्यक्त्वका आधारभूत पूर्वपर्यायसहित द्रव्य है । उसके विश्लेषणमें पर्यायको मिथ्यात्व कहो तो कह लीजिए, फिर भी उपादानकारणका विरोध नहीं होता । उपादानकारणका अर्थ यह है कि वह कार्य किस आधारमें हुआ है ? तो यह मानना होगा कि उगका आधार पूर्वपर्यायसहित द्रव्य है । अब रही यह बात कि सम्यक्त्व जैसी उत्कृष्टपर्याय क्या मिथ्यात्व पर्यायसे उत्पन्न हुई है ? तो यहाँ किसी भी कार्यको पूर्वपर्यायमें यह हुआ है यह नहीं कहा जाता, किन्तु पूर्वपर्यायसमुक्त द्रव्यमें यह कार्य हुआ है और हुआ है वह पूर्वपर्यायो के विनाश वाला तो वहाँ इतना ही निरखना है कि वह पूर्वपर्यायसहित द्रव्य न होता तो यह उत्तरपर्याय किस आधारमें बनती ? यह आधार बनानेके लिए उपादानकारणका वर्णन होता है । अब यह भी अगर निरखा जाय कि मिथ्यात्वमें एकदम सम्यक्त्व पर्याय कैसे हो गई ? तो भला सम्यक्त्व क्षणसे पूर्व होने वाली पर्यायको सम्यक्त्वरहित होनेके कारण मिथ्यात्व कह दिया जाय किन्तु वह स्थिति कैसी है ? करणानुयोगमें अध करण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण परिणाम और उन परिणामोंमें किस प्रकारका अंतिम मिथ्यात्वपर्याय है, उस पर जब दृष्टि देते हैं तो वहाँ यह प्रतिभास होता है कि वह क्या मिथ्या पर्याय है । है वह सम्यक्त्वरहित पर्याय । और मिथ्यात्वके उदय वाली पर्याय, लेकिन जहाँ मिथ्यात्वका एकदम उपशम होना है अथवा विनाश होना है उसमें पहिले वह मिथ्यात्वपर्याय इस ढंगकी मिथ्यात्वपर्याय नहीं है कि जिसको मुनकर एकदम आश्चर्य हो बैठे कि अरे ऐसे मिथ्यात्वसे जैसा कि हम आप लोगोमें पाया जाता है, कुगुरु, कुदेव, कुगास्त्र आदिककी श्रद्धा या अचेत अवस्था या अज्ञानता भरी अवस्था, ऐसी पर्याय वह नहीं है जिसके बाद यह सम्यक्त्व पर्याय हुई है, फिर भी उपादानकारणका अर्थ इतना ही मात्र है कि यह उत्तरपर्याय पूर्वपर्यायसहित द्रव्य आये बिना, हुए बिना हो नहीं सकती थी अतएव इस पर्यायका यह उपादानकारण कहलाता है ।

अपने क्लेशोंका कारण अपना अपराध—अब अपने क्लेशोंके कारणोंकी बात सोचिये, जितने भी हम आपको क्लेश हुआ करते हैं उन सब क्लेशोंमें उपादान कारण तो हम ही हैं और कर्मोदय होना बाह्य निमित्त है । ये सब निमित्त कारण कहे जाते हैं, आश्रयभूत कारण कहे जाते हैं । यहाँ परम शुद्ध निश्चयनसे निरखने पर न तो दुःख पर्याय का अस्तित्व जाना जाता है और न उसके कारणकार्यका विधान बनता है । वहा तो यह

शुद्ध चैतन्यमात्र ही दृष्टिगत होता है। तब जब हम अशुद्ध निश्चयनयसे वर्णन करते हैं तो वहाँ यह प्रश्न होनेपर कि यह इसमें पर्याय कैसे हुई है ? तो कारण बताना होगा कि इसमें ही वह दुःखपर्याय हुई है, किसी अन्य पर्यायसे वह दुःखपर्याय नहीं हुई है।

अब इसके विश्लेषणसे जब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वह सब व्यवहार कथन हो जाता है। कैसी वह पर्याय है, कैसे उस समयके विचार है जिन विचारों से यह दुःख पर्याय हुई है ? वह सब विश्लेषण नानारूप होनेके कारण व्यवहारनय का विषय बनता है। वहाँ जब हम निश्चयनयका और व्यवहारनयका भेद डालते हैं निश्चयनयसे देखा जाता है एक पदार्थ, व्यवहारनयमें देखा जाता है अनेक पदार्थ, तो जब हम निश्चयपद्धतिसे देखते हैं तो वहाँ यह कहना होगा कि दुःख जितने होते हैं वे हमारे चतुष्टयसे होते हैं, हमारे कारणसे होते हैं और वह कारण अपराधरूप है, निरपराधरूप नहीं है। अपराध कहते हैं उसे जहाँ राधा अपगत हो गयी है, राधा मायने सिद्धि। जैसे कोई लोग कहते हैं कि राधा भगवानसे अभिन्न थी याने कोई दूसरी चीज न थी, राधामय ही भगवान है। तो उस राधाका अर्थ कोई देवी नहीं, किन्तु आत्माकी जो विशुद्ध परिणति है उसका नाम है राधा। सिद्धि भी कह सकते हैं। उस आत्मानुभूतिसे जो अलग हो गया है उस भावको अपराध कहते हैं। तो इस दृष्टिसे जितने भी क्लेश हैं वे सब अपराधरूप हैं और अपराधसे हुए हैं। कुछ अपने आपके क्लेशोंके कारणोंको समझनेके लिए कि हमको जो क्लेश हुए हैं, हम अधिकतर दृष्टि बाहरी जीवोंपर डालते हैं कि इसने मुझे दुःखी किया, कुटुम्बके इतने लोगो ने मुझे परेशान कर डाला अथवा कोई परेशान स्पष्ट न कर रहा हो और यह मोहमें दुःखी होकर अपनेको परेशान समझकर यो कहता है कि मुझे देखो कुटुम्ब ने फाँस रखा, इन्होंने मुझे दुःखी कर रखा। इन सब बातोंका उत्तर यदि विवेकपूर्वक सोचा जाता है तो यह आता है इन्होंने मुझे नहीं फाँसा, इन्होंने मुझे दुःखी नहीं किया, किन्तु मैं ही अपने आपको अज्ञानी बनाकर मोही बनाकर स्वयं फसा हूँ और इसी कारण दुःखी होता हूँ। तो मुझमें दुःख मेरे ही अपराधसे है, इसका निश्चय निश्चयनयसे भी होता है और व्यवहारनयसे भी होता है।

योग्यद्रव्यक्षेत्रकालभाव सामग्रीमें पदार्थका योग्य परिणमन—यहाँ प्रकरणमें यह बताया रहे है कि यह जीवद्रव्य अनादि अनन्त है, इसमें प्रति समय नई-नई पर्यायोंको उत्पन्न करनेके लिए यह जीवद्रव्य, यह जीव योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव सामग्रीसे युक्त होता है। जहाँ जिस स्थितिमें जो पर्याय बनती है वह उन्हीं स्थितियोंमें बना करती है। यहाँ यह निरखना है कि योग्य सामग्री प्राप्त होने पर ये पर्यायें बना करती हैं। कोई जीव अत्यन्त मोही हो और कहा जाय कि यह दूसरे समयमें सिद्ध बन जाय तो क्या यह

होता है ? जब योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मागगी अन्तरंगमे आती है तब उस उस प्रकारकी पर्याय बनती है और वहा ऐसी नवीन-नवीन पर्यायोंको यह उत्पन्न करता है। जैसे कोई जीव देवपर्याय पानेके लिए उस योग्य बनना है ना कि जनोको धारण करता, सामायिक पूजा पाठ धर्मध्यान आदिक सामग्रियोंको अपनाना, तो वह मनुष्यपर्यायको छोड़ कर देवपर्याय धारण करता है। जैसे-जैसे कारण बताये गए हैं गतियोंमे उत्पन्न होनेवे कोई बहुत आरम्भ परिग्रहमे फसा हुआ है तो वह नरक गतियोमे जाता है। तो जिन्हे नरक गतिमे जानेका ही काम पडा है वे ऐसी ही सामग्रीसे संयुक्त होने हैं, तो इस तरह योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सामग्रीमे ये अनादि अनन्त जीव अपनेमे नवीन-नवीन पर्याय को उत्पन्न करते हैं तो वहा अन्तरङ्ग कारण की गपेक्षामे निरस्ता जाय तो यह बात वनत है कि जीव ही स्वयं पूर्वपर्याय सहित होकर उत्तरपर्यायका कारण बनता है। और वह यदि कोई विषम पर्याय बन रही है, स्वभाव विपरीत पर्याय बन रही है, विकृतपर्याय है रही है तो समझना चाहिए कि कोई अन्य द्रव्य भी वहा कारण है।

कार्यकारणविधानके परिचयमें हितकर निर्देश—इस विवरणसे हम आपको यह शिक्षा लेना है कि हममे जो विकार जगता है, जिस विकारके कारण हम दुखी हैं, राग द्वेषादिक विकल्प जगते हैं उन रागद्वेषादिक भावोंकी उत्पत्ति हुई किस प्रकार है ? यद्यपि वे भाव मुझमें हुए हैं तो उनका उपादानकारण मैं हूँ, लेकिन ये मेरे स्वभावके खिलाफ भाव हैं। तो यह निश्चय है कि कोई अन्य विजातीय पदार्थ मेरे साथ लगा हुआ है वह निमित्त है, जिस निमित्तकारणसे हममे ये विकारपर्याय उत्पन्न हुई हैं। तो ये रागद्वेष ये नैमित्तिक भाव हैं, अन्य पदार्थोंका निमित्त पाकर उठे हुए भाव हैं। मेरे स्वरूप नहीं हैं, निमित्तनैमित्तिक व्यवस्था माननेपर भेदविज्ञानका उदय करनेमे बहुत सहयोग मिलता है। यह घर मैं नहीं हूँ, यह तो प्रकट सिद्ध बात है। घर दूसरी जगह है, मैं दूसरी जगह हूँ। यह घर अचेतन है, मैं चेतन हूँ। ये कुटुम्बके जीव मैं नहीं हूँ, यह भी प्रकट सिद्ध बात है। ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, देह मैं नहीं हूँ, यह भी भट मानी जा सकने योग्य बात है क्योंकि मरते हुए व्यक्तिको लोग देखते हैं कि उसका जीव निकल जाता है, शरीर यही पडा रह जाता है और जला दिया जाता है। किन्तु, ये रागादिक विकारभाव मैं नहीं हूँ यह समझना कुछ कठिन होता है। तो इस निमित्तनैमित्तिक भावके परिज्ञानने इस भेदविज्ञानको सरल कर दिया, ये नैमित्तिक भाव हैं, कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। मैं तो स्वतः सहज चैतन्यमात्र हूँ। ये सब बातें कार्यकारणविधानकी सही जानकारीसे मिलती हैं, अतः कार्यकारणविधानका यह वर्णन किया जाता है।

हम आपकी स्थिति व कर्तव्य—हम आप सब एक एक जीव हैं और हम आप सब

ही ज्ञान आनन्दका स्वभाव रखते हैं, लेकिन हो क्या रहा है हम आपसे कि ज्ञान भी बिगड़ा हुआ है और आनन्द भी बिगड़ा हुआ है। यद्यपि स्वभाव ज्ञान और आनन्दका है, सो किसी प्रकारके सकटकी बात न होना चाहिए, जो प्रभुका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, लेकिन बीत क्या रही है कि ज्ञान भी नुच्छ है अथवा उल्टा भी है तथा आनन्दका तो बहुत ही बिगाड़ हो रहा है। चिंता, ग्लान, दुःख आदिक नाना कष्ट हो रहे हैं, और इन ही वष्टोमें रहते हुए ये जीव अनेक जन्ममरण करते चले जा रहे हैं। पशु पक्षी कीड़ा मकौड़ा नरक तिर्यञ्च आदि नाना प्रकारके देहोको धारण करते चले आ रहे हैं। आज बड़े सुयोगसे मनुष्य जन्म मिला। जीव तो आखिर सभी एक समान हैं, जैसे कीड़ा मकौड़ाके जीव हैं वैसे ही हम आप भी जीव हैं। क्या ऐसी पर्याये हम आपकी न थी? अब आज मनुष्य हुए हैं और माय ही श्रेष्ठकुल, श्रेष्ठधर्म मिला है तो इतने उत्तम दुर्गम समागमसे हम अपने लिए कौनसा अनुग्रह लाभ उठा रहे हैं इसपर कुछ निगाह रखना चाहिए। यह जीवन विषयोमें गमानेके लिए या विषयोका मौज लेनेके लिए नहीं है। यह जीवन तो इसलिए है कि कोई ऐसा धार्मिक प्रोग्राम बना ले कि सदाके लिए संसारके सकट मिट जाये।

अपना बड़प्पन—भैया! अपना बड़प्पन इसी बातमें है, हम आपने जो कुछ पुण्योदयसे बड़प्पन पाया है तो इसका सच्चा उपयोग यही है ऐसा ज्ञान, ऐसा धर्मभाव पा ले कि कर्म छूट जाये, संसारके सकट, जन्ममरण सदाके लिए छूट जाये, ऐसा उपाय बना लेनेका काम इस जीवनमें मुख्यतया हुआ है। अन्य सब बातें गौण हैं। बहुत वैभव बढ गया तो इस जीवको क्या मिलेगा अथवा परिजन मित्रजन बहुतसे लोग कुछ प्रशंसक बन गए तो इस जीवको क्या मिलेगा? कुछ अपने अन्त सोचे, जितना भी ज्ञान बन सकेगा आत्माकी दृष्टि कर सकेगे, ऐसे अलौकिक तत्त्वमें तृप्त हो सकेगे जिसके लिए तीर्थकरोने, चक्रवर्तियोंने छह चण्डका वैभव त्यागकर और निर्ग्रन्थ दिगम्बर अवस्थामें वनविहार करते रहे, अपने आपमें प्रसन्न रहे, वह तत्त्व मिले, वह दृष्टि आये, तो अपनेको मिलेगा अपनेमें अनुपम वैभव। यह काम पडा है हम आपको करनेके लिए, वैभव जोड़नेका काम नहीं पडा हुआ है। जैसे आज का युग केवल एक वैभवका युग है, भौतिकवाद है। पुद्गलकी बाढमें सभीने होड लगा रखी है, प्रायः सभी मनुष्य ऐसा ही कर रहे हैं, उनको निरखकर तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, मगर किसीकी तृष्णामें न चलना क्योंकि लोग क्या है? किसीने कुछ कहा तो कोई अपना प्रभु तो नहीं है। अपनेपर तो जो बीतती है वह खुदको ही भोगना पडता है, कोई दूसरा मददगार नहीं है। तब ऐसा विवेक बनाना है कि हम अपने उस सहज परमात्मस्वरूपके दर्शन कर सकें और वही तृप्त रह सकें। शान्तिका उपाय जगतमें और कुछ न मिलेगा। केवल एक ही उपाय है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चान्द्रि। ऋषि संतोने

जो बातें वही है उन शब्दोंको चाहे कुछ सगभना कठिन हो, लेकिन तत्त्व उनकी बातोंमें पूरा भरा हुआ है। अनुभूत प्रयोग है। कैसे जीवको शान्ति मिले ? उसका उपाय जो रत्न-त्रयका मार्ग बताया है वह पूर्णतया युक्तिमंगत है।

सम्यक् प्रतिबोधका प्रकाश—संसारके संकटोंसे छूटनेके लिए अभी उपाय बनाना है सम्यक्त्वका। सम्यक्त्वमें क्या होता है ? मिथ्यात्व छूट गया, बाह्य वस्तुओंकी ममता मिट गई, किसी वस्तुसे अपना हित माननेकी कुबुद्धि खतम हो गयी। तो ममता मिटाना, मोह मिटाना यह तो एक काम पड़ा है, पर लोग विपरीत कार्य कर रहे हैं। मोहके कारण ही तो दुःखी होते हैं और उस दुःखको दूर करनेका उपाय मोह करना सूझ रहा है, तो बताओ इस मोहके उपायसे यह सकट मिटेगा कैसे ? इस मोहको छोड़ना है। मोह छोड़नेका अर्थ यह है कि सत्य बात समझ लेना है कि किसी भी पदार्थका कोई अन्य पदार्थ कुछ नहीं है। देखिये—आज अपनी बधनकी स्थिति है, शरीरमें बंधे हुए है। धुआ तृपा आदिक अनेक रोगोंमें पड़े हुए है ऐसी स्थितिमें यह बात न बनाई जा सकेगी कि हम घरमें रहते हुए कोई आजीविकाका साधन न बनाये। अरे मुनि हो जाने पर भी कुछ चर्या विधि द्वारा आखिर उनको अपने जीवनको रखना पड़ता है। तो गृहस्थ रहकर उन्हें अपना जीवन रखनेके लिए आजीविकाका कार्य करना पड़ेगा। आजीविकाका साधन बनाये, पर तत्त्व सही समझते रहे कि मेरे करनेसे कुछ नहीं हो रहा। पूर्वभवके पुण्यका उदय है तब ऐसा समागम मिल रहा है। भाव अच्छे किये थे उसका यह फल पाया जा रहा है। यदि आज भाव बिगाड़ लिया, मोह ममताका भाव करके अपने आत्मस्वभावका घात कर लिया तो इसका फल अच्छा नहीं है। काम पड़ा है इस मोहके तोड़नेका। वह मोह कैसे मिटे ? लोग इस जानकारीमें भी व्याकुल है, लेकिन ऐसा निर्णय करलो कि हमें मोह मिटाना है। मोहके मिटे बिना शान्ति न मिल सकेगी।

मोहविनाशका उपाय—अब यह उत्कलन सामने आती है कि आखिर वह मोह मिटेगा कैसे ? अनेक उपाय रचे जाते हैं। घर छोड़कर चल दिया, रूठकर घरसे चल दिए, इतने पर भी सफल नहीं हो पाते। तो इस गाथामें वही एक औषधि बतायी गई है कि जिसके पान करनेसे यह मोह सकट मिट जायेगा। यह औषधि ज्ञानरूप है और उसका पान भी ज्ञानोपयोगसे किया जाता है। इस गाथामें यह बताया है कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूपमें रहता हुआ कार्य करता है, पर इस बातको प्रत्येक पदार्थमें घटाते जाइये—प्रत्येक पदार्थ, एक-एक अणु, एक-एक जीव सभी पदार्थ अपने ही स्वरूपमें रहते हैं और अपने ही स्वरूपमें रहकर अपना कार्य करते जाते हैं। तो अब यहाँ यह जानना है कि अपना स्वरूप है क्या जिसमें रहकर पदार्थ अपना कार्य करता है। दूसरी बात यह जानना है कि वह

अपना कार्य क्या है कि जो पदार्थका खुदका कार्य बताया जा रहा है ? तो इन दोनों बातों को समझनेके लिए पहिले एक मोटा लौकिक दृष्टान्त लो, फिर पारमार्थिक बात कही जायगी । जैसे एक यह घड़ी है तो यह घड़ी घड़ीके अवयवोमे है या चौकी आदिकके अवयवोमे है ? चौकीमे घड़ी है या घड़ीमे घड़ी है ? सीधा उत्तर यह है कि यह घड़ी घड़ीमे है, पुस्तक, चौकी, खम्भा आदिकमे नहीं है । तो यही है घड़ीका स्वरूप कि जिसमे यह घड़ी रह रही है । हम हम ही मे है, हम किसी दूसरेमे नहीं है । हम जो ज्ञानानन्दस्वरूप जीव-तत्त्व है सो देह मै नहीं, कुटुम्ब मैं नहीं, कौ देश विदेशमे नहीं, कही भी बाहरमे नहीं । मै स्वयं अपने आपके स्वरूपमे हूँ । प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमे रहते है । बात यदि ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेगे तो कुछ भी कठिनाई न आयगी, किन्तु मनको अगर ढीला कर दिया, अपने उपयोगको थोड़ा भी इधर उधर किया तो यह बात समझना कठिन हो जायगा । बात सीधीसी है कि प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमे है । मैं अपने ज्ञानानन्द-स्वरूपमे हूँ । परमाणु अपने रूप, रस, गंध, स्पर्शस्वरूप है । जैसे कि ये दिखने वाले पदार्थ अपने अपने ही हिस्सेमे है, दूसरेके प्रदेशमे नहीं है, तो यो ही सारे पदार्थ अपने स्वरूपमें रहते है ।

पदार्थका स्वरूपचतुष्टय—अब उस स्वरूपका व्योरा सुनो, जिस निज-निज स्वरूपमे पदार्थ अवस्थित है उस स्वरूपकी पहिचान होती है चार उपायोसे । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । द्रव्य तो हुआ पिण्ड । जैसे घड़ीका द्रव्य क्या ? वह, जिसको हाथमे ले सकते, दूसरो को बता सकते, जिसका उपयोग किया जा रहा, ऐसा जो यह पिण्ड है यह तो कहलाता है घड़ीद्रव्य, और यह घड़ी जितनी जगहमे फैली हुई है वह कहलाया घड़ीके प्रदेश, क्षेत्र । और घड़ीकी इस समय जो हालत है, नई, पुरानी, कमजोर आदि जैसा रूप, रस, गंध, स्पर्श है वह है घड़ीका काल याने परिणामन, और घड़ीमे जो शक्ति है वह है घड़ीका भाव । हर एक वस्तुमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है । यह बात जैनशासनकी एक मौलिक ढंगसे कही जा रही है । यो ऊपरी बाते बहुतसी सुन लेनेसे काम आज तक नहीं निकल पाया, वह तत्त्व नहीं दिख पाया कि जिसके दिखने पर मोह मिट ही जाता है ।

निर्मोह होकर जीवन बितानेका विवेक—एक बात इस प्रसंगमे और भी समझे कि मोह और रागमे फर्क है । गृहस्थोका राग बिना घरमे रहना नहीं बन सकता । नहीं है राग तो घरमे रहेगे कैसे ? पर मोहके बिना भी घरमे रहना बन सकता है । किसी गृहस्थके मोह न हो, फिर भी परिस्थिति है ऐसी कि घरमे रहना पडता है और सबसे राग करना पडता है, घरमे रहना राग बिना न बनेगा । पर मोह बिना घरमे रहना बन सकेगा । रागमे तो है साधारण आकुलता, पर मोहमे है तीव्र आकुलता । इसलिए एक बात ठान लीजिए कि

हमें मोह न करके ही घरमें रहना है, राग बिना तो जीवन न चलेगा घरमें इसलिए सबसे प्रेमका व्यवहार होना ही पड़ेगा लेकिन मोह न करे ऐसा हमारा काम घरमें रहकर भी बन सकता है। मोहका अर्थ है अज्ञान। एक पदार्थ दूसरे पदार्थका वास्तवमें कुछ है, इस प्रकार का जो विश्वास है उसको मोह कहते हैं। मोहका अर्थ है बेहोशी, अपने स्वरूपका जहाँ होश नहीं, वह है मोह। जैसे यह पुत्र मेरा ही तो है, अब अपनेमें और पुत्रमें भेद न समझ सके—यह न्यारा जीव है, मैं न्यारा जीव हूँ, इसके कर्म न्यारे हैं मेरे कर्म न्यारे हैं, इसका पुण्य पाप इसमें है, मेरा पुण्य पाप मेरेमें है, यह भेद नहीं कुछ परखा जा सकता और एकदम अज्ञान समाया है, मेरा ही तो घर है, मेरा ही तो पुत्र है, मेरी ही तो स्त्री है। यही तो कहलाता है मोह, और तत्त्वज्ञान हो जाय जिसका कि वर्णन इस गाथामें किया जा रहा है उस विधिसे वास्तविकताका बोध हो जाय कि ये जीव मेरेसे न्यारे हैं, मैं जीव न्यारा हूँ, अत्यन्ताभाव है मेरा इनमें और इनका मुझमें। तो इसे कहेंगे कि मोह मिट गया। अब शारीरिक स्थिति ऐसी है कि आप निर्ग्रन्थ दिग्म्बर नहीं बन सकते, तपश्चरण परीषद् नहीं सह सकते, कोई शारीरिक रोग हो जाय तो उसकी वेदना सहनी पड़ती है, ऐसी स्थितियाँ हैं तो आपको घरमें रहना पड़ता है, तो घरमें रहकर अपना व्यवहार सबके प्रति प्रेमका रखना होगा तभी शान्तिसे निर्वाह चलेगा, एक दूसरेके सुख-दुःखमें सहयोगी होना होगा तब तो बात निभेगी। करना पड़ता है करते हैं, पर उस समय मोह न हो। और अगर घरमें राग करके रहे तब तो गृहस्थ धर्म नहीं बिगड़ता, पर मोह रहे गृहस्थीमें तब तो फिर अपना सब कुछ बिगड़ता ही है।

मेरा मेरे ही द्रव्यमें अस्तित्व—बात यहाँ यह बतला रहे हैं कि मोह न रहे ऐसा कौन सा उपाय करे ? तो उस उपायको थोड़ा समझनेमें और उसको चित्तमें रखनेमें कठिनाई लगेगी, किन्तु जिन्होंने अभ्यास किया है उनको कुछ भी कठिनाई नहीं है। एक हिम्मत बनाकर बाहरकी बातोंको चित्तसे हटाकर, क्योंकि जब सब असार है दुःखके हेतुभूत है तो उनमें चित्तको क्या फसाना ? वहाँ से चित्त हटाकर खूब ध्यानपूर्वक इस प्रकरणको सुनो तो इस चीजका भान होगा, वह तत्त्व मिलेगा कि जिसके परिचयसे जन्म मरणका सकट टलेगा। यहाँ बतला रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें है, इसका अर्थ है कि दूसरेके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है। बस इसका ही विवरणपूर्वक परिज्ञान बन जाय तो वहाँ मोहको रहनेके लिए स्थान न मिलेगा। मैं अपने द्रव्यमें हूँ, अपने क्षेत्रमें हूँ, अपने ही कालमें हूँ और अपने ही भावमें हूँ। मैं किसी दूसरे जीवके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं हूँ, इसका अर्थ क्या ? मेरा द्रव्य क्या है ? जो मुझमें गुण है, जो मेरेमें शक्तियाँ हैं, ज्ञान आनन्द आदिक जिनकी भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, स्वभाव है, विशेषताये हैं उनमें मैं हूँ

दूसरेकी विशेषताओमे मैं नहीं हूँ, दूसरेकी गुणपर्यायोमे मैं नहीं हूँ, मैं अपने ही द्रव्यस्वरूप मे हूँ। अब देखिये घरमे जो २-४-१० कुटुम्बी जन है उनका जीव और दुनियामे पडोसमे, परदेशमे, विदेशमे जो अनेक मनुष्योके जीव है वे जीव, उन सब जीवोका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझमे नहीं है। इस दृष्टिसे जितने न्यारे विदेशके परदेशके मनुष्य है उतने ही न्यारे अपने घरके जीव (कुटुम्बीजन) है। कोई कहे कि विदेशमे रहने वाले—मनुष्योमे तो हमारे घरके जीवोका हमसे कुछ सम्बंध होगा, पर रच भी सम्बंध नहीं है। वे कल्पनासे सम्बंध मानते हैं और अपने प्रयोजनसे खुदगर्जीसे सम्बंध मानते हैं, पदार्थमे, तो पदार्थकी बात पदार्थ के ढंगसे रहेगी, हम कुछ कल्पनाये करे उसके अनुसार पदार्थ बन जाय सो नहीं हो सकता। तो मैं अपने द्रव्यसे हूँ, अपने गुणपर्यायमे हूँ, जो मुझमे शक्तियाँ हैं, जिनसे मैं रचा गया हूँ, जो कुछ भी मुझमे पाया जा रहा है उनमे ही मैं हूँ, दूसरेमे मैं नहीं हूँ।

मेरा, मेरे ही निज अन्तः क्षेत्रमें अस्तित्व—क्षेत्रकी बात सुनो। मैं हूँ और फैला हुआ हूँ, अनुभव भी होता है कि मैं इतना बड़ा हूँ। पैरोसे लेकर शिर तक इतनी जगह फैला हुआ हूँ। सुख होता है तो इतने प्रदेशोमे होता है, दुःख होता है, आकारज्ञान होता है तो इतने प्रदेशमे, अनुभव होता है तो इतने प्रदेशमे फैला हुआ हूँ। देह मैं नहीं हूँ। देह के प्रदेश मेरे प्रदेशोमे एकक्षेत्रावगाह है, पर मैं देहके क्षेत्रमे नहीं हूँ किन्तु अपने ही निज प्रदेशमे हूँ। किसी दूसरे जीवके प्रदेशमे नहीं हूँ, जब कोई बात दुःख दर्दकी आती है तो हम अपने ही प्रदेशमे अनुभव करते हैं, कुटुम्बीजनोके (परिजनोके) प्रदेशमे अनुभव नहीं करते। तो जब मैं अपने ही प्रदेशमे हूँ, दूसरे जीवोके प्रदेशमे नहीं हूँ तो मेरा और दूसरे जीवका क्या सम्बंध? केवल कल्पनासे सम्बंध बनाया। और, देखिये—कल्पनासे जो यह सम्बंध बनाया है इसका तत्काल इतना प्रभाव पड गया है कि यह जीव चाहता है कि मैं खूब परिश्रम करके अपना आराम तज करके, आकुल व्याकुल होकर के खूब ऐसा धन वैभव कमा जाऊँ कि ये बाल बच्चे कभी भी हैरान न हों। तो अब देखिये—उन परजीवोका ख्याल करके अपने जीवनको कष्टमय बना रहे हैं—पहिली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि क्या यह आपके अधिकारकी बात है कि वैभव कमा लें? यह आपके अधिकारकी बात नहीं है। शुभभाव किया, पुण्यबध हुआ, उसका उदय है तो ये सब समागम मिल रहे हैं। तीसरी बात—क्या यह आपके वशकी बात है कि ये कभी हैरान नहीं होंगे। कितना ही धन वैभव जोडकर चले जाये, अगर उनका पुण्योदय नहीं है, पापका उदय है तो साल दो सालमे ही सारा धन खतम हो जायगा, निर्धनता आ जायगी, और अगर आप कुछ भी छोडकर न जाये, ज्योकी त्यो साधारण स्थिति रहे, यदि पुण्यका उदय हो तो एक वर्षमे ही वे कुछसे कुछ बन जायेंगे। अगर उनके पुण्यका उदय है तो वैभव छोडकर जानेका क्या

प्रयोजन और अगर उनके पापका उदय है तो वैभव छोड़कर जानेका क्या प्रयोजन ? अपने आपमें कुछ विवेक करना है और भीतरमें जो अलौकिक निधि बसी हुई है उस परमात्मस्वरूपकी निधिका दर्शन करना है । और जीवनमें कोई अलौकिक लाभ लेना है यह निर्णय बनाइये जीवनमें । इसी प्रयोजनकी पूर्तिके लिए यह भेदविज्ञानकी बात कही जा रही है । मैं अपने क्षेत्रमें हूँ, दूसरे जीवोंके क्षेत्रमें नहीं हूँ ।

मेरा मेरे ही काल भावमें अस्तित्व—तीसरी बात है कालकी । मैं अपने कालमें हूँ दूसरेके कालमें नहीं हूँ । कालके मायने हैं परिणामन । जो मुझमें परिणति होती है, जो बात गुजरती है, सुख, दुख ज्ञान आदिक जो कुछ यहाँ बन रहे हैं वह है मेरा काल । कषायों की जा रही हो वह है मेरा काल । कालके मायने परिणामन, अवस्था, दशा । तो मैं अपने कालसे हूँ, दूसरेके कालसे नहीं हूँ । जो मुझमें परिणामन है, उसमें ही मैं हूँ, दूसरेके परिणामनमें नहीं हूँ । अपने सुख दुःखमें मैं हूँ, दूसरेके सुख दुःखमें मैं नहीं हूँ । हो ही नहीं सकता कोई किसीके परिणामनरूप । वस्तु है वह अपनेमें बनेगी, दूसरेमें क्या बनेगी ? तो मैं अपने कालमें हूँ, इन कुटुम्बियोंके कालमें, समयमें, परिणामनमें मैं नहीं हूँ । जहाँ यह स्पष्ट दर्शन हो वहाँ मोह नहीं ठहर सकता । अब भावकी बात देखिये—मैं अपने भावसे हूँ । भावके मायने गुण । जो सदा काल रहे ऐसा स्वरूप । मेरा सहज ज्ञान सदा रहता है । ज्ञान कभी मिटता नहीं, मेरा आनन्दस्वरूप स्वभाव सदा रहता है, वह मिटेगा नहीं । चाहे दुःख बने या सुख बने या आनन्द बने, पर जो गुण है मुझमें वे सदा काल रहते हैं । तो मैं मेरे गुणोंमें हूँ, दूसरोंके गुणोंमें नहीं हूँ । दूसरे जीवोंके ज्ञान, आनन्द, शक्ति, गुण, उनके उनमें हैं, मेरे मेरेमें हैं ।

भ्रमके हटनेपर व्याकुलताका विनाश—अब बतलाओ कि मेरा किसी दूसरे जीवके साथ या किसी वैभवके साथ क्या सम्बन्ध है ? अत्यन्ताभाव है, ऐसा जहाँ परिचय हो जाता है वहाँ मोह नहीं ठहरता । वहाँ भीतर व्याकुलता नहीं रहती, शान्ति हो जाती है । क्योंकि मुझमें जो भ्रमके कारण आकुलता बनी थी, वह भ्रम मिटा कि आकुलता नष्ट हो जायगी । जैसे घरमें छोटी पड़ी हुई रस्सीको देखकर यह भ्रम हो जाय कि यह साप है तो उस भ्रम में तो कितनी आकुलता मच जाती है । लेकिन थोड़ा साहस करके कुछ निकट जाकर सही परिचय पा लिया कि अरे यह तो कोरी रस्सी पड़ी है, कहाँ साप है ? तो इस सही ज्ञान होनेके कारण भ्रम मिट गया और उस भ्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख दूर हो गया । तो ऐसे ही समझिये कि जब तक परको निज समझनेका भ्रम लगा है तब तक आकुलता है । और जब निजको निज परको पर जान लिया तो फिर वहाँ किसी भी प्रकारके सकट नहीं ठहरते । अब रहा थोड़ा रागका दुःख तो वह भी इस तत्त्वज्ञानके बलपर मिटा लिया जायगा ।

स-सरूवत्थो जीवो अण्ण-सरूवग्गि गच्छदे जदि हि ।

अण्णोण्ण-मेलणादो एवक-सरूव हवे सव्व ॥२३३॥

स्वरूपस्थ जीवका अन्यस्वरूपमें पहुँचना मानने पर अन्योन्य मेलन होनेसे एक स्वरूपताका प्रगङ्ग--इससे पहिलेकी गाथामे बताया था कि यह जीव अपने स्वरूपमें रहता हुआ ही अपने कार्यको करता है । जीव अपने ही गुण पर्यायमें है, अपनी ही शक्तियोंमें है, अपनेमें ही अपना परिणामन कर रहा है । इस तरह जीवद्रव्यकी व्यवस्था है और जीवकी ही क्या, सभी पदार्थोंकी ऐसी ही व्यवस्था है कि वे अपनेमें रहते हुए अपने कार्यको करते हैं । अब इस गाथामे बतला रहे हैं कि अपने स्वरूपमें स्थित वह जीव यदि दूसरेके स्वरूपमें भी चला जाय तो इन दोनों का परस्पर मेल हो जायेगा, जैसे जीव अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें है, अपनी जगहमें है, अपने स्वरूपमें है, इसी तरह यह जीव देहके स्वरूपमें बन जाय या अन्य अचेतन चेतनके स्वरूपमें बन जाय तो अब यह जीव न रहा । दूसरेका स्वरूप भी अपना लिया तो दूसरा बन गया । चेतनने अचेतनका स्वरूप अपना लिया तो वह अचेतन हो जायेगा । तो जब अन्य पुद्गल आदिकके स्वरूपमें यह जीव पहुँच गया तो सभी द्रव्य एक स्वरूपा क्या हो गए ? कुछ भी न रहा । इस कारण यह ही श्रद्धान करे कि प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें रहता हुआ ही अपना उत्पाद व्यय करता रहता है ।

स्वस्वरूपस्थ वस्तुका अपना ही पर्यायस्वरूपसे उत्पादव्ययके याथातथ्यके अवगममें सन्मार्गदर्शन--इस लोकमें वैभव ठाठ मिलना या दरिद्रता मिलना यह जीवके भावों पर निर्भर है । जीवने शुभभाव किया, पूजा, दान, पुण्य, व्रत आदिक परिणाम किया, उससे पुण्यकर्मका बन्ध हुआ, उसके उदयमें अब नाना विभूतियाँ मिली, उस विभूतिके कमानेके लिए आजकी आपकी बुद्धिका कोई अधिकार नहीं है । यह सब पुण्यभावका फल है । तो जैसे शुभ अशुभ भावोंके द्वारा जीव ससारकी विचित्र अवस्थाओंको रच लेता है इसी प्रकार जीव यदि शुद्ध परिणाममें आ जाय, वस्तुका जैसा स्वतंत्र स्वरूप है उस तरह ध्यानमें ले, मोहका विनाश करे तो इस जीवको मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है । तो सब कुछ हमारा हमारे भावों पर निर्भर है । हमारी असली कमाई अपने भावोंकी संभाल है । बाहरी सभाल कोई असली सभाल नहीं है । बाहरमें कुछ आये तो आये, जाये तो जाये, किसी भी अवस्था को प्राप्त हो, उससे जीवका सुधार बिगाड नहीं है । जीवका सुधार बिगाड अज्ञान और ज्ञानसे है । तो उसी तत्त्वज्ञानकी बात कह रहे हैं कि यो निरखो कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूपमें है, दूसरेके स्वरूपमें न था, न है और न कभी हो सकेगा । ऐसा निरखने से यथार्थ ज्ञानप्रकाश मिलेगा, मोहादिक मिथ्याभावोंका विनाश होगा । इस ही स्थितिमें जीव का महत्त्व है ? अलौकिक बडप्पन है । सब कुछ जीवका एक यही वैभव है कि वह अपने

अमूर्त ज्ञानस्वभाव की दृष्टिमें उपयुक्त रहे ।

अहंवा वभ-सरूव एवक सव्व पि मण्णदे जदि हि ।

चडाल-वंभणाण तो ण विसेसो हवे को वि ॥२३४॥

सर्वपदार्थोंको एक ब्रह्मस्वरूप ही माननेमें विडम्बना—जीवके गम्बधमे कुछ दार्शनिकोका यह ख्याल है कि अन्य क्या है, जगत्में सब कुछ एक ब्रह्म ही है । चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ ब्रह्मस्वरूप हैं । ब्रह्मको एक चैतन्यस्वरूपके दृग्से मानते हैं और सारे ही पदार्थोंको ब्रह्मकी पर्याय कहा करते हैं, तो ऐसे दार्शनिक जो मानते हैं कि सब कुछ एक ब्रह्मस्वरूप ही है सो उनके सिद्धान्तमें चाण्डाल और ब्राह्मणका कोई भेद सिद्ध नहीं होता और यह तो एक रूढ़ि वाली आपत्ति पेश की है । वस्तुतः किन्हीं भी पदार्थोंमें कोई भेद सिद्ध न होगा । चेतन और अचेतन ये वैसे भिन्न हैं, क्यों भिन्न हैं ? जब एक ब्रह्मस्वरूप ही है तो यह भेद कहासे आया ? प्रकृतमें यह बतला रहे हैं कि यदि यह सिद्धान्त माना जाय जैसे कि उन दार्शनिकोंकी श्रुतिमें कहा है कि एक ही आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, ये नाना कुछ नहीं हैं । जो कुछ यहां नाना दिख रहे हैं वे सब ब्रह्मकी पर्याय हैं । ऐसी श्रुति के अनुसार जो लोग यह आग्रह करते हैं कि सब कुछ एक ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं, स्वभाव भेद कुछ नहीं, तो वहां पूछा जा रहा है कि फिर यह बतलाओ कि चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद फिर तो न रहेगा ना ? यदि चाण्डाल भी ब्रह्ममय है और ब्राह्मण भी ब्रह्ममय है किसी भी दृष्टिसे कुछ भी अंतर नहीं तो फिर उनमें भेद कैसे रहेगा ? यदि कहो कि यह सब अविद्यासे माना गया भेद है और चाण्डाल, ब्राह्मणकी बात यदि दृष्टान्तमें अधिक नहीं लेना चाहते तो स्पष्ट अनेक पदार्थ पड़े तो हैं । ये अचेतन हैं, ये चेतन हैं अथवा ये पशु हैं, यह मनुष्य है ऐसा भेद भी कैसे सिद्ध होगा ? यदि कहो कि अविद्यासे यह भेद कल्पित हुआ है तो फिर उस ही अविद्याको बताओ कि वह अविद्या उस ब्रह्मस्वरूपसे भिन्न है या अभिन्न ? यह अविद्या अलगसे क्या चीज बनी ? यदि कहो कि अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है तो भेद न रहना चाहिए । यदि कहो कि भिन्न है तो अद्वैत कहाँ रहा ? ब्रह्म भी एक पदार्थ है और अविद्या भी एक पदार्थ बन गया । तो यो यह भी न कहा जा सकेगा कि सर्व कुछ एक ब्रह्म है ।

वस्तुव्य रथाक्की सही परखसे चोभका अभाव—वस्तुव्यवस्था यो है कि पदार्थ उतना है कि एक-एक परिणामन जितनेमें पूरेमें हो रहा है । जैसे हमारा विचार हम ही में चलता तो हम एक जीव अलग हैं अन्य सर्वसे । दूसरोंके विचार उनमें ही चलते हैं । प्रत्येक पदार्थ का परिणामन उस ही एकमें होता है, इस कारण सिद्ध है कि पदार्थ नाना हैं । स्पष्ट बात है । अब उन पदार्थोंकी सदृशता जब दृष्टिमें लेते हैं तो जातियाँ बनती हैं और इस आधार

पर एक जीव जाति कहलायी जिसमे कि चैतन्य स्वरूपात्मक पदार्थोंका संग्रह किया जाय । एक पुद्गल जाति बनी जिसमे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले पदार्थोंका संग्रह किया गया । यो जाति अपेक्षा एकता मानी गई है और इसी तरह सभी पदार्थोंको एक सत् शब्दसे कह दिया जाय । है, सब अस्तित्व है तो उस सत्त्व मात्रकी अपेक्षा एक कह दिया जाय तो यह भी युक्ति सिद्ध है, संग्रहनयका विषय है, लेकिन कोई सर्वथा यह माने कि दूसरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ केवल एक ही है, उसे ब्रह्म या किसी भी नामसे कहा, तो ऐसी एक वस्तु होना प्रमाण सिद्ध नहीं है । जीव नाना है, सबके अपने अपने परिणामन है, विचार है, इसी से तो कभी क्षोभ नहीं अपने चित्तमे लाना चाहिए कि इनपर तो हम बड़ा विश्वास रखते थे, ये मेरे पुत्र है, ये मित्र है, इन लोगोसे हम बहुत आशा रखते थे कि ये मेरे खिलाफ न चलेंगे, पर मेरेसे खिलाफ हो गए यो सोच सोचकर तो दुखी ही होते हैं । अरे किसी भी परवस्तु (परजीव) पर आपका कोई अधिकार नहीं । स्वतंत्र सत्त्व है, उसका परिणामन उसमे है जिस प्रकारसे भी है । जब भी आपकी बात मानते थे पुत्र या मित्र तब भी आपकी बात नहीं मान रहे थे, किन्तु उनका खुदका विचार ऐसा था कि मैं इस तरहसे चलूंगा तो सुख शान्तिसे रहूंगा । तो अपने ही विचारके कारण वे आपके अनुकूल चल रहे थे । कहीं आपकी सत्ताके कारण वे आपकी बात नहीं मान रहे थे । तो सभी जीव स्वतंत्र है, उनका परिणामन उनमे है । ऐसा जाननेपर क्षोभका अभाव हो जाता है, मोह दूर हो जाता है ।

अणु-परिमाण तच्च अंस-विहीणं च मण्डपे यदि हि ।

तो संबंध-अभावो ततो विण कज्ज-संसिद्धि ॥२३५॥

जीवको अंशविहीन अणुपरिमाण माननेपर कार्यसिद्धिका अभाव—अब कोई दार्शनिक कहते हैं कि आपने इसमें बाधा दी कि कोई एक व्यापक द्रव्य नहीं है, वह तो कल्पित है । सो ऐसा यदि नहीं है तब तो यह मान लीजिए कि तत्त्व अणु रूप होगा, जीव अणु मात्र है, जैसे लोग ख्याल करते हैं कि जीव इतने बड़े शरीरमे व्यापक है, इतना विशाल है सो नहीं है विशाल । विशाल तो अभी माना ही नहीं गया, ऐसा विशाल मानते कि सारी दुनियामे एक जीव है तो जब वह विशाल न रहा तो इतना भी विशाल मत मानो कि देह प्रमाण है और, मानो कि एक परमाणु बराबर, बट बीज जैसा छोटा एक जीव होता है, इस सारे शरीरके किसी भी कोनेमे वह अणु मात्र जीव पडा है । इसके उत्तरमे कहते हैं यदि तत्त्वको अणुप्रमाण माना जाय, अशरहित, प्रदेशरहित माना जाय तब फिर सम्बन्धका अभाव हो जायगा । जैसे एक इस शरीरमे एक अणु बराबर जीव मान लिया तो वह तो अणु परिमाण हो गया, बड़ा न रहा, उसके अवयव न रहे । तो जब वह अणु परिमाण है तो उसका अन्य जगह सम्बन्ध ही न बनेगा । जैसे जीव एक अणुलीके आखिरी हिस्सेमे पडा

है, सारे शरीरमें सम्बन्ध न रहे, तब तो फिर शरीरके किंगी अंगमें फोड़ा फुसी हो जानेपर उस जीवको वेदनाका अनुभव न होना चाहिए। तो अणुप्रमाण जीव है यह तत्त्व भी सही नहीं हो सकता। तब समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध न रहा जीवका, क्योंकि वह तो अणु परिमाण है। किसी जगह पड़ा है। तो सर्व अंशोंमें होने वाले मुख दुःखका अनुभव न हो सकेगा। जैसे बाहरमें कोई चीज पड़ी है तब अनुभव आत्माको अपना नहीं होता, ऐसे ही शरीरमें भी किसी जगह कुछ बीते, जब वहाँ सब जगह आत्मा नहीं है, वही एक जगह पड़ा है, फिर उसका ज्ञान न होना चाहिए। और, जब उसका ज्ञान न होगा तो मुख दुःख पुण्य पाप, लोक परलोक, जीवन मरण आदि ये भी न बन सकेंगे। वे तो शुद्ध रह जायेंगे। और, शुद्धद्रव्यका विभाव क्या, विकार क्या? फिर ये विषमताये न बनेगी।

प्रत्येक जीवकी अखण्डता व अनेकप्रदेशिता—उक्त विम्लेपणसे सिद्ध होता है कि जीव एक होकर भी अनेकप्रदेशी है, अखण्डप्रदेशी है। अखण्ड है इसलिए तो एक है, वे सब एक हैं। इन पुद्गलोकी भाँति कहीं चीर फाड़ करके अलग-अलग टुकड़ोंमें इस जीवको नहीं बाँटा जा सकता, क्योंकि ये चीजे जो दिख रही हैं वे वास्तवमें एक नहीं हैं, अनन्त परमाणुओंका समूहरूप हैं, और यत्न करके यह किया गया कि कुछ परमाणु एक तरफ पड़ गए, कुछ परमाणु एक तरफ। एकका आधा नहीं बन सकता। जो वास्तवमें एक है उसका आधा क्या किया जायगा? जैसे एक मोटी बात उदाहरणमें ले लो—एक रुपयाका आधा क्या? आधा रुपया। तो उस आधा रुपयाका अर्थ है ५० नये पैसे। तो वह रुपया १०० पैसेका समूह है तब आधा समझ लिया उमका। अब जैसे एक नये पैसेको उदाहरणमें लिया तो बताओ उसका आधा क्या? अथवा कोई ऐसा सिक्का उदाहरणमें ले लो जैसे कि पहिले दमड़ी छदाम आदि चलते थे, जिनके बाद फिर कोई अश न हो, तो उस सिक्के का आधा नहीं किया जा सकता। जो वस्तु एक है उसके विभाग नहीं होते। यो यत्न मैं जीव इतना विशाल होकर जो इतने देहमें व्यापक हूँ उतने पर भी मैं अखण्ड हूँ, उसके दो भाग नहीं हो सकते। इतने पर भी विशालता है यह कैसे जाना जायेगा? तो वह प्रदेशको देखकर जाना जायगा। इतने में फैला है यह जीव। प्रदेशोंकी अपेक्षासे वह अनेकप्रदेशी है और अपनी अखण्डताकी अपेक्षासे प्रत्येक जीव प्रत्येक अणु एक-एक है, तो मानना होगा यह और अनुभव सिद्ध है यह कि मैं एक असंख्यातप्रदेशी होकर भी अखण्ड अपने स्वरूपमें रहता हूँ और अपने स्वरूपमें रहता हूँ अपना उत्पाद व्यय करता रहता हूँ। यह सब चर्चा अपने आपकी है। जैसे हम परवस्तुओंका ज्ञान करते रहते हैं कि यह खम्भा है, यह चौकी है आदि, इसी तरह यदि हम अपने आपकी वस्तुका ज्ञान करने चलेगे तो न होगा क्या? वह तो और आसानीसे होगा, और स्पष्ट होगा, क्योंकि खुद ही आत्मा है, स्वयं ज्ञानस्वरूप है

और खुदको ही जानने चला है और खुदके ही स्वरूपसे वह जान रहा है ।

सव्वारणं दव्वारणं दव्व-सरूवेण होदि एयत्त ।

णिय-णिय-गुण-भेएण हि सव्वारिण वि होति भिण्णारिण ॥२३६॥

सभी द्रव्योंका द्रव्यस्वरूपसे एकत्व और निज निज गुणभेदसे भिन्नत्व—सभी द्रव्य द्रव्यस्वरूपसे एक है, सभी पदार्थ सत् है, अपने गुण पर्यायमे व्याप्त है, इस दृष्टिसे चूँकि यह बात सबमे एक समान पायी जाती है अर्थात् कही विषमता नहीं है कि कोई पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है और कोई नहीं रखता है । सब सत् है । उस सत्त्वकी दृष्टिसे सबमे एकता समझी जाती है, मगर अपने अपने गुणभेदसे सभी पदार्थ भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं । सत् उसे कहते हैं जो अपने गुण पर्यायोमे व्याप करके रहे, उसीका ही नाम द्रव्य है । जो अपनी पर्यायोको प्राप्त करता था, करता है और करेगा; उसका नाम द्रव्य है । जो चीज है, जिसकी अनादिसे अवस्थाये बन रही थी । अब बन रही है और आगे बनती रहेगी उसका नाम पदार्थ है, गुण है, वस्तु है, ऐसे द्रव्य ६ जातिके हुआ करते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल । द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप ज्ञानमे आये तो यह बड़ा ऊँचा विवेक है, मोह तो इसी तत्त्वज्ञानसे दूर होगा, क्योंकि सर्व पदार्थोंका जब यथार्थ स्वरूप ज्ञानमे आयेगा तो सब न्यारे-न्यारे जंचने लगेंगे । सभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमे हैं । जब सभी पदार्थ न्यारे-न्यारे जंचने लगेंगे तो वहाँ मोह न ठहरेगा । मोह नाम है बेहोशीका । जहाँ पदार्थोंका परस्परमे स्वरूप मेल कर दिया वहाँ फिर मोहमे होश नहीं रहता । अपना होश यही है कि मैं समस्त परद्रव्योसे निराला अमूर्त केवल ज्ञानमात्र हूँ ऐसी सुध हो । ऐसी सुधमे मोह नहीं रहता । तो मोह मिटानेका अमोघ उपाय, जो उपाय व्यर्थ न जाय वह है भेदविज्ञान । और भेदविज्ञान करनेका साधन है वस्तुके निज-निज स्वरूपका परिज्ञान । तो उन सब निजस्वरूपके परिज्ञानके लिए यह सब शास्त्रपद्धतिमे वर्णन किया जा रहा है ।

सर्व पदार्थोंमें साधारणगुणकी अपेक्षा अभेद—पदार्थ ६ जातिके हैं, जीव—जिसमे चेतनता हो सो जीव । सिद्ध भगवान्, अरहंत, निगोदिया जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक ये सब जीव हैं और चेतनालक्षणकी दृष्टिसे वे सब एक जातिमे हैं । तो हैं सब एक जातिमे लेकिन परिणतियोमे तो बड़ा अन्तर है । एक सिद्ध है, मायने जो आत्मा है, जैसा है एक केवल वही रह गया, उसके साथ शरीर नहीं, कर्म नहीं, विकार नहीं, वह तो केवल एक विशुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपमे बसा हुआ है । और यहाँ ये संसारी जीव अपने उपयोगमें कितने ही पदार्थोंको लिए फिर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो विडम्बनामे फँसे हुए इन जीवोमे और केवल विशुद्ध सिद्ध भगवन्तमे कोई अन्तर नहीं है क्या ? हाँ पर्यायदृष्टिसे इनमे अन्तर है, मगर मूलमे जो चैतन्यस्वभाव बसा हुआ है उसकी अपेक्षासे सब जीव एक समान कहे जाते

है । जैसे — घटादिक पर्याये और रूपादिक गुणोक्ता समुदाय मोटे रूपसे एक है, उनमें ये सब रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले पदार्थ जैसे खम्भा, चौकी, दरी आदिक ये सब पुद्गल स्वरूपकी दृष्टिसे एक है — सभी पुद्गल है, सभी रूपी है तो ये जैसे पुद्गलकी दृष्टिसे एक हैं इसी तरह जितने जीव हैं वे सब जीव-चैतन्यकी दृष्टिसे एक है और फिर जितने भी द्रव्य हैं — जीव हो, पुद्गल हो, सब एक सत्त्वकी दृष्टिसे एक है । द्रव्य तो है । द्रव्यमें जो बात होनी चाहिए द्रव्यके नाते से वह बात सबमें हो रही है, अर्थात् सब है और निरन्तर परिणामते रहते हैं ।

वस्तुका निजस्वरूप और सामान्यदृष्टिसे उसका परिचय— देखिये वस्तुस्वरूप यह समझना है कि प्रत्येक पदार्थ है और अपने स्वरूपसे अपना उत्पाद व्यय ध्रौव्य करता है, अपनी नई अवस्था बनाता है, अपनी पूर्व अवस्था विलीन करता है, ऐसा सभी द्रव्योंमें अपने आपके स्वरूपमें हो रहा है । भले ही जो विकाररूप परिणामन है वह किसी अन्य द्रव्यका निमित्त पाकर हो रहा है फिर भी अन्यका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लेकर परिणामन नहीं होता । तो यो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें है, अपनी उनकी गुणपर्याये है । अब उनमें पर्यायदृष्टिसे भेदव्यवहार है । गुणके भेदसे भेद किया जाता है । वैसे तो मूलधर्मकी अपेक्षा एक है । जीव किसे कहते हैं ? जिसमें चैतन्यगुण पाया जाय, और अजीव पुद्गल जिनमें अचेतनता हो, रूप, रस, गंध आदिक हो तो अब इन गुणोंके भेदसे ही वह भेद किया गया । जब गुण भेद पर दृष्टि करते हैं तो सभी पदार्थ भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं और जब उनको सत्त्वकी दृष्टिसे देखा तो सभीके सभी एक है । दूसरे क्या ? यह सब अपेक्षाओंसे जाना गया है । जैसे पाँचों अंगुली अंगुलीकी दृष्टिसे एक है मगर इन सबमें स्वयं अपने-अपने अलग-अलग गुण हैं इस कारणसे ये भिन्न-भिन्न हैं, जो बात बीचकी अंगुलीमें बन रही है वह अन्य अंगुलीमें नहीं बन रही, तो इनका परिणामन न्यारा है । रूप, रस आदिक भी न्यारे न्यारे हैं । तो जैसे ये गुण भेदसे भिन्न-भिन्न हैं, सारे द्रव्य गुणभेदसे भिन्न भिन्न हैं पर सत्त्व द्रव्यत्वकी दृष्टिसे निरखा जाय तो सर्व कुछ वह एक सद्रूप प्रतीत होता है । देखिये— जितना-जितना सामान्यकी ओर जायेंगे उतनी-उतनी एकता समझमें आयेगी और जितना जितना विशेष की ओर दृष्टि जायेगी उतनी उतनी भिन्नता समझमें आयेगी । जैसे सभी मनुष्योंको जब हम मनुष्यत्व सज्ञासे देखते हैं तो सभी मनुष्य एक हैं । किसी ने यदि कहा कि मनुष्यको लावो, तो चाहे बच्चा हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसीको भी वह ला सकता है । उसे डाटा नहीं जा सकता कि तुम बच्चा क्यों ले आये ? और यदि कहा जाय कि कोई बलवान जवान पुरुष लावो, तब फिर कोई बच्चा, बालक या बूढ़ा व्यक्ति नहीं लाया जा सकता, अगर लाये तो उसे डाटा जा सकता है । तो सामान्य पर दृष्टि देने

पर तो कोई भिन्नता नहीं प्रतीत होती, वहाँ एकता है, पर जब विशेषपर दृष्टि देते हैं तो वहाँ भिन्नता प्रतीत होती है ।

जो अथो पडिसमयं उत्पाद-व्यय-ध्रुवत्त-सम्भावो ।

गुण-पञ्जय-पहिणामो सो संतो भण्णदे समए ॥२३७॥

सत्स्वा स्वरूप—सत् किसे कहते हैं याने जो है उसका स्वरूप क्या है इसका वर्णन इस गाथामें किया गया है । जो पदार्थ प्रति समय उत्पादव्ययका का स्वभाव रख रहा है अर्थात् प्रति समय नई अवस्थामें आता है और पुरानी अवस्था जिसकी विलीन होती है फिर भी जो वस्तु सदा काल रहती है उसको कहते हैं सत् । जो है उसमें ये तीन बातें नियमसे होंगी कि वह नई पर्यायको बनायेगा और पुरानी पर्यायको मिटायेगा और वह खुद बना रहेगा । देखिये—जितने भी पदार्थ हैं सभीमें यह लक्षण है कि उसमें नई बात बनेगी और पुरानी बात खतम होगी और वह चीज ज्यों की त्यों बनी रहेगी । जैसे जीव है उसमें नई-नई पर्यायें बनती हैं, पुरानी पर्यायें विलीन होती हैं, और उसका जो मूलभूत तत्त्व है वह निरन्तर रहा करता है । ऐसे ही पुद्गलमें रूप, रस आदिक तो बदलते रहते हैं, जो स्वयं मूल परमाणु है उसका कभी नाश नहीं होता । तो गुण और पर्यायसे युक्त जो द्रव्य है उसको सत् कहा करते हैं । अब प्रत्येक पदार्थ नई अवस्थायें बनाता तो है पर अटपट न बनायेगा, अपनी जातिमें बनायेगा । जैसे मिट्टीसे जो कुछ भी बनाया जायगा घड़ा, सकोरा, दीपक आदि वह सब मिट्टीमय ही होगा, कहीं अन्य धातुमें न बन जायगा, ऐसे ही जीवमें जो कुछ भी परिणामन होगा वह जीवरूप ही होगा, कहीं पुद्गलरूप न हो जायगा । तो पूर्व पर्यायके नाश होनेका नाम उत्पाद है । जब अगली पर्याय बनती है तो पूर्वपर्याय उसी समय नष्ट हो जाती है । जिस समय पूर्वपर्याय नष्ट हुई उसी समय नई पर्याय बनती है । अनादि पारिणामिक स्वभावसे देखा जाय तो वस्तु न नष्ट होती, न उत्पन्न होती किन्तु स्थिर रहती है । तो पदार्थमें ये तीन तत्त्व हैं इसको मना नहीं कर सकते ।

वस्तुकी विलक्षणता — अब जिनको ये तीन बातें उत्पादव्ययध्रौव्य वस्तुस्वरूपसे विदित हो रही हैं वे मान लेते हैं वस्तुरूपको और जो नहीं समझते, फिर वे कल्पनाये करते हैं कि इस लोकके रचने वाला कोई ब्रह्मा है, इस लोककी रक्षा करने वाला कोई विष्णु है और इस लोकका सहार करने वाला कोई महेश है । इस तरह तीन देवताओंकी कल्पना चलती है, क्योंकि यह अवश्यम्भावी है कि जो पर्याय है वह नष्ट होगी, नवीनपर्याय बनेगी और फिर भी वह मूलभूत चीज बनी रहेगी । ये तीनों बातें वस्तुके स्वभावमें हैं इस बातको तो मना नहीं कर सकते, किन्तु स्वरूपमें न देखकर अलगसे तीन देवता मान लिया । अरे, वस्तुमें देखो तो त्रिदेवतारूप सब वस्तु है । बताओ पहिले ब्रह्मा हुए कि विष्णु कि महेश ?

और इनमें छेटा बड़ा कौन है ? तो इसका कोई सही उत्तर नहीं मिल पाता । कभी तो यह चर्चा होती है कि ब्रह्मा पहिले हुए, विष्णु बादमें हुए, लेकिन कुछ कथन ऐसे भी मिलते हैं कि जहां एक देवताको दूसरे देवताकी शरणमें जाना पड़ा, तो काल कुछ न रहा, छोटे बड़ेकी भी बात कुछ न रही । कभी कोई किसीके पास शरण लेता; कभी कोई । और इन तीन देवताओंके धर्मको यदि वस्तुके स्वभावमें ही परखा जाय तो देखो कितना वस्तुका वैभव (जौहर) विदित होता है ? वस्तु है तो उसमें नयी पर्यायका उत्पाद है, पूर्व पर्यायका विनाश है और सदा वह वस्तु रहती है । इस उत्पादका नाम है ब्रह्मा, व्ययका नाम है महेश और ध्रौव्य (स्थिरता) का नाम है विष्णु । ये तीनों ही धर्म वस्तुमें एक साथ हैं ।

जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है और उसी समय ध्रौव्य । जैसे मिट्टीमें घड़ा पर्याय बनी तो घड़ेका उत्पाद है, मृत्पिण्डका विनाश है और जो मिट्टी द्रव्य है उसकी सदा स्थिरता है । तो एक साथ उत्पाद व्यय ध्रौव्य ये तीन धर्म हैं । अब स्वरूपकी दृष्टिसे देखो तो जो उत्पादका स्वरूप है वह व्ययका नहीं, जो व्ययका स्वरूप है वह ध्रौव्यका नहीं । इन तीनोंका स्वरूप भी न्यारा-न्यारा है । इस तरह देखा जाय तो प्रत्येक धर्मको प्रत्येक धर्मकी शरण लगी । यदि इन तीनोंमें से किसी एकको न माना जाय तो बाकी दो भी नहीं रह सकते । जैसे मान लो कि वस्तु है मगर न उसमें उत्पाद है, न व्यय है तो वह कोई सत् न रहेगा । वस्तु निरन्तर उत्पन्न होती रहती है, उसमें यदि किसी पर्यायका उसी समयमें व्यय न हो तो उसका उत्पाद भी न बनेगा । और पर्याय नष्ट ही होती रहे, उसमें यदि किसी नवीन पर्यायका उत्पाद न हो तो उसका व्यय भी न बनेगा तो ये तीनों धर्म प्रत्येक वस्तुमें इस तरहसे हैं कि एकके बिना दूसरीकी सत्ता नहीं टिकती । यो वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है ।

उत्पादव्ययध्रौव्यका समीक्षण—प्रत्येक पदार्थमें वे उत्पादव्ययध्रौव्य भिन्न-भिन्न रूप से परखमें आयेंगे । जैसे जो जीव शुद्ध हो गया जैसे सिद्ध भगवान्, सिद्ध भगवान्को हम क्यों पूजते हैं कि वे एक ऐसी उत्कृष्ट आत्मा हैं कि जिनके साथ न शरीर है, न कर्म लगे हैं और न रागद्वेषादिक विकार है, यो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म इन तीनोंसे रहित केवल आत्मा ही आत्मा रह गया है, उसका अलौकिक वैभव है । यह आत्मा केवल रह जाय, उसके साथ किसीका भी संबन्ध न हो तो इसके गुण पूर्ण विकसित हो जाते हैं । ऐसा अलौकिक ज्ञान बनता है कि तीनों लोकालोकके समस्त पदार्थ ज्ञानमें आते हैं । उन सिद्ध भगवान् का ऐसा अद्भुत आनन्द है कि जिस आनन्दमें कहीं न न्यूनता है, न विषमता है, न आवुलता है । और, अनन्तकाल तकके लिए उस ही रूप सदा रहते हैं । तो जिनके परिपूर्ण ज्ञानानन्द है ऐसे ये सिद्ध भगवान् जिनके ध्यानसे ही हम आपकी सिद्धि हो सकती है, उनके

स्वरूपके ध्यानसे अपने आपका स्वरूप विदित होता है और स्वानुभव प्रकट होता है और उससे ही समस्त कर्मोंका क्षय होता है । कर्मोंके क्षयसे शरीर जन्म मरण ये सब दूर हो जाते हैं, और शुद्ध केवल परमात्मस्वरूप रह जाता है, ऐसा वह जो शुद्ध जीव है वह कैसा है ? अकेला । अपने स्वरूपसे निराला है, उसमें केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि ये तो शुद्ध गुण हैं और लोकप्रमाण अखण्ड प्रदेश शुद्ध पर्याय है याने शुद्ध जीवास्तिकाय है जो व्यक्तिमें चरम-देह प्रमाण है । जिस आत्माके साथ किसी अन्यका कोई सम्बंध नहीं है उसका उत्पादव्यय-धौव्य क्या हो ? तो परमार्थतः तो यह बताया गया है कि अगुरुलघुत्व गुणकी वृद्धिसे उनमें उत्पाद है और हानिसे उनका व्यय है, और वहाँ जो नवीन पर्यायका आविर्भाव हुआ है वह उत्पाद है और पूर्व समयकी पर्याय जो गुजर गई वह उनका व्यय है । अब अशुद्ध जीवको देखो तो उनमें जो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक नाना ज्ञान बनते हैं वह तो उत्पाद है अथवा नर नारकादिक पर्यायों बनती हैं वह उनका उत्पाद है, पूर्व शरीरको छोड़ा, नवीन शरीरको ग्रहण किया । जीव वही था अब नारकी कुलाने लगा, पशु कहलाने लगा, और जीव जिस पर्यायमें जाता है उस पर्यायके माफिक ही अपना सारा ढाँचा बना लेता है । मनुष्य है तो उसका खाना, पीना, उठना बैठना आदिक सारी क्रियायें मनुष्य जैसी हैं और अगर मरकर पशु पक्षी आदि बन गए तो वहाँ उस तरहकी क्रियायें होंगी । तो क्रियावृत्तिमें परिवर्तन तो हो गया मगर मूलमें जीव तो वही रहा ।

अपनेको नित्यानित्यात्मक माननेसे धर्मधारणकी शक्तिका अवसर—देखिये—अपने आपको मैं नित्य हूँ, मैं अनित्य हूँ, ऐसी दोनों बातें स्वीकार किए बिना धर्मके लिए चित्त न होगा । मैं सदाकाल रहता हूँ, कहीं मेरा विनाश नहीं है और मैं नवीन-नवीन पर्यायोंको धारण करता हूँ तब यह दया होती है अपने आपपर कि अपना ऐसा उपयोग बनावे कि जिससे नवीन पर्याय कष्टमयी न बने । मान लो आज जरा जरासे कष्टोंसे बचनेके लिए मन को स्वच्छन्द बनाया है, अनेक प्रकारके भोगविषयोंमें अपने चित्तको फसाकर जो आज स्वच्छन्द होकर प्रवृत्तियोंकी जा रही है वे सब इस जीवको अहितके गर्तमें पटकने वाली होंगी । यहाँका मौज कितने दिनोंके लिए है ? लेकिन यह मोही प्राणी इन्हींमें रत होता है, कष्ट चाहे कितने ही सहन करने पड़े । ठीक है, आज तो इन भोगविषयोंमें रमनेमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पर थोड़े ही दिनों बादमें मान लो यहाँसे मरकर घोड़ा खच्चर बन गए तो क्या हाल होगा ? आप रोज-रोज उन जीवोंकी हालत देख ही रहे हैं । जहाँ दो सालका ही खच्चरका बच्चा हुआ बस उसे इक्का, तागा आदिमें जोतने लगते हैं, बड़ा बोझा उसपर लादते हैं, दौड़ाते हैं, जरा भी चालमें कमी हुई तो ऊपरसे कोड़े बरसते हैं । इतनेपर भी जब बेकामसा हो जाता तो उसे कसाइयोंके हाथ बेच देते हैं, तो जरा उन खच्चरों आदिके दुःख

की कहानी पर ध्यान तो दो, कितने कष्ट हैं। आज इरा मनुष्यपर्यायमे आकर जरा जरासी बातोमे कष्ट मानते हैं, भोग विषयके साधन जुटानेमे सलग्न हैं, लेकिन इनसे इस जीवका पूरा न पड़ेगा। जीवका पूरा तो जीवके निजी नैभवसे ही पड़ेगा, इन बाहरी विभूतियोसे जीवका पूरा न पड़ेगा। जब यह जीव इस तरहके अनेक जन्म मरणोको धारण करता फिरता है तो अपना परिणाम ऐसा बनानेकी आवश्यकता है कि हमारी परिणति शुद्ध बने, जिसमे क्लेश नहीं हो। तो नित्यानित्यात्मक पदार्थ माननेसे हमें वहाँ उपदेश प्राप्त होता है।

पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश व कालद्रव्यका उत्पादव्यय—अब पुद्गल द्रव्यको देखो—जो एक शुद्ध परमाणु है वह तो है शुद्धद्रव्य और उसमे स्पर्श, रस, गंध, वर्णादिक गुण है, जब वे परमाणु असंख्यात अथवा अनन्त मिल जाते हैं तो वहाँ यह स्कंध-पिण्ड बन जाता है। यहाँ जो कुछ भी पदार्थ दिखता है वह अनेक (अनन्त) परमाणुओका पिण्ड है। जब अनेक परमाणु मिले तो स्कंध पर्यायका उत्पाद हुआ। परमाणु बिखरे तो उसका व्यय हुआ, मगर परमाणु स्वरूपमे तो वह सदा ही रहता है। रूपादिककी अवस्थाओ मे गुणपर्याये बनती हैं। ऐसे ही धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि सभी द्रव्योका उत्पाद व्यय है। धर्मद्रव्यका लक्षण बताया है कि जीव पुद्गलके चलनेमे सहकारी होना। वह धर्मद्रव्य लोकालोक बराबर है और जीव पुद्गल चलते हैं उससे उनका उत्पाद है, पुद्गल, जीव जब ठहरते हैं तो लो वह धर्मद्रव्यका व्यय है। यह कथन है आपेक्षिक। वस्तुतः धर्मद्रव्यमे जो अगुरुलघुत्व गुण है उसकी षड्गुण वृद्धिमे उत्पाद और षड्गुण हानिमे व्यय है। इसी तरह अधर्मद्रव्य जो जीव पुद्गलके ठहरनेमे सहकारी हो। जब पुद्गल ठहरे तो उस रूपका उत्पाद है, ठहरना मिटा तो उस रूपका व्यय है। और फिर भी वह द्रव्य सदा है और वस्तुतः उसके ही अगुरुलघुत्व की षड्गुण वृद्धि हानिमे उत्पादव्यय है। इसी तरह आकाश द्रव्यको ले लीजिए—यह आकाश अखण्ड है, एक है, सर्वव्यापी है। इसका उत्पाद व्यय क्या? वस्तुतः अगुरुलघुत्व गुणकी हानिवृद्धिसे उत्पाद व्यय है और नीचेसे कोई घट उठा कर यहाँ ऊपर रखा गया तो यहाँ (ऊपर) के घटाकाशका तो उत्पाद हुआ और नीचे के घटाकाशरूपका व्यय हुआ। इसी प्रकार काल द्रव्य-काल द्रव्यका वास्तविक परिणामन अगुरुलघुत्व गुणकी हानि वृद्धिसे है, पर उसमे नवीन समय जो आया वह उत्पाद है और पुराना समय गया वह उसका विनाश है। इस प्रकार निरखे तो जगतमे जो भी सत् है वे सब उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त है। तत्त्वार्थसूत्रमे पञ्चम अध्यायमे आया है—उत्पादव्ययध्रौव्य-युक्त सत्। लोग इसे पढ़ तो जाते हैं पर इस सूत्रमे कितना मर्म (जौहर) भरा है इस पर लोग दृष्टि नहीं देते।

विभ्रमज कष्टके विनाशका उपाय विभ्रमविनाश—भैया ! मोह मिटेगा तो वस्तुस्वरूप के सम्यग्ज्ञानसे मिटेगा । और जब मोह मिटेगा तब ही जीवको शान्ति होगी, क्योंकि मोह एक व्यर्थकी चीज है । पहिले किसी पर्यायमे थे, वहाँ बहुतसा समागम मिला हुआ था, आज बतलावो वह समागम कुछ है क्या ? कुछ भी नहीं है । तो ऐसे ही समझलो आज जो समागम प्राप्त है वे अभी थोड़े दिनों बाद आपके कुछ न रहेंगे । वे समस्त परपदार्थ आप से अत्यन्त भिन्न हैं लेकिन मोहवश यह मोही प्राणी उन्हें अपना मान लेता है । यह कल्पना भी नहीं करता कि ये मेरे नहीं हैं । तो यह व्यर्थका मोह है । मोहवश जबरदस्ती ये प्राणी परपदार्थोंको अपनाते हैं और दुःखी होते हैं । जैसे कोई अतिथि घर आया तो उसे लोग बोला करते हैं कि महिमान आया । महिमा नहीं जिसकी सो महिमान । उसे लोग अपनाते तो नहीं हैं पर कोई कोई महिमान जबरदस्ती उन्हें अपनाता है । इसीकी एक कहावत भी प्रसिद्ध है—मान न मान, मैं तेरा महिमान, याने तुम लोग चाहे मुझे अपनाओ या नहीं पर मैं तो तुम्हारा हूँ । इसी तरह यह मोही प्राणी इन परपदार्थोंको जबरदस्ती अपना मान लेता है, यह घर मेरा, ये कुटुम्बीजन मेरे, ये मित्रजन मेरे • । वे इसे अपना माने अथवा न माने, पर यह मोही प्राणी अज्ञानतावश उन्हें अपनाता है और दुःखी होता है । अरे इन पदार्थोंका स्वरूप ही बतला रहा है कि ये सब भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, किसी पदार्थका किसी दूसरे पदार्थके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं, फिर भी यह मोही प्राणी उनसे अपना सम्बन्ध मानता है । जैसे कोई कामी-पुरुष किसी स्त्री द्वारा तिरस्कार किए जाने पर भी आसक्तिवश उसमें रति करता है इसी प्रकार इन बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके कष्ट मिलने पर भी यह जीव उन पदार्थोंका समागम नहीं छोड़ता । यही तो कष्ट है । तो यह सूत्र यही चेतावनी देता है कि उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त पदार्थ है । पदार्थका स्वरूप ही है कि वह अपनेमें उत्पाद करे, अपनेमें व्यय करे और अपनेमें ही बना रहे । जब सभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूपका ऐसा व्रत लिए हुए हैं तो फिर किसका कौन रहा ? लेकिन ये मोही जीव कितना ही मगझाये जाने पर भी यही भीतरसे आवाज देते हैं कि मेरे तो यही सब कुछ हैं । वस इसी कुबुद्धिसे ही सारा कष्ट है । इस विभ्रमके मिटनेपर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं ।

पडिसमयं परिणामो पुण्वो णस्सेदि जायदे अण्णो ।

वत्थु-विण्णसो पढमो उववादो भण्णदे विदिओ ॥२३८॥

वस्तुमें शतिसमय उत्पादव्ययकी समीक्षा—व्यय और ध्रौव्य क्या कहलाते हैं, उनके स्वरूपका इस गाथामे वर्णन है । प्रत्येक समयमें पदार्थमें पर्याये होती रहती हैं । तो किसी भी समयमें जो पहिली पर्याय है उसका तो व्यय है और जो नवीन पर्याय है उसका उत्पाद

कहलाता । जैसे घड़ा फूट गया तो खपरियोका उत्पाद हुआ और घड़ा पर्यायिका व्यय हुआ । इतने पर भी मिट्टी वही बनी रही । यही बात सभी पदार्थोंमें समझना चाहिए । यहाँ पूर्ण पर्यायिका नाश हुआ तो उसके मायने यह नहीं समझना कि वस्तु पूरी नष्ट हो गयी । यदि वस्तु पूरी नष्ट हो गयी यह अर्थ लिया जायेगा तो यह क्षणिकवाद कहलायेगा निरन्वय नाश । क्षणिकवादमें नवीन-नवीन वस्तु निरन्तर उत्पन्न होती रहती है, वह सद्भूत नहीं है, बिल्कुल नई वस्तु उत्पन्न हुई है और पहिलेकी वस्तु पूर्ण नष्ट हो गई है, लेकिन इस प्रकार तो वस्तुस्वरूप नहीं है । वस्तुका एक नवीन परिणतिसे तो उत्पाद है और पूर्व परिणतिसे व्यय हुआ और इसमें एक बात यह समझना कि कोई पदार्थ अपनी जातिको छोड़कर नहीं परिणमता । जैसे जीव परिणमता है तो जीव पुद्गल बनकर परिणमन करे सो न होगा । प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने में रहकर ही परिणमता है । जैसे जीव कितने ही विकल्प करे । वहाँ नये-नये विकल्प बनते, पुराने विकल्प दूर होते और जीव वही एक रहता है । तो यो उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त समस्त पदार्थ है ।

भारतीय मुद्रामें जैनशासनका संकेत—अब देखिये आज के भारत देशकी जो मुद्रा है उसका रूप क्या है ? उसमें अशोकका चिन्ह है, तो उस अशोक चिन्हका भी रूप क्या ? अशोक चिन्हमें चार सिंह ऊपर बनाये गए, एक पूर्वकी ओर, एक पश्चिमकी ओर, एक उत्तरकी ओर और एक दक्षिणकी ओर । पीछेका सिंह तो दिखेगा नहीं, केवल तीन ही दिखाई पड़ते हैं । तो वे चार सिंह वास्तवमें हैं क्या ? महावीर स्वामीके शासनमें उनका चिन्ह बताया गया सिंह । तो वह सिंह महावीर स्वामीकी स्मृति दिलाता है । एक अशोक राजा हो चुका है उसके राज्यमें यह सिंहका चिन्ह बनाया गया था । अशोक भी पहिले जैन था, कारणवश पीछे युद्ध हुआ तो उसके समयमें बौद्धमतका प्रसार अधिक होनेसे वह बौद्ध बन गया, वे सभीके सभी चिन्ह दूसरे रूपमें आ गए ।

भारतध्वजमें वस्तुस्वरूपका चित्रण—अब ध्वजाकी बात देखिये तो वह भी वस्तु-स्वरूपका संकेत करता है । उसमें तीन रंग हैं—लाल, हरा और सफेद । और, वह भी हरा, लाल रंग तो अगल बगल है बीचमें सफेद रंग है । साहित्यिक रचनामें कविजन बताते हैं कि हरा रंग उत्पादका सूचक है । लोग कहते भी तो हैं कि अमुक व्यक्ति खूब हरा-भरा है मायने खूब घर, द्वार, धन, दौलत आदिसे भरा पूरा है । तो हरे रंगका वर्णन चलता है उत्पादमें । लाल रंगका वर्णन चलता है विनाशके लिए । कोई युद्ध हो जाय, खूनकी धाराये बह जाये, हत्याये हो जाये तो वहाँ कविजन लाल रंगका वर्णन करते हैं । अब देखिये—बीचमें जो सफेद रंग है उसका मतलब है कि वस्तु ध्रुव है । ध्रुवता, स्थिरता का वर्णन श्वेत रंगसे किया जाता है । श्वेत रंगसे सम्पर्क रखने वाले लाल और हरे रंग हैं याने वस्तु

की स्थिरतासे सम्पर्क रखने वाले उत्पाद और व्यव अगल वगलमे है। यो प्रत्येक वस्तु उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक है। उस ध्वजाके बीचमे २४ आरोका एक चक्र बना हुआ है वह सूचक है चौबीस तीर्थकरोका। वह २४ आरोका चक्र मसारके प्राणियोको यह सूचना देता है कि ऐ संसारके प्राणियो। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो चतुर्विंशति तीर्थकरोसे प्रणीत वस्तुस्वरूपकी गत्य श्रद्धा करो, क्योंकि गान्ति मिलेगी इस मोहके मेटनेसे, और यह मोह कब मिटेगा जब कि हम यह समझ पायेगे कि प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमे है, किसीका किसी परपदार्थमे गमन नहीं है, ऐसी वस्तुकी स्वतंत्रताका जब बोध होगा तब ही हम वस्तुके सत्य स्वरूपको परख सकेगे। अतः सम्यग्ज्ञानके लिए हमें स्वाध्यायमे बहुत-बहुत उपयोग देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होगा तो यही हमारा साथी बनेगा और यहाँके समागम कुछ भी प्राप्त हो जाये पर वे हमारे साथी कभी नहीं हो सकते। दुःख दूर होंगे तो विवेक से होंगे। विवेक किए बिना इस मोह द्वारा उपार्जित दुःख दूर न हो सकेंगे।

एषो उप्पज्जति जीवो दब्ब-सरूवेण रोव एस्सेदि।

त चेव दब्ब मित्त णिच्चत्त जाण जीवस्स ॥२३६॥

द्रव्यस्वरूपसे जीवके उत्पादव्ययवा अभाव—जीवद्रव्य स्वरूपसे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। याने जो जीवद्रव्य है वह जीवद्रव्य न तो नया बना है और न यह खुद मिटेगा। इस ही को समझना चाहिए कि यह नित्य है, द्रव्यमात्र है। जीवका जो निजी स्वरूप है, जो निजी वस्तु है वह वस्तु नहीं मिटती, वह तो अनादि अनन्त है। जैसे लोग कहा करते हैं कि अमुक पुरुषने जन्म लिया, अमुक बालकने जन्म लिया तो वहाँ जीवने जन्म नहीं लिया, जीव तो अनादिसे है अनन्त काल तक है, और जीव ही क्या, जगतमे जितने भी पदार्थ हैं वे सब अनादि अनन्त हैं, किसीका सत्त्व बादमे आया हो सो बात नहीं है। तो जीव सत्ता स्वरूपसे अपने ध्रुवरूपसे अथवा पारिणामिक भावरूपसे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है यदि जीवका उत्पादव्यय माना जाय तो इसके मायने है कि कोई नया जीव उत्पन्न हो गया अथवा स्वयं जो तत्त्व है उसका नाश हो गया, पर ऐसा तो नहीं है। जो भी सन् है। वह नष्ट कहासे हो जायगा? जैसे यहा जिन पुद्गलोको देखते हैं कि जला देनेपर राख हो जाते हैं, राख उड़ जाती है, जरा-जरासे हिस्सोमे फैल जाती है, फिर भी उसका जो मूल परमाणु है वह कभी नष्ट न होगा। तो निश्चयनयसे वस्तु न तो नष्ट होती है और न उत्पन्न होती है किन्तु ध्रुव है, स्थिर है, रहा करती है। तो यह पदार्थोंके स्वरूपकी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक पदार्थ पर्यायरूपसे तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन उनका जो मूल रूप है वह सदा है, द्रव्य है, वह न कभी उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है।

अण्णइ-रूव दव्व विमेष-रूवो हवेइ पज्जावो ।

दव्व वि विवेसेण हि उप्पज्ज दिणस्सदे सदद ॥२४०॥

वस्तुकी अन्वयरूपता और विशेषरूपता—द्रव्यको कहते हैं अन्वयी याने जो सब पर्यायोमे रहे उसको कहते हैं अन्वयी । तो जीव अन्वयी है, आज मनुष्य है तो इस पर्यायोमे भी वही जीव है, मरण करके देव आदिक हो गए तो वहाँ भी वही जीव है । ममस्त पर्यायो मे जीव वही रहता है, इस कारणसे इसे अन्वयी कहते हैं । तो द्रव्य क्या होता है ? वह जो अन्वयी हो, और जो विशेषरूप हो, जो अब है सो आगे नहीं, जिसका आकार प्रकार मुद्रा न्यारी-न्यारी है, विशेष स्वरूप है उसको पर्याय कहते हैं । यहाँ दो बातें जानना है—द्रव्य और पर्याय । द्रव्य जो होता है वह सदा रहता है । पर्याय नष्ट होती रहती है । जैसे मनुष्य, तिर्यञ्च, नारकी आदि ये सब पर्याय हैं । जीव द्रव्य है, अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा आदिक ये सब पर्याय हैं और इन सबमे रहने वाला जो अन्वयी चेतन है उसे जीव-द्रव्य कहते हैं । तो द्रव्य विशेषरूपसे याने पर्याय रूपसे निरन्तर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, पर द्रव्यरूपसे न जीव कभी उत्पन्न होगा और न कभी नष्ट होगा । जिसमे यह बोध हो रहा है कि मैं हूँ इस अह प्रत्ययके द्वारा जो जाना जा रहा है, सो मैं सद्भूत वस्तु हूँ । उस सत्का कभी नाश नहीं होता और न कभी उत्पाद होता । इससे हमें यह शिक्षा लेना है कि जो मैं हूँ वह कभी मिट नहीं सकता, सदा रहूँगा, लेकिन उसमे विशेष पर्याय होती है । तो इससे हम यह निर्णय बनाये कि हम ऐसी पर्याय बनाये कि जिसमे अशान्ति न हो । जब हम विशुद्ध परिणाम बनायेगे, आचरण बनायेगे, अनुकूल श्रद्धान होगा तब ही तो हमारा भविष्य शान्तिमय व्यतीत होगा । तो यह शिक्षा लेना है इस नित्यत्व और अनित्यत्व की बात सुनकर कि हम जब सदा रहेगे तो फिर हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी अवस्था शान्ति स्वरूप रहे ।

सरिसो जो परिणामो अण्णइ — णिहणो हवे गुणो सो हि ।

सो सामण्ण-सरूवो उप्पज्जदि णस्सदे गोय ॥२४१॥

द्रव्य होता है गुणपर्यायरूप याने जो भी चीज है उसमे दो बातोंकी परख करना है । एक तो उसकी अवस्था और दूसरे उस पदार्थकी शक्ति । शक्तिका तो नाम है गुण और अवस्थाका नाम है पर्याय । कोई भी पदार्थ हो वह गुण पर्यायात्मक है । यदि पदार्थमे हम गुण न देखे, पर्याय न देखे तो पदार्थ फिर मिलेगा ही क्या ? तो पदार्थमे जो सदृश परिणाम है, अनादि अनन्त है उसे गुण कहते हैं । वह सामान्य स्वरूप है । गुण कभी नया उत्पन्न नहीं होता और न कभी नष्ट होता । जैसे जीवादिक द्रव्योमे कुछ गुण ऐसे पाये जाते हैं जिन्हें सामान्य कहने हैं । सबमे पाये जाते हैं । और, कुछ विशेष गुण होते हैं जैसे जीवद्रव्य

मे अस्तित्व गुण है, उसकी सत्ता है तो यह अस्तित्व सामान्य है, जीवमे भी अस्तित्व है और पुद्गल आदिक सभी द्रव्योमे भी अस्तित्व है। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सामान्य कहलाते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं, तो सामान्य और विशेष दोनों गुणोंको समझना है, इसीसे द्रव्यकी परख बनती है। गुण वह कहलाता है जो सबमे एक साथ है। गुणोमे क्रम नहीं है, पर्यायोमे क्रम है।

जीवमे सामान्य और विशेष गुण—अब उन्ही सामान्य विशेष गुणोंकी बात सुनो। जीवमे सामान्य गुण ८ हैं—अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व, ये ६ तो प्रसिद्ध साधारण गुण हैं। जीव अजीव सबमे समान पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो सब जीवोमे पाये जावे तथा जो जीव व कुछ अजीवो मे भी पाये जावे इस दृष्टिसे चैतनत्व और अमूर्तित्वको भी सामान्य गुण कहते हैं। तो पहिलेके जो ६ सामान्य गुण हैं वे तो सब द्रव्योमे हैं, अस्तित्व मायने वस्तुका होना, सत्ता होना। वस्तुत्वके मायने अपने स्वरूपसे होना, परके स्वरूपसे न होना, जैसे कि ये दो हाथ हैं, तो दाहिना हाथ अपने स्वरूपसे है बाया हाथ अपने स्वरूपसे, तब ही इन दोनों हाथोंका स्वरूप है। जगतमे जो भी पदार्थ दिख रहे हैं उनका यही स्वरूप है, क्यों है यो कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थके स्वरूपसे नहीं है। तो यह कहलाता वस्तुत्व। द्रव्यत्व, जो निरन्तर परिणामन करता ही रहे। कोई समय ऐसा न आयेगा कि जहाँ परिणामन रुक जाय। इसे कहते हैं द्रव्यत्व गुण। और, परिणामन अपने स्वरूपमे ही करे दूसरेके स्वरूपमे न करे इसे कहते हैं अगुरुलघुत्व, और पदार्थ जब है तो अपने क्षेत्रमे है, दूसरेमे नहीं है इसे कहते हैं प्रदेशत्व और वह किसी न किसी ज्ञानके द्वारा ज्ञेय है इसे कहते हैं प्रमेयत्व। तो ये ६ गुण सभी पदार्थोमे हैं और चैतनत्व सब जीवोमे है। तो सब जीवोंकी दृष्टिसे इसे भी सामान्यगुण कहा है। जैसे मुझ मे चेतन है, आपमे है, सभी जीवोमे है, अमूर्तत्व सभी जीवोमे है और कुछ अन्य द्रव्योमे भी है, यो ये ८ सामान्य गुण कहे हैं। विशेषगुण क्या है जीवके सो सुनो—ज्ञान, दर्शन, आनन्द, शक्ति और अमूर्तत्व, चैतनत्व, तो ये ज्ञान, दर्शन, आनन्द, शक्ति ये चार गुण तो जीवमे ही हैं अन्यमे नहीं पाये जाते, और सब जीवोमे भले ही समान हैं पर अन्य द्रव्योमे नहीं है इस कारण गुण विशेष है। और, अमूर्तत्व पुद्गलमे नहीं है, जीवमे है, अन्य द्रव्यो मे भी है, फिर भी सब द्रव्योमे नहीं है, इस कारण विशेष गुण कहा है। और चेतन तो इस जीवमे ही है अन्य पदार्थोमे नहीं है। तो इन गुणोंकी परखसे बोध होता है कि यह मैं जीव हूँ। हूँ ना, इस कारणसे ६ सामान्य गुण हो गए, और मैं सबसे निराला हूँ, अपने स्वरूपमे हूँ। तो कोई इसका विशेष गुण होना चाहिए।

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व कालद्रव्यके सामान्य विशेष गुण—पुद्गलमे पूर्वकी

भाति ६ सामान्य गुण है और अचेतनत्व मूर्तत्व ये भी सामान्य गुण है । क्योंकि सब पुद्गल मूर्तिरूप है, चाहे दिखने योग्य हो, चाहे न दिखने योग्य हो, सभी पुद्गलोमें मूर्तिपना है, रूप, रस, गंध, स्पर्श है, अचेतनता है और पुद्गलमें विशेष गुण है रूप, रस, गंध, स्पर्श, और अचेतनता और मूर्तिपना, पुद्गल अचेतन है, वे सब रूपी होते हैं, उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श है, अन्य द्रव्योमें नहीं है, इस कारण अचेतनत्व व मूर्तत्वको पुद्गलके विशेष गुण कहा है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश व कालद्रव्यमें अस्तित्वादि ६ सामान्य गुण तो हैं ही, अब विशेष गुण सुने— धर्मद्रव्यमें खास गुण है— जीव पुद्गल चले तो उनकी गतिमें कारण बने, अचेतनत्व और अमूर्तत्व भी धर्मके विशेष गुण हैं । अधर्मद्रव्यका गुण है कि जीव पुद्गल चलते हुए ठहरे तो उनके ठहरनेमें कारण पड़ें और अचेतनत्व अमूर्तत्व भी अधर्मका विशेष गुण है । आकाश—इसका गुण है अवगाहन । सभी पदार्थोंको अपनेमें रथान दे, अचेतनत्व अमूर्तत्व भी आकाशके गुण हैं । कालद्रव्यका विशेष गुण है परिणामनमें कारण बने, तथा अचेतनत्व अमूर्तत्व भी कालद्रव्यका गुण है । तो यो जो ६ जातिके पदार्थोंकी व्यवस्था जैनशासनमें कही है वह निर्दोष है, याने कोई पदार्थ छूटे नहीं और कोई पदार्थ दुबारा आये नहीं, इसे कहते हैं सही व्यवस्था । यो पदार्थ अनन्तानन्त है और उनकी जातियाँ ६ हैं और वे द्रव्यस्वरूपसे कभी भौ नष्ट नहीं होते, और न कभी उत्पन्न होते, अनादि अनन्त हैं सो वि विरास्सदि जायदि विसेस-रूवेण सव्व-दव्वेसु ।

दव्व-गुण-पज्जयारण एयत्त वत्थु परमत्थ ॥२४२॥

वस्तुमें द्रव्यगुण पर्यायका एकत्व—जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्योंके गुण विशेष रूपसे उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं । जैसे जीवका ज्ञानगुण है तो अभी कुछ जाना, फिर कुछ जाना, तो जाननेकी जो विशेषताये हैं वे तो बदलती रहती हैं मगर ज्ञानसामान्य, सहजज्ञान ये नहीं बदलते । ये तो अनादिसे अनन्तकाल तक रहते हैं । तो यो शक्तियाँ और उनके परिणामन इनका जो पिण्ड है उसीको ही द्रव्य कहते हैं । द्रव्यके मायने हैं उसमें अनेक प्रकारकी शक्तियोंका रहना और उसे किसी न किसी अवस्थामें बने रहना । यहाँ यह जानना कि द्रव्य, गुण, पर्याय कोई जुड़ी वस्तु नहीं है । जैसे जीव है वह ज्ञानमय है, और ज्ञानकी प्रतिसमय कोई न कोई परिणति चलती है तो ऐसा नहीं है कि वह परिणामन न्यारी चीज हो और ज्ञानगुण न्यारी चीज हो और जीवद्रव्य न्यारी चीज हो, तीनों ही एक हैं । उन गुणों और पर्यायोंके अलावा द्रव्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती, वे गुण द्रव्यसे अलग भी नहीं हो सकते और चूँकि गुण निरन्तर परिणामते रहते हैं तो जिस समय जो अवस्था बन रही है उस समय वह उस अवस्थासे कही अलग नहीं है, तादात्म्यरूप है । यो पदार्थ नाना गुण पर्यायरूपमें हैं और उनका जो पिण्ड है उसीको द्रव्य कहा करते हैं ।

जदि दव्वे पज्जाया विविज्जमाणा तिरोहिदा सति ।

ता उप्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्तेव्व ॥२४३॥

द्रव्यमें विद्यमान अनन्त पर्यायोंकी तिरोहितताके सिद्धान्तकी समालोचना—अब कुछ न्यायके ढंगसे पर्यायके सम्बन्धमें कुछ शंका समाधान किए जा रहे हैं। यहाँ कोई यह जिज्ञासा कर सकता है कि द्रव्यमें जो पर्याय बनती है वह पहिलेसे मौजूद है वही बनती है या नहीं मौजूद है वह बनती है ? यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है। जैसे जीवमें क्रोध जगा तो बतलाओ वह क्रोध परिणामन जीवमें पहिले से था, सो ही उत्पन्न हुआ या पहिले न था तो उत्पन्न हुआ ? ऐसी जिज्ञासाका समाधान इस गाथामें किया गया है। देखिये—यदि द्रव्य में पर्याय पहिले से विद्यमान हो तो इसके मायने यह हुआ कि पर्याय तो पदार्थमें थी लेकिन उसको किसी आवरण-द्वारा ढक दिया तो ऐसी स्थितिमें उत्पन्न होना न कहलायेगा। जैसे बहुतसी चीजे रखी है और उनपर ऊपरसे कोई कपडा ढक दिया गया। जब कपड़े को हटाया गया तो वे सभी चीजे दिखनेमें आने लगीं। अब बताओ वे चीजे वहाँ पहिलेसे ही थीं या बादमें बनीं ? वे तो पहिले से ही थीं उत्पन्न नहीं हुईं। वे आवरण होनेसे दिखने में नहीं आ रही थी। इसी प्रकार यदि द्रव्यमें पर्याये पहिलेसे मौजूद हो और केवल ढकी हुई हो तो आवरणके हटने पर यह नहीं कहा जा सकता कि पर्याय उत्पन्न हुई है। वह तो थी, व्यक्त हुई है। तब उत्पत्ति कहना बिल्कुल व्यर्थ हो जायेगा। कुछ दार्शनिक हैं ऐसे जो पदार्थमें सब पर्याये मौजूद हैं ऐसा मानते हैं और यहाँ तक मानते हैं सत्कार्यवादी कि एक वटवृक्षके फलका जो एक दाना होता है उसके अन्दर भी अनेक बीज, अनेक बट तथा अनेक फल आदिकी पर्याये मौजूद हैं। याने एक छोटे से बरगदफलके दानेमें जितनी भी पर्याये आगे हो सकती हैं वे सभी की सभी पर्याये इस समय भी मौजूद हैं। ऐसा उनका कहना है, लेकिन यह बात प्रत्यक्षविरुद्ध है। कहाँ वे सभी पर्याये दिख रही हैं और कहाँ समाया हुआ है उतना बड़ा पेड़ उस बीजमें ? वह दाना तो उस समय दाना ही है। हाँ उसमें योग्यता जरूर ऐसी है कि मिट्टी, पानी आदिकका संयोग मिले तो उसमें एक बटका अकुर पैदा हो सकता है। तो पर्याय जो हुई है वह अविद्यमान हुई है। पहिले न थी, वह उत्पन्न हुई है। जैसे एक जीव पदार्थ है, मनुष्य, नारकी, तिर्यञ्च आदिक अनेक पर्यायोंको धारण करता है। तो उस दार्शनिकके हिसाबसे यह कहा जायेगा कि जीवमें जो कुछ आगे बनना है वे सभी पर्याये इस समय मौजूद हैं। मगर कहाँ मौजूद है ? नवीन-नवीन पर्याये उत्पन्न होती हैं। तो यह सिद्धान्त निकला कि अविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है। हाँ जिसमें पर्याय उत्पन्न हुई वह द्रव्य पहिलेसे है। जीव है पहिले से। उसमें योग्यता है, शक्ति है। तो शक्तिकी अपेक्षा कुछ भी कह लो मगर वह अवस्था वह पर्याय वहाँ मौजूद नहीं है।

सव्वाराण-पज्जयाणा अविज्जमाणाणा होदि उप्पन्ती ।

कालाई-लढीए अणाड-णिहणम्मि दव्वम्मि ॥२४४॥

अनादिनिधन द्रव्यमें प्रतिसमय अविद्यमान पर्यायोंकी उत्पत्ति—सिद्धान्त यह है कि अविद्यमान ही पर्यायकी उत्पत्ति होती है। पदार्थ है, जीव है, उसमें योग्यता है, पर जब काललब्धि मिलेगी तो उस द्रव्यमें अविद्यमान पर्याय उत्पन्न हो जाती है। इसमें निष्कर्ष यह समझे कि मूलभूत पदार्थ तो अविनाशी है, अनादि अनन्त है, फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिले उस प्रकारसे तो वही पर्यायकी उत्पत्ति हो गयी। वे पर्याय अविद्यमान हैं। अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होती है व विद्यमान मिटती है। द्रव्यमें जब घडा बननेके अनुकूल साधन मिल जाते हैं तो घट पर्याय उत्पन्न हो जाती है। वह पर्याय पहिलेसे नहीं है, वह नवीन बना करती है और पदार्थका ऐसा ही धाराप्रवाह परिणामन चल रहा कि नवीन पर्याय बनती है, पूर्वपर्याय मिटती है और यह जीवादिद्रव्य अथवा पदार्थ सदा काल बना रहता है। इसे कहते हैं उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्। जो भी पदार्थ है वह उत्पादव्ययध्रौव्य वाला है। देखिये—समस्त भेदविज्ञान इस सूत्रसे विदित हो जाता है। पदार्थ है, अपने ही स्वरूपसे उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न होनेका स्वभाव है कि अपनेमें अपनी पर्याय बनाये और अपने ही स्वरूपसे विलीन होता है, तो पदार्थको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। सब है, अनादिकालसे है। और इनमें उनका परिणामन चलता रहता है। उन परिणामनोका जो समूह है उसको एक व्यापकरूपसे पदार्थ कहा है। ऐसे सभी पदार्थ स्वतन्त्र स्वतः सिद्ध हैं, अतः एकका दूसरेमें अत्यन्ताभाव है। जब मेरा सर्व परमे तथा सर्व परका मेरेमें अत्यन्ताभाव है तब सम्बन्ध कल्पना करना नितान्त अविवेक है।

अपने भविष्यकी स्वयंपर निर्भरता—हम जैसा भाव करते हैं उस प्रकारसे हमारी रचना होती चली जाती है। बताया गया है कि यदि बहृत आरम्भ और परिग्रहमें चित्त लगा हुआ हो तो चूँकि एकदम बाहरी पदार्थोंमें उपयोग बसाया है उसका फल यही है कि ऐसा कर्मबन्धन होता है कि जिसके उदयमें नरकगतिके दुःख भोगने पड़ते हैं। जिस जीवको अपनी सुध नहीं है, एकदम परपदार्थोंमें ही उपयोग दे डाला है उस जीवकी गति अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि शान्तिका आनन्दका धाम जो स्वयं है उसकी सुध ही नहीं है। बताया गया है सिद्धान्त ग्रन्थोंमें कि जो जीव मायाचारकी विशेष प्रवृत्ति रखते हैं, मनमें कुछ और है, वचनोसे कुछ और बोलते हैं, कायसे कुछ और ही चेष्टाये करते हैं, वे तिर्यञ्च गतिके पात्र हैं। और, जिनके थोड़ा आरम्भ है, थोड़ा परिग्रह है, उतनेमें ही सन्तुष्ट हैं, तृप्त हैं, अपने आपकी सुध लेनेके काबिल हो गए हैं वे जीव मरण करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हम आप आज मनुष्य हैं तो ऐसे ही अच्छे भाव किए होंगे

तभी तो मनुष्य बने है । यदि आज हम उन भावोंके विरुद्ध चलते हैं तो परिणाम यही होगा कि खोटी गतियाँ प्राप्त होगी । सिद्धान्त ग्रन्थोंमें बताया है कि जो जीव दया, दान, संयम, व्रत, जप, तप आदि करते हैं वे मरकर देवगतिमें उत्पन्न होते हैं । तो हम कैसे बने ? हमको सुख शान्ति मिले इसका उपाय तो इस ही में बसा हुआ है । उसके कर सकने वाले हम ही हैं । कोई दूसरा हमारा हमारी इस सृष्टिको करनेमें समर्थ नहीं है । तब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मनुष्यभवमें । अगर हम आप आज यत्न करें तो कभी मोक्ष भी पा लेंगे । सदाके लिए संसारसकटोंसे छुटकारा पा लेंगे, और यदि हम नहीं चेतते हैं तो फिर इस ही संसारमें आवागमन बनाये रखनेका उपाय बना लेंगे । तो हम नीचेसे नीचे गिरे और ऊपर से ऊपर उठे, उस सबकी जिम्मेदारी हमारे इस मनुष्यभवमें है । यहाँ थोड़ासा समागम मिला और मिले इतने समागमके पीछे अपने सारे भविष्यको खतरोंमें डाल देना यह उचित नहीं है । तो हमें चेतना चाहिए और सम्यक्त्वलाभसे अपना जीवन सफल करना चाहिए ।

द्वव्वाण पज्जयाणं धम्म-विवक्खाए कीरण भेओ ।

वत्थु-सरूवेण पुणो ए हि भेदो सक्कदे काड ॥२४५॥

द्रव्य और पर्यायमें धर्मविवक्षासे भेद और द्रव्यस्वरूपसे अभेद—मूल प्रसंगमें कारण और कार्यकी बात चल रही थी कि कार्य तो कहते हैं अवस्थाको और कारण कहते हैं उस द्रव्यको जिसमें कि अवस्था बने । जैसे जीवमें राग हुआ तो परमार्थसे पूछा जाय कि इस रागका कारण क्या है ? तो कहेंगे यह जीव । यह स्वयं रागी बना है और विशेष रूपसे कहा जाय तो पूर्वपर्यायसहित यह जीव उत्तरपर्यायका कारण होता है । तो यहाँ यह बात बतायी जा रही है कि द्रव्य और पर्यायमें जो भेद बताया गया है वह धर्मविवक्षासे है । जैसे जीवने राग किया तो बताओ जीव अलग है और राग अलग है क्या ? जीव न हो और राग चल रहा हो ऐसा हो सकता है क्या ? राग और जीव जिस समयमें राग हो रहा है एकमेक है और उनमें यदि भेद किया जाता है तो स्वभाव समझनेके लिए किया जाता है जो इस जीवमें इस समय इस प्रकारकी प्रकृति है । वास्तवमें तो इनमें भेद नहीं किया जा सकता । जीव है, अपनी परिणति बनाता है, भाव करता रहता है, बात वह एक ही है । जिस समय जीव जैसी परिणतिमें होता है उस समय वह तन्मय होता है । उसको भेदसे नहीं बता सकते हैं । तो इस तरह जब द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे कहते हैं तो कार्य और कारणमें एकपना है । वही जीव है, रागी हुआ है, और जब गुण गुणोंका भेद करता है तो वहाँ भेद नजर आता है । सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद कहना सिद्धान्तके विरुद्ध है ।

जदि वत्थुदो विभेदो पज्जय-द्वव्वाण मण्णसेमूढ ।

तो गिरवेक्खा सिद्धी दोण्ह पि य पावदे णियमा ॥२४६॥

वस्तुके एकत्वका दर्शन—द्रव्यमे और पर्यायमे, कारणमे और कार्यमे यदि वास्तवमे भेद मान लिया जाय तो दोनोंकी निरपेक्षता सिद्ध हो जायगी। याने द्रव्य अलग चीज हुई पर्याय अलग चीज हुई। अब यह बतलाओ द्रव्यके बिना पर्यायका क्या स्वरूप रहा ? याने जीव तो नहीं है और राग हो रहा है। अरे जीव ही तो रागमय बन रहा है। जीवको छोड़कर राग अन्यत्र कोई अलग वस्तु नहीं। यदि अलग हो जाय तो न रागका स्वरूप रहेगा और न जीवका स्वरूप रहेगा। जैसे मिट्टीसे घड़ा बना। अब मिट्टीसे बिल्कुल अलग मान लो घड़ा तो बतलाओ कि वह घड़ा अब मिट्टीके बिना बन गया। तो है क्या ऐसा कि जिसका कोई आधार न हो और वस्तु बन जाय ? तो हममे जो रागादिक भाव हो रहे हैं उससे ही यह समझलो कि हम कोई वास्तवमे पदार्थ हैं और उसमे ये सब अवस्थायें चल रही हैं। देखो—तत्त्वकी बात तो यह है कि अपने आपका जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा समझ लेवे और उस पर दृष्टिपात करे तो इस जीवका कल्याण है। नहीं तो यह ससार है, जन्म मरण चल रहा है।

अपनी संभालकी अत्यावश्यकता—भैया ! आज मनुष्य है, कल और किसी गतिमे जन्म ले लिया तो इन थोड़े दिनोंके आरामका क्या भरोसा करना ? इससे क्या पूरा पड़ता ? यदि हम अपने स्वरूपको जान लेते हैं और उसमे अपना उपयोग बसाते हैं तो ज्ञानमे ज्ञानकी एकता हो जानेसे कर्मबन्धन स्वयं टूट जायेगा। कर्मोंका तोड़ना कोई बाहरी बहादुरीसे न बनेगा या भेद दृष्टिसे न बनेगा। जब खुद अपने स्वरूपमे मग्न हो जाये तो कर्म अपने आप भडेंगे। जैसे गीली धोतीमे रेत लग गया है तो उसको तब झटक देने से रेत न खिरेगी, उस धोती को धूपमे सुखा दिया जाय, उसमे गीलापन न रहे तो रेत अपने आप जड़ जायेगी। इसी तरह हममे अब कषायोका गीलापन न रहे, बाह्य पदार्थोंके प्रति स्नेह बुद्धि न रहे तो ये कर्म अपने आप भड़ जायेंगे। हमें कर्मबन्धनसे मुक्त होने के लिए यही एक भीतरी उपाय करना है कि मैं अपने स्वरूपको जानूँ और उसही स्वरूपमे मग्न हो जाऊँ। विश्वास करे कि मैं ही हूँ, मुझमे दूसरी चीज नहीं है। मुझमे यदि दूसरी चीज बसी हो तो मैं ही न रहूँगा। मैं स्वतन्त्र हूँ, यह मेरा चैतन्यस्वरूप है, वह मैं उस ही ही रूप हूँ। मुझमे कोई दूसरी चीज नहीं आयी है। घर, दौलत, परिजन, मित्रजन आदि कुछ भी चीज मुझमे नहीं है। मैं सबसे निराला केवल चैतन्यमात्र हूँ, तो जब मैं सबसे न्यारा हूँ तो ऐसा मैं न्यारा ही रहूँ, ज्ञानमे भी मुझमे कोई दूसरी चीज मत आये। जिस ज्ञानमे ये ज्ञेय पदार्थ स्वतः आ जाते हैं उसकी बात नहीं कह रहे किन्तु जहाँ हम आपके रागद्वेष चल रहा है वहाँकी बात कह रहे हैं कि बाहरी पदार्थ मुझमे मत आये, मैं अपने ही रहूँगा और अपना कल्याण करूँगा, ऐसी भावना उपासना होनी चाहिए। तो इस

ही भेदविज्ञानके लिए यह सब कथन चल रहा है कि मैं हूँ, मेरी परिणतियाँ किस तरह हैं, किस प्रकारका कार्य होता है ? तो यद्यपि कार्यके होनेमें बाहरी बहृतसे पदार्थ निमित्त होते हैं फिर भी अन्तरङ्ग कारण तो मैं ही हूँ । मैंने अपनेको सम्हाला तो सब कुछ सम्हाल लिया और अगर अपनेको न सम्हाल सके, बाहरी पदार्थोंकी सम्हालमें ही लगे रहे तो भले ही लाखोंकी सम्पदा उपस्थित हो जाय तो उससे लाभ क्या ? प्रथम तो आपके यत्नसे सम्पदा नहीं आती । पुण्योदयका योग है कि उस विधिमें सम्पदा आ जाती है । और, भले ही कितना ही वैभव आपके पास संचित हो जाय, फिर भी उससे आपके आत्माको कुछ शान्ति न मिल सकेगी । रही यह बात कि इस जीवनमें इतने लोगोमें इज्जत तो है, पोजीशन तो बनी है । अरे लोग भी माया स्वरूप हैं, पोजीशन भी माया स्वरूप है, जिस देशमें हम आज हैं वह देश भी माया स्वरूप है । तो जैसे स्वप्नमें कोई किसीसे लड़ाई करे या राग करे तो वह केवल कल्पनाकी चीज है । रखा क्या है वहाँ ? इसी तरह मोहकी नीदमें ये सब बातें बन रही हैं तो यह है क्या ? एक स्वप्न जैसी चीज है । रखा कुछ तत्त्व नहीं है ।

आत्महितका उपाय बनानेका अनुरोध—अपने आपके स्वरूपका बोध करना और इस ही स्वरूपमें मग्न होना, इसका उपाय ढूँढो । बहुत-बहुत उपाय किया, बहुतोको प्रसन्न करनेके लिए, बहुतोमें अपना नाम रखनेके लिए, बहुतोके अनुकूल चल-चलकर बहुत परिश्रम कर डाला भीतरी परेशानी कर डाली, अब जिसमें आत्महित हो ऐसा भी उपाय बनाना चाहिए । वह उपाय है आत्माका परिज्ञान करना । मैं आत्मा क्या हूँ ? सबसे पहिले इतना निश्चय कर लीजिए कि मैं सबसे निराला ज्ञानमय पदार्थ हूँ । केवल ज्ञान प्रतिभास जानन यही स्वरूप है और वह अमूर्त है । उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि नहीं हैं । आत्मा कोई मिट्टी जैसा पिण्ड नहीं है । वह तो आकाशकी तरह अमूर्त है, किन्तु ज्ञानमय पदार्थ है । कैसा विलक्षण है यह जीवतत्त्व ? कैसा विशाल और अपनेमें सीमित केवल ज्ञानप्रतिभाससे भरा हुआ कैसा अलौकिक तत्त्व है ? इस निज स्वरूपको न जानकर बाहरमें पदार्थोंसे आशा बना बनाकर परेशान हो रहे हैं । अब शान्तिधामको पाऊँ उपाय यह करना है और । इस ही सत्य बातमें उपयोग लगे, इसके लिए ही तो मंदिरमें आना होता है । मंदिरमें किसलिए आते ? एक लोकपद्धतिसे, सभी लोग आते हैं तो सम्झिये, केवल इन ही बातोंसे अगर मंदिर आना होता है तो उसमें कौनसा लाभ है ? मंदिरमें इसलिए आते हैं कि हम बाहर के व्यर्थ असार झगड़ोंमें बहुत उपयोग फसा चुके, अब कुछ उससे अलग हटकर यहाँ स्वतत्त्वका अनुभव करना है, जिस उपायसे पूर्व महापुरुष कर्मबन्धनसे मुक्त हुए हैं उस उपायकी याद करनेके लिए मंदिरमें आते हैं, प्रभु पूजा करते, प्रभु दर्शन करते, स्वाध्याय करते । सभी जगह वस्तुस्वरूपका अभ्यास कर रहे हैं । मैं केवल चैतन्यमात्र हूँ । मैं केवल अपना ही परि-

रणमन कर पाता हू किसी दूसरेका परिणामन नहीं कर सकता ।

विषयोंके मौजमें अपनी चरवादी—अभी तक दूसरे पदार्थोंका परिणामन अपने मन के अनुकूल करनेमें ही अनन्त समय बिता डाला, यह मोहका रोग इस मनुष्यभवसे ही तो नहीं है, सभी भवोंमें यह मोहका रोग रहा, पर उससे नफा कुछ न पाया । आज भी जिस मोहके समागममें रह रहे हैं उससे नफा कुछ न मिलेगा, टोटा ही हाथ लगेगा । इस प्रकार का एक सत्य ज्ञानप्रकाश अपनेमें जगे तो समझिये कि हमारा मनुष्यभव पाता सफल है अन्यथा तो पशु पक्षियोंकी भाँतिका ही अपना जीवन समझिये । जैसे गधा, सूकर आदिक पशु व मुर्गा मुर्गी कबूतर आदिक पक्षी विषयोंमें अपना मौज मानते हैं वैसे ही आप भी मौज मान रहे । फर्क तो कुछ न रहा । आप तो सोचते हैं कि इन पशुओंकी जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है ? पर अपने वारेमें नहीं सोचते कि यह मेरा विषयोंसे भरा जीवन भी क्या जीवन है ? सभी संसारी जीवोंका प्रयोजन एक यही बना हुआ है—विषयोंमें मौज मानना । जो प्रयोजन पशु पक्षियोंने बनाया वही प्रयोजन मनुष्योंने बनाया । आप सब मनुष्योंसे विषयोंका मौज लेनेमें कम नहीं हैं वे पशु पक्षी । हाँ आप जरा विशेष कलात्मक ढंगसे उन विषयोंका मौज ले रहे हैं । पर उन विषयोंका मौज लेकर जैसे वे पशु पक्षी कुछ लाभ नहीं उठा पाते । ऐसे ही ये मनुष्य भी कुछ लाभ नहीं उठा पाते । जो विषयोंके मौजमें पशु पक्षियोंमें तथा मनुष्योंमें समानता ही रही ।

श्रेष्ठ नरजीवन व जैनशासनसे अपूर्व लाभ उठानेकी सद्भावना—तो सोचिये—यह नरजन्म, यह जैनशासन एक ऐसा अपूर्व कल्याण कर जानेके लिए पाया है कि जिससे सदा के लिए ससारसत्रट छूट जाये । यदि यह न किया जा सके तो समझ लीजिए कि हम आप सबकी यह कितनी बड़ी गल्ती है । तो यहाँ उसी वस्तुस्वरूपका वर्णन चल रहा है कि मैं हूँ और मुझमें रागादिक अवस्थाये बनती हैं तो इन कार्योंके लिए कर्मोदय निमित्त है । बाहरी पदार्थ भी आश्रयभूत हैं, पर उपादान कारण तो मैं स्वयं हूँ । मेरेमें ही ये रागादिक हो रहे हैं, मेरी ही बेसुधीसे हो रहे हैं । अपनी सुध बन जाय तो ये रागादिक एकदम खतम हो जायेंगे, दूर हो जायेंगे और समस्त सकट सदाके लिए मिट जायेंगे । सकट केवल राग और मोहका है, वस्तुका सकट नहीं । कोई सोचता हो कि मेरे पास तो एक लाखकी ही सम्पत्ति है, इसमें तो परेशानी है, कष्ट भरा है, अमुक दूसरोके पास तो देखो करोड़ोंका धन है, वे हैं मौजमें, लेकिन यह तो बताओ कि जिनके पास लाख की तो बात क्या, हजार भी नहीं, कुछ सैंकड़ोंकी ही जिनकी स्थिति है ऐसे पुरुष भी जीवन निर्वाह करते हैं या नहीं, बल्कि अधिक निःशल्य होकर जीवन बिता देते हैं । तो यहाँ कुछ हिसाब है क्या कि कितना धन हो तो उसमें सुख मिलेगा अथवा धनी कहलायेंगे ? अरे ये

सब तो मोहजालकी बाते हैं, इसपर तो ध्यान ही न देना चाहिए । घरमें रहते हैं अतएव कर्तव्य है कि कुछ व्यापारका काम करे । अब जो उदयानुसार लाभ होता है वस वही पर्याप्त है, उसमें ही व्यवस्था बनाना है और उस ही में व्यवस्थित रहकर धर्मको प्रधानरूप देना है । धर्म किया तो समझो कि सब कुछ किया, और धर्म रहा तो अपना सब कुछ रहा । तो जो भी अवस्था हो उस ही में सन्तुष्ट रहे और धर्मको प्रधानरूप दे । मुझे सम्यक्त्व लाभ करना है, सम्यग्ज्ञान करना है और सम्यक्त्व लाभ द्वारा अपने आपमें अपनेको तृप्त बनाये रहना है, ऐसा किए बिना किसीका भी गुजारा न चलेगा ।

जदि सव्वमेव गाणं गाणा—रूवेहि सठिदं एक्क ।

तो ए वि कि पि विणेयं रोयेण विणा कह गाणं ॥२४७॥

ज्ञान त्व और अनन्त ज्ञेयतत्त्वोंका निर्देश—वस्तुस्वरूपका वर्णन चल रहा है इस प्रसंगमें एक ज्ञानाद्वैतवादी दार्शनिक कह रहा है कि जगतमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है और कोई पदार्थ नहीं है । जैसे स्वप्नमें यो निरखते हैं कि देखो—यह बहुत बड़ा जंगल है, ये देखो बहुतसे पशु पक्षी हैं, तालाब है, झरना है आदि, तो वहाँ वस्तुतः है क्या ? कुछ भी तो नहीं है । केवल कल्पनाये है, केवल प्रतिभास है । तो इसी तरह यहाँ भी केवल कल्पना है, केवल प्रतिभास है । धन वैभव, मकान आदिक जो भी पदार्थ विदित होते हैं वे सब मायाजाल हैं, मिथ्या हैं, अवस्तु हैं । केवल एक ज्ञान ही तत्त्व है, ऐसा एक दार्शनिकका सिद्धान्त है । उसके प्रति वह रहे हैं कि यदि ऐसा मानोगे कि सर्व कुछ जो नाना रूपोंमें दिख रहे हैं वह सब एक ज्ञान ही है, ऐसा मानने पर तो फिर कुछ भी ज्ञेय न रहा, कोई बाह्य पदार्थ न रहा । तो जब कोई ज्ञेय न रहा तो ज्ञान किसे कहोगे ? ज्ञान नाम है जानने का । जब ज्ञानमें कोई पदार्थ आता ही नहीं है । पदार्थ है ही नहीं तो विषयभूत पदार्थका अभाव मानने पर ज्ञानका स्वरूप भी न बनेगा । इससे मानना चाहिए कि ज्ञानतत्त्व भी है और ज्ञेयतत्त्व भी है । ज्ञानतत्त्वमें तो आया यह मैं आत्मा जो जान रहा हूँ और ज्ञेयतत्त्व में आया मुझ आत्माको छोड़कर बाकी सब जीव और पुद्गल आदिक सर्व पदार्थ ये ज्ञेय तत्त्व कहलाते हैं । तो ज्ञानमें ज्ञेयतत्त्व विषयभूत होते हैं । ज्ञेय भी सही है और ज्ञान भी सही है । ज्ञेयके बिना ज्ञान बन नहीं सकता, इसलिए इन बाह्य पदार्थोंकी सत्ता मानना ही चाहिए । और, भी सुनो—

घड—पड—जड—दव्वाणि हि रोय—सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ।

गाणा जाणेदि जदो अप्पादो भिणारूपाणि ॥२४८॥

ज्ञान द्वारा आत्मासे भिन्न अनेक पदार्थोंका परिज्ञान—देखिये— घट, कपड़ा आदिक जड है । ये ज्ञेय रूप हैं, इन्हें लोग जानते हैं, ये सब प्रसिद्ध हैं और ज्ञान इन्हें जानता है ।

तो ये आत्मासे भिन्न पदार्थ है ना ? जानने वाला ज्ञान तो मेरे आत्मामे अनुभूत हो रहा है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ ही रहकर सब कुछ जानता हूँ और मुझसे बाहरमे जो पदार्थ पड़े हुए हैं, वे क्या अवस्तु हैं ? वे सब सत हैं। तो जिस कारणसे सब ज्ञेयरूप हैं, जानने योग्य जो हो उसे ज्ञेय कहते हैं। तो वह स्वरूप जहाँ पाया जाय वह सब ये पदार्थ हैं। तो इन प्रसिद्ध पदार्थोंका लोप कैसे किया जाय ? ज्ञानस्वरूप मैं जीव हूँ और मुझसे भिन्न ये ज्ञेयपदार्थ हैं तब यह एकान्त मत करो कि जगतमे अन्य कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, और यदि केवल ज्ञान ही ज्ञान जगतमे होता तो यह बन्धन, यह जन्ममरण, ये फिर कहाँसे होते मैं ज्ञानस्वरूप तत्त्व हूँ, किन्तु मेरे साथ अनन्त कर्मोंका बन्धन है। ये जड़ पदार्थ, ये ज्ञेय पदार्थ और बाहरी अनेक आश्रयभूत पदार्थ हैं, इनको असत्य नहीं कहा जा सकता। और तब ही यह व्यवस्था बनी हुई है कि कर्मोदयका मित्र पाकर यह ज्ञानतत्त्व विगड़ रह है। ज्ञानतत्त्वकी सभालमे कर्मबन्धन हटता है और ज्ञानतत्त्व शुद्ध विकसित होता है।

ज सच्च-लोय-सिद्ध देह-गेहादि-बाहिर अत्थ ।

जो त वि णाण मण्णदि ण मुण्णदि सो णाण-णाम पि ॥२४६॥

बाह्य अर्थोंको ज्ञानरूप मानने वालोंके ज्ञानस्वरूपका अनवबोध—देखिये- जिन्हे सारा लोक जानता है ऐसे शरीर, घर आदिक ये बाह्य अर्थ हैं, इनको यदि ज्ञान नहीं जान रहा है तो फिर ज्ञान नाम किसका है ? ज्ञान ही सिद्ध न होगा। जिनका स्वरूप जानने योग्य है उन्हें तो ज्ञेय कहते हैं। सो ज्ञानसे बाहर जितने पदार्थ हैं वे सब ज्ञेयरूप हैं, ज्ञानरूप नहीं। उनको ज्ञानरूप जो कहते हैं वे तो ज्ञानका स्वरूप भी नहीं जानते। ज्ञानका उन्होंने नाम ही नहीं समझा। जैसे दर्पणमे सामनेकी चीज प्रतिभास्य तो हो जाती है, मगर वहाँ केवल दर्पण ही दर्पण है क्या ? बाह्य पदार्थ नहीं है क्या ? अगर बाह्य पदार्थ न हो तो उनका प्रतिभास भी सम्भव नहीं है। अतः यह मानना चाहिए कि ज्ञानतत्त्व भी है और ज्ञेयतत्त्व भी है। इस तरह ज्ञानाद्वैतवादियोंका निराकरण करके अब नास्तिकवादियोंकी बात कहते हैं।

अच्छीहि पिच्छमाणो जीवाजीवादि-वटुविह अत्थ ।

जो भण्णदि णत्थि किंचिवि सो भुट्ठाण महाभुट्ठो ॥२५०॥

आँखोंसे दिखते हुए भी पदार्थोंका नास्तित्व मानने वालोंकी असत्यताका दिग्दर्शन—कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं कि आँखोंसे तो देख रहे हैं सर्व कुछ पदार्थ, मनुष्यादिक जीव हैं, घटादिक अजीव हैं और फिर भी यह कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो वे तो झूठोंके सिरताज हैं। नास्तिकवादी मुख्यतया यह मानते हैं कि कुछ भी नहीं है और ये चार्वाक नामके नास्तिक यह मानते हैं कि केवल भौतिक पदार्थ है। जीव नामका कोई तत्त्व नहीं है, और इसी

सिद्धान्तपर उन्होंने यह प्रवृत्ति बर रखी है कि खूब मौजसे जियो, चाहे कर्ज भी लेना पड़े तो भी उसकी परवाह न करो, क्योंकि यहाँसे मरनेपर तो फिर यह जीव कुछ न रहेगा, लोग तो व्यर्थका यह डर दिखा रहे कि मरनेपर इसे कष्ट भोगना होगा, ऐसे भी कोई नास्तिक है। नास्तिक शब्दका अर्थ यह है कि जो है उसे न मानना, याने अस्तित्वका जो लोप करे उसे नास्तिक कहते हैं। वैसे तो लोग नास्तिकका अर्थ यह लगाने लगे कि जो मेरे धर्मको न माने वह नास्तिक है, काफिर है अथवा मिथ्यादृष्टि है। लेकिन नास्तिकका सही अर्थ यह नहीं है। नास्तिकका सही अर्थ यही है कि जो जैसा है उसे वैसा न माने, उससे उल्टी बात माने। जीवतत्त्व है, अनुभवमे आता है कि जीव सुखी अथवा दुखी होता है, ऐसा सुखी दुखी हो सकने वाला जो पदार्थ है वही तो जीव है। क्या शरीर सुखी दुखी होता है ? ये बाहरी पदार्थ क्या सुखी होते हैं ? सुख दुख माननेका जहाँ प्रसंग है उसीको तो जीव कहते हैं। अब उस जीवका सत्य स्वरूप समझे याने जीव जबसे है तबसे वहाँ जो बात हुई, जब तक है, तब तक जो बात हुई वह जीवका स्वरूप है। जीव अनादिसे है, अनन्तकाल तक है। इस जीवमे ज्ञानस्वरूप सदा रहता है ज्ञानस्वरूपका कभी भी अन्तर नहीं पड़ता। क्रोध करता है तब भी देखो ज्ञान है ना, तभी तो क्रोध जग रहा है। मान, माया, लोभ आदिक करे तब भी ज्ञान है, और यहा तक कि मदिरापान करके बेहोश भी हो जाय तो भले ही ऊपरसे ज्ञान नहीं मालूम होता, पर अन्दरमे कुछ न कुछ उसका प्रतिभास रहता ही है। कीड़ा मकौडोमे भी ज्ञान है और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप एकेन्द्रिय जीवोमे भी ज्ञान रहता है। तो ज्ञान इस जीवका सहज स्वरूप है। ऐसे ज्ञानमय जीवतत्त्व को जो नहीं मानता वह असत्यवादियोका सिरताज है।

जं सव्व पि य संत ता सो वि असंतयो कह होदि ।

रात्थि त्ति किञ्चि तत्तो अहवा सुण्ण कह मुण्णि ॥२५१॥

शून्यवादमें शून्य कहनेकी अनुपपत्ति—जगतमे जो कुछ भी पदार्थ है वे तो है ही। सभी लोग जानते हैं कि ये सब कुछ है फिर भी असत् कैसे हो जायेगे ? जो सत् है वह किसी भी प्रकारसे असत् नहीं बन सकता। है तो है ही। वह कभी भी असत् याने अवस्तु नहीं हो सकता, और दूसरी बात सुनो। यदि कुछ नहीं है तो “शून्य है” यह भी कैसे कहा जायगा ? शून्य तत्त्व है कि नहीं ? अगर शून्य तत्त्व नहीं है तब तो किसकी सिद्धि कर रहे हो और शून्य तत्त्व है तो कुछ तो है ना, फिर अभाव कैसे कहते हो ? कुछ भी नहीं है, ऐसा शून्य कैसे जाना जायगा ? स्वयं विद्यमान है तब तो वह शून्यको जाने जा रहा है, तो लो शून्यतत्त्वका समर्थन करने वाला भी तो एक सत् हुआ। तो सर्व जगत अवस्तु है, शून्य है, यह कहना अयुक्त है। लोकभावनामे लोकमे क्या क्या पदार्थ हैं, कैसी-कैसी रचनाये हैं ?

इन सब बातोंका वर्णन किया गया। और, कोई पुरुष ऐसा ही कहे कि कुछ है ही नहीं, अवस्तु है, वर्णन किसका कर रहे हो ? तो उसका कहना प्रतीति विरुद्ध बात है।

जदि सच्च पि असत् ता सो वि य संतओ कहं भणदि ।

रात्थि त्ति किं पि तच्चं अहवा सुण्ण कह मुणदि ॥२५१॥

शून्यवादमें शून्यको समझने व कहनेकी असंभवता—यदि समस्त पदार्थ असत् ही हैं तो जो जगत्को शून्य कह रहा है वह पुरुष भी तो असत् ही रहा, अवस्तु रहा, कुछ न रहा, तो वह कैसे कह सकेगा कि कुछ भी नहीं है ? और जब कुछ भी नहीं है तो इस शून्यको भी कैसे जानेगा ? शून्यवादीका यह कहना है कि जो कुछ भी जगत्में दिखता है वह वास्तवमें इस रूप है ही नहीं। समस्त वस्तुमें मात्र असत् है। शून्यके सिवाय जगत् और कुछ नहीं है। तो पहिली बात तो यह है कि समस्त पदार्थोंको देखते हुए भी यह कह रहा है कि कुछ नहीं है, सब अवस्तु है तो यह तो महाभूटा पुरुष हुआ। और, फिर यह बतलाओ कि जब यह आग्रह कर लिया कि सब शून्य है, कुछ भी नहीं है तो ज्ञान भी न रहा, शब्द ही न रहा। तो जब ज्ञान न रहा, ज्ञान भी अवस्तु बन गया तो फिर यह शून्यवादी कैसे जान लेगा कि सब कुछ शून्य है और जब शब्द भी असत् है, शब्द भी कुछ न रहा तो यह शून्यवादी यह कैसे समझ लेगा, कैसे दूसरोको समझा देगा कि यह शून्य है ? तो समस्त जगत् शून्य हुआ, इसका अर्थ है कि ज्ञान भी शून्य है, शब्द भी शून्य है, तब फिर न जान सकेगे और न दूसरोको समझा सकेगे ? स्पष्ट बात एक यह भी है कि जो यह कह रहा कि सब जगत् शून्य है तो कहने वाला भी तो शून्य हो गया। अगर वह है तो शून्य कहाँ रहा सब ? और यदि वह नहीं है, शून्य है तो वह शून्यको कैसे जान लेगा कि जगत्में कुछ भी वस्तु नहीं है ? तो इन सब आपत्तियोंसे बचनेके लिए यह स्वीकार करना ही होगा कि जगत्में सर्वपदार्थ हैं और उन पदार्थोंकी ६ जातियाँ हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और, प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण हैं और अनन्त पर्याये होती हैं। तो इन गुण पर्यायों की व्यवस्था, वस्तुस्वरूपकी व्यवस्था मानना ही चाहिए। तब वस्तुका सही ज्ञान करनेका यत्न करे ताकि यह मोह मिटे, अज्ञान दूर हो और यह आत्मा अपने आनन्दके स्थानमें निरन्तर रमण कर जाये। यही एक कल्याणका उपाय है।

किं बहुणा उत्तेण य जेत्तिय—मेत्ताणि सत्ति णामाणि ।

तेत्तिय—मेत्ता अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥२५२॥

विविध नामों द्वारा विविध पदार्थोंके अस्तित्वकी सूचना—यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि बहुत कहनेने क्या प्रयोजन है ? यह निर्णय करलो कि जितने भी दुनियामें नाम हैं वे सब पदार्थ ही हैं। पदार्थ न हो तो नाम किसका रखा जाय ? जितने भी शब्द हैं वे यह

सूचना देते हैं कि इतनी तरहके पदार्थ हैं लोकमें, और वे सब पदार्थ परमार्थभूत हैं और दिखते भी हैं। नाम जितने पाये जा रहे—कपडा, वृक्ष, फल, जल, कमल, घडी, देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यच, हाथी, घोडा आदि जितने भी चेतन अचेतन वस्तुविषयक नाम हैं, वे सब नाम यही तो सिद्ध करते हैं कि ये सब पदार्थ हैं। यदि ये सब पदार्थ न होते तो इतने नाम कहाँसे बनाये जाते ? पदार्थोंका परिचय करनेके लिए ही तो नाम रखा गया है। अब शकाकार कहता है कि यदि यह नियम बनाते हो कि जितने नाम हैं उतने ही पदार्थ हैं तो वतलाओ खरविषाण भी तो एक नाम है। आकाशपुष्प भी तो एक नाम है। बध्यापुत्र भी तो एक नाम है, पर ये चीजे तो नहीं पायी जाती। तुम्हारे नियम के अनुसार तो ये चीजे भी पायी जाना चाहिए। पर बताओ ये कहाँ हैं ? तो जितने नाम हैं उतने पदार्थ हैं, यह कहना ठीक नहीं बनता है। तो इसके समाधानमें शकाकारसे निश्चय कहिये कि तुम्हारा (शंकाकारका) कहना ठीक नहीं। देखिये—यह नियम बिल्कुल ठीक है कि दुनियामें जितने नाम हैं वे सब पदार्थ हैं। मगर आपने जो खरविषाण कहा, आकाशपुष्प कहा अथवा बध्यापुत्र कहा तो ये कोई एक-एक शब्द तो नहीं हैं। इनमें दो दो शब्द हैं—खर और विषाण, आकाश और पुष्प, बध्या और पुत्र आदि। अब देखिये—खर अर्थात् खरगोश तो कुछ होता ही है और विषाण अर्थात् सींग भी दुनियामें हुआ करते हैं, आकाश भी होता ही है और पुष्प भी होते हैं, बध्या भी होती है और पुत्र भी होता है। तो देखिये यह बात कहा गलत रही कि जितने नाम दुनियामें होते हैं वे सब पदार्थ होते हैं ? अब आप अटपट ही खरविषाण, आकाशपुष्प, बध्यापुत्र आदिको एक एक शब्द मानकर तर्क करे तो यह तो कोई युक्त बात न रही। तो अब यह जानना कि जगत शून्य नहीं है, यहाँ पर सभी पदार्थ हैं और तभी उनके वाचक ये शब्द बताये गए हैं।

गाराणा धम्मेहि जुद अप्पाणा तह परपि गिच्छयदो ।

जं जाणेदि सजोगं तं गाराण भण्णदे समए ॥२५३॥

अनेकान्तस्वरूप स्वपरको जानने वाले ज्ञानकी समीचीनता— जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेको और नाना धर्मोंसे सहित अपने योग्य परपदार्थोंको जानता है उसको ही वास्तवमें ज्ञान कहते हैं। ज्ञान वही ज्ञान है जो अनेकान्तस्वरूप वस्तुको जानता है। जो जानने वाले तो बहुत हैं, ससारके सभी जीव जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञानमें स्याद्वाद पद्धतिसे वस्तुका ज्ञान नहीं बन रहा है। अनेकान्त वस्तुको जाने, और उसमें प्रथम बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यसे युक्त है, पदार्थ शाश्वत रहकर भी निरन्तर नवीन अवस्था बनाता और पुरानी अवस्था विलीन करता है। और, यह उस

वस्तुमे स्वभाव पडा ही है, द्रव्यत्व गुणके कारण पदार्थमे निरन्तर परिणामन होता है। तो देखो अब मैं हूँ और जब मैं हूँ तो मैं अपनेमे अपना परिणामन करता ही रहता हूँ। इसके आगे और कोई मेरा सम्बन्ध तो नहीं, किसी परपदार्थसे। सभी पदार्थोंकी यही प्रकृति है कि वे अपने अपनेमे अपनेरूप परिणामन करते रहे। फिर बताओ कि किसी एक पदार्थका दूसरा पदार्थ क्या लग जाता है? कुछ भी तो सम्भव नहीं। लेकिन जो इस तरह उत्पादव्यय-ध्रौव्यात्मक पदार्थको नहीं मानते उनके ही तो मोह छा रहा है, अज्ञानदशा बन रही है।

यथार्थ पदार्थस्वरूपके परिचयमें आत्महितकी निहितता—शब्दोंसे वह देने मात्रसे ज्ञान नहीं बनता। यदि कोई मनुष्य वस्तुतः यह स्वीकार कर लेता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने उत्पादव्ययध्रौव्य धर्मसे युक्त है तो इसका अर्थ है कि सभी पदार्थ जब ऐसे हैं तो सर्व स्वतंत्र हैं। किसी की सत्ता किसी दूसरेके आधीन नहीं है। ऐसा जब ज्ञान हो जाता तो वहा मोह (अज्ञान) न ठहर सकेगा। तो ज्ञान उसे ही कहते हैं जो अपने को यो समझता है कि मैं अपनी अनन्तगुण पर्यायरूप हूँ। मेरा सब कुछ मुझमे ही चल रहा है, मेरा वैभव मेरा सत्त्व सब कुछ मुझमे ही है। मेरेसे बाहर मेरा अनुभव नहीं, परिणामन नहीं, कुछ भी तत्त्व नहीं। ऐसा जिसने अपनेको जाना उसका ज्ञान सही है। और जो अपने क्षयोपशम के योग्य बाह्य पदार्थोंको भी अनेकान्त रूपमे जान रहा है वह ज्ञान भी ज्ञान है। अपने योग्यका मतलब यह है कि यहाँ ससारमे जीव छद्मस्थ है, वे सर्व पदार्थोंको नहीं जान पाते, तो कुछ ही जान पाते, मगर जिसको भी जान रहे हैं उसको सही ढंगसे तो जाने कि ये स्वयं अपनेमे उत्पादव्ययध्रौव्यको लिए हुए हैं। तो जो नाना धर्मोंसे सयुक्त वस्तु तत्त्व को मानता है उसका ज्ञान सम्यक्ज्ञान है। ज्ञानका लक्षण ही दर्शन शास्त्रमे ऐसा बताया है कि जो स्व और अपूर्व अर्थका निर्णय करे उसको ज्ञान कहते हैं। तो स्व कैसा है और अर्थ कैसा है, इसका भी तो ठीक निर्णय होना चाहिए। स्व है अर्थात् स्वयं आत्मा अथवा यह ज्ञान और पर है बाह्य समस्त पदार्थ। ये सब अनेकान्तस्वरूप हैं, इस विधिसे परिज्ञान करना समीचीन ज्ञान है।

ज सव्व पि पयासदि दव्व-पज्जाय सजुद लोय ।

तह य अलोय सव्व त गाणं सव्व-पच्च-वख ॥२५४॥

सकलप्रत्यक्ष ज्ञानका रूप—इस गाथामे सर्व प्रत्यक्ष अर्थात् केवल ज्ञानका स्वरूप बताया है। ज्ञानोमे उत्कृष्ट ज्ञान केवलज्ञान है। देखिये ज्ञानमे स्वभाव पडा है जाननेका। पर उस स्वभावका वर्णन करने वाला, व्यक्त न होने देने वाला आवरण कर्म जीवके साथ है, इस कारण यद्यपि वह आवरण पूर्णतया ज्ञानको ढक नहीं सकती, तब भी बहुत कुछ दबा हुआ है। आवरण यदि टल जाय तो ज्ञान कितना जानेगा इसकी कल्पना कर लीजिए। जब

उसमे जाननेका स्वभाव पडा है तो यह सीमा न बनायी जा सकेगी कि बस जान लिया, बहुत हो गया, अब न जानेगा । जो भी सत् है वह सब ज्ञानमे आ जाता है । भगवान् अर-हत सिद्ध परमेष्ठीका यही तो महत्त्व है, उनका ज्ञान ऐसा निर्मल है कि सर्व लोकालोकका एक साथ स्पष्ट प्रतिभास हो रहा है । वहाँ रागद्वेष रच भी नहीं है । किसी प्रकारका, कर्म का, शरीरका बधन नहीं है इस कारण उनका ज्ञान समान रहता है और जो सत् है उसके केवल ज्ञातादृष्टा है । उनके किसी प्रकारके विकल्प नहीं उत्पन्न होते । जब कि यहाँ संसारी जीवोमे ये दो ऐव लगे हुए है—एक तो अज्ञानका—सब कुछ जान नहीं सकते और इसी कारण जाननेकी इच्छा बनाते है पर जान नहीं पाते, और, दूसरा ऐव लगा है रागद्वेषका । कुछ अगर जान भी लिया तो उसीमे रागद्वेष वश इष्ट प्रथवा अनिष्टकी बुद्धि कर डालते है । यह मेरे लिए इष्ट है, यह मेरे लिए अनिष्ट है आदि । यदि यह जीव मात्र अपने आपके स्वरूपमे रमण करे, देखे, उसीमे तृप्त रहे तो इस जीवका सर्व कल्याण है । मोही जीव यहाँ नहीं तकता, बाहरमे देखता, रागद्वेष लगे हुए है तो किसीको इष्ट मान लेना और किसीको अनिष्ट मान लेना तब द्विविधा और विडम्बनामे मोही जीव फसे रहते है किन्तु भगवान् अर-हत सिद्ध परमेष्ठीका ज्ञान निर्मल है, निरावरण है, वे समस्त लोकालोकको व त्रिकालवर्ती सब पदार्थोको स्पष्ट जानते है ।

काल और लोककी विशालताका परिचय—यह लोक कितना बडा है, और काल कबसे कब तक है, इसको परखिये—लोकका परिमाण बताया गया है ३४३ घनराज्जु प्रमाण तथा कालको बताया है अनादि अनन्त । एक राज्जु भी बहुत बडा होता है, जिसकी संख्यादि उपायसे कल्पना नहीं कर सकते कि कितने प्रमाण है । काल अनादिनिधन है । उसके परिचय का भी अन्य कोई उपाय नहीं है इसलिए उसको उपमा प्रमाणसे बताया गया है । काल कितना बडा है यह जाननेके लिए पहिले सागरको जाने । सागरका प्रमाण बताया है पल्यके आधारसे तो पहिले पल्य समझे । पल्यका अर्थ गढा होता है ।

उपमाप्रमाणमे एक ऐसे गड्ढे की कल्पना करे जो दो हजार कोशका लम्बा, चौडा, गहरा गड्ढा हो । इतना बडा गड्ढा किया नहीं जा सकता, लेकिन काल जब है और उसका प्रारम्भ व अन्त नहीं बताया जा सकता तो वह इतना बडा हो सकता है कि जो सख्यासे दूर है, उसको समझनेके लिए उपमाके द्वारा बताया गया है । इतने बड़े गड्ढेमे बालोके इतने छोटे-छोटे टुकडे जिनका कैचीसे दूसरा टुकडा न बन सके ऐसे रोम भर दिए जायें और वे रोम बहुत ही कोमल हो और उन्हें ठसाठस भर दिया जाय । मानो, उन पर हाथी घुमा दिया जाय ताकि रोम ठसाठस भरे । अब प्रत्येक १०० वर्षके बादमे रोमका एक एक टुकडा निकाला जाय तो सारे रोम जितने वर्षोमे निकल सकें उसका नाम है व्यवहार

पत्य । और उससे असंख्यात गुना होता है उद्धारपत्य, उससे अरंख्यात गुना अद्धापत्य । एक करोड़ अद्धापत्यमे एक करोड़ अद्धापत्यका गुणा किया जाय उसे कहते हैं एक कोडाकोडी अद्धापत्य । ऐसे १० कोडाकोडी अद्धापत्योका नाम है एक सागर । ऐसे २० कोडाकोडी सागरका एक कल्पकाल होता है । ऐसे अनन्त कल्पकाल व्यतीत हुए और होंगे । स्पष्ट बात यह है कि समयका न आदि है, न अन्त है । यो काल अनादि अनन्त है । अब लोक ३४३ घनराज्जु प्रमाण है इसको समझनेके लिए कोश व योजनसे चले । देखिये—दो हजार कोश का एक योजन होता है । ऐसे एक लाख योजन प्रमाण जम्बूद्वीप है, जिसमे ७ क्षेत्र है, बीच विदेह क्षेत्र है, जहाँ सदा तीर्थकर होते हैं, मुनिजन भी मोक्ष जाते रहते हैं । उस जम्बूद्वीपसे दूना है एक तरफ समुद्र । समुद्र जम्बूद्वीपके चारो ओर है । (एक एक तरफकी बात कह रहे हैं) उससे दूना है दूसरा द्वीप एक तरफ, उससे दूना है दूसरा समुद्र एक तरफ, उससे दूना है तीसरा द्वीप एक तरफ । इस तरह द्वीपके बाद समुद्र, समुद्रके बाद द्वीप, यो असंख्याते द्वीप, समुद्र पडे हुए हैं और वे एक दूसरेसे दूने-दूने हैं । तो सारे द्वीप समुद्र जो अनगिनते हैं वे जितनी जगह घेरे वह एम राज्जु भी पूरा नहीं होता । और यह तो प्रतर राज्जु है । एक राज्जु लम्बा, एक राज्जु चौड़ा, एक राज्जु मोटा इतनेको कहते हैं एक घनराज्जु । ऐसे ३४३ घनराज्जु प्रमाण यह लोक है ।

काल और लोककी विशालताके परिचयका लाभः—यदि इस लोकके विस्तारको ही जानने लगे तो मोह मिटनेका अवसर यहाँ भी मिल जाता है कि अरे इतना बड़ा लोक है, इस लोकके सामने जहाँ हम आप आज पैदा हैं या परिचय है वह कितना बड़ा है, क्या चीज है ? समुद्रके सामने एक बिन्दु बराबर भी नहीं है । तो इतनी सी जगहमे मोह बनाकर, कल्पनाये बनाकर अपने ऐसे अद्भुत परमवैभवसम्पन्न आत्माकी बरबादी की जा रही है, यह क्या कोई विवेक है ? कालका प्रमाण जब उपयोगमे आता है कि काल अनादि अनन्त है और ये जीव भी अनादि अनन्त हैं । तो अनादि कालसे यह जीव पर्याये धारण करता आया है । अनन्तकाल तक यह जीव रहेगा तो कितना काल व्यतीत हो गया ? उसके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनती नहीं रखता । इतनी सी देरके लिए परिजनोंमे, कुटुम्बमे, वैभवमे उपयोग दे देकर, उन्हें अपना मान मानकर यह जीवन गुजार दिया जाता है, इससे इस जीवको कुछ लाभ मिलेगा क्या ? केवल बरबादी ही मिलेगी । मगर मोहवश यह जीव अपनी इस कुटवकी नहीं छोड़ सकता, उस ज्ञानका आदर नहीं कर सकता, जो उसका परमवैभव है ।

सकल प्रत्यक्षज्ञानकी महिमा—लोक कितना बड़ा, काल कितना बड़ा ? इस लोकमे पदार्थ कितने हैं ? अनन्त । और प्रत्येक पदार्थमे अनन्त गुण हैं, उनकी अनन्त पर्याये हैं ।

ऐसे अनन्त सब पदार्थोंको केवलजानी एक साथ स्पष्ट जानता है और देखता है। वह ज्ञान क्षायिक है। कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुआ है। वह ज्ञान अनुपम है, अनन्त है, सदा यह ज्ञान ऐसा चलता रहेगा, उसका कभी विनाश न होगा। यह ज्ञान तीन कालके समस्त अर्थोंको एक साथ प्रकट जानता है। शाश्वत सहज आनन्दका धाम है। कोई पुरुष केवलज्ञान ही ज्ञान करता रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे तो यहा भी वह अद्भुत आनन्दको प्राप्त कर लेता है और जो परमेश्वरी अरहतदेव सिद्ध भगवान् निरन्तर ज्ञाता दृष्टा मात्र रहते हैं और ऐसे विशुद्ध ज्ञाता दृष्टा कि जहा समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ऐसे अपूर्व ज्ञातादृष्टा प्रभुका आनन्द कैसा होगा ? तो वह अनन्त आनन्द है। तो ऐसे अनन्त आनन्दके स्थानभूत मैं केवलज्ञानको सतत् प्रणाम करता हूँ। देखिये—ध्येय तो जीवनमें कुछ होना चाहिए। क्या धन कमाते रहना ही ध्येय बनानेसे कुछ तत्त्व मिलेगा ? देखते हैं कि सभी लोग अचानक मरण कर जाते हैं। अब उनका क्या रहा यहाँ ? और यहाकी मोह ममताका लाभ परभवमें भी क्या उठाया जायेगा ? कोई साथी न होगा ? केवल जो पाप कमाया है उस पापका फल ही भोगना होगा। तो इस लोकमें अपना उद्धार करने के लिए अपना क्या कर्तव्य है, इस पर ध्यान दे। मेरा भविष्य शान्तिमय कैसे व्यतीत हो, इस पर भी तो कुछ विचार करे। अभी तक तो दुःख प्राप्त करने के ही उपाय बनाये जाते रहे। जहा सही ज्ञान नहीं बन रहा वहाँ अभी भी दुःख ही है और भविष्यमें भी दुःख ही मिलेगा। तो अपनेको कुछ चेतना चाहिए और सत्यज्ञानका आदर करना चाहिए।

सर्व जाणदि जम्हा सर्व-गय त पि वुच्चदे तम्हा ।

एण य पुण विसरदि एण जीव चइऊण अण्णत्थ ॥२५५॥

आत्मप्रदेशस्थ होकर ही ज्ञानद्वारा सर्वज्ञेयोंकी परिज्ञान—प्रभुका केवलज्ञान चूँकि समस्त लोकालोकको जानता है, सर्वपदार्थोंको जानता है। इस दृष्टिसे उसे सर्वगत कहा है, अर्थात् समस्त लोकालोकमें व्यापक बताया गया है। ज्ञानको व्यापक बताया गया है। लेकिन वह ज्ञान परमार्थतः अपने जीवस्वरूपको छोड़कर अन्य जगह नहीं फैलता है। यहाँ भी हम आप लोगोका ज्ञान आत्मामें ही तो है और आत्माके प्रदेशमें रहता हुआ ही यह ज्ञान कितनी दूर तककी चीजोंको जानता है ? तो एक दृष्टिसे यह कहा जायगा कि हमारा ज्ञान इतने कोशोत्तक फैला हुआ है, और एक दृष्टिसे यह कहा जायगा कि हमारा ज्ञान तो हमारे आत्मा में ही रह रहा है, बाहर कहीं नहीं फैलता। तो जिस कारणसे केवलज्ञान समस्त द्रव्य गुण पर्याय सहित लोक अलोकको जानता है इस कारण उसे सर्वगत कहा है। कोई दार्शनिक ऐसे भी है जो यह मानते हैं कि ज्ञान जो है वह ज्ञेय पदार्थके प्रदेशमें जा जाकर प्रत्यक्षरूप से जानता है तो वह ज्ञेय-प्रदेशमें किस प्रकार जाता है, उसकी विधि वे बतलाते हैं कि

संयोगसे जाता है, और समवायसे जाता है संयोगसमवाय सम्बंधके अनेक भेदों रूप सान्नि-
कर्षोंके द्वारा यह ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंके प्रदेशोंमें जाता है। जैसे वे मानते हैं कि आख पदार्थों
जाती है, आखकी किरण गई तो वह भी तो आख है, तो ऐसे ही मानते हैं कि ज्ञान ज्ञेय
पदार्थोंके पास पहुंच-पहुंचकर जानता है, लेकिन यह युक्त बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान जीवको
छोड़कर अन्य ज्ञेयप्रदेशोंमें नहीं फैलता, वहां नहीं जाता, किन्तु अपने आत्मप्रदेशोंमें ही रहता
हुआ समस्त लोकालोकको जानता है।

गाण ए जादि रोयं रोयं पि ए जादि गाण--देसम्मि ।

गिय--गिय--देस--ठियारं ववहारो गाण--रोयारं ॥२५६॥

ज्ञानका ज्ञेयमें व ज्ञेयका ज्ञानमें गमन न होकर भी निज निज प्रदेशमें रहने वाले
ज्ञान और ज्ञेयोंका व्यवहार--ज्ञान ज्ञेयपदार्थोंके पास नहीं जाता और ज्ञेयपदार्थ भी ज्ञानके
प्रदेशमें नहीं आते हैं। पदार्थ अपनी ही जगह ठहरा है, ज्ञान अपने ही धाममें ठहरा है,
पर ज्ञान हो रहा, जानना हो रहा इस कारण ज्ञान और ज्ञेयका व्यवहार चलता है। कुछ
दार्शनिक ऐसे भी हैं कि जो ज्ञानमें पदार्थों का जानना मानते हैं। पदार्थ ज्ञानमें पहुँचते हैं,
वे अपना आकार सौंपते हैं तब ज्ञान जानता है। तो न इस तरह ज्ञेय ज्ञानमें जाता है और
न ज्ञान ज्ञेयमें जाता है, दोनों अपने ही अपने प्रदेशोंमें ठहरे हुए हैं, किन्तु जाननेका काम है
ज्ञानका और जानना होता है ज्ञेयका। इसी रूपको लेकर ज्ञान और ज्ञेयका व्यवहार
चलता है। जो जाने सो ज्ञान, और जो जान जाय सो ज्ञेय कहलाता है। ज्ञान ज्ञेयमें नहीं
जाता, ज्ञेय ज्ञानमें नहीं जाता।

दृष्टान्तपूर्वक ज्ञानका ज्ञेयमें आगमन व ज्ञेयका ज्ञानमें आगमनकी सिद्धि--ज्ञान ज्ञेय
को जानकर भी ज्ञेयमें नहीं जाता इसकी सिद्धिके लिये दर्पणका दृष्टान्त भी लिया जा
सकता है। जैसे दर्पणमें अनेक पदार्थों का प्रतिबिम्ब आता है, किन्तु पदार्थ उस दर्पणमें
नहीं घुस जाते, और दर्पण भी उन पदार्थों में नहीं जाता। दर्पण, दर्पणकी जगह है और
वे पदार्थ, पदार्थकी जगह है, पर उस दर्पणमें ऐसा ही स्वभाव है कि जो भी चीज सामने
हो उसको प्रतिबिम्बित कर लेता है। तो यह दर्पणका और पदार्थों का ऐसा स्वभाव है।
पदार्थ अपना आकार समर्पित करते हैं और दर्पण उनका आकार ग्रहण करता है, यह
व्यवहारसे कहा जाता है। वस्तुतः दर्पण न पदार्थमें कुछ करता और न पदार्थ दर्पणमें
कुछ करता। सबका अपने-अपने स्वभावसे परिणामन होता रहता है। ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता,
ज्ञेय ज्ञानमें नहीं आते। इसके लिए एक नेत्रका भी दृष्टान्त ले सकते हैं। जैसे नेत्रों द्वारा
पदार्थ दिख जाते हैं, पर नेत्र कहीं पदार्थोंके पास जा जाकर उन्हें नहीं देखते, और पदार्थ
भी आँखोंके पास आ आकर नहीं दिखनेमें आते। पदार्थ पदार्थकी जगह है, आँख आँखकी

जगह है। वे सब अपने अपने प्रदेशमें है। ये आँखें अपनी ही जगह रहते हुए अनेक पदार्थों को देख लेती हैं। इसी तरह यह ज्ञान आत्मप्रदेशोमें ही रहता है और ये पदार्थ अपने प्रदेशों में ही रहते हैं, पर स्वभाव है ऐसा ज्ञानमें कि अपने ही प्रदेशोमें रहता हुआ वह ज्ञान इन बाह्यपदार्थोंको जान लेता है। लोग कहते क्यों है ऐसा कि ज्ञान ज्ञेयमें गया, यह व्यवहार बनाते हैं, तो यह कुछ रूपक समझ कर बना है। जैसे दूधमें एक नीलमणि डाल दी जाय तो सारा दूध नीला हो जाता है। तो नील उस सारे दूधमें व्याप गया ऐसा लोग कहते हैं, पर नीलमणि तो जितनी है उतनी ही है, वह तो उस सारे दूधमें पैली नहीं है, लेकिन उस नीलमणिका सन्निधान पाकर समस्त दूधमें नीलेपनका प्रतिभास हुआ है। अतः व्यवहारसे यह कहा जाता कि यह नीलमणि सारे दूधमें फैल गई है, इसी तरह ज्ञान ज्ञेयमें जाता तो नहीं है पर जान लेता है बहुत दूरवर्ती पदार्थोंको, तो उन दूरवर्ती पदार्थोंको जान लेनेके कारण यह व्यवहार हुआ है कि ज्ञान ज्ञेयमें जाता है। वस्तुतः जैसे नीलमणि दूधमें व्यापक नहीं। दूध दूधमें है, नीलमणि नीलमें है, इसी प्रकार ज्ञान ज्ञानमें ही है, और पदार्थ पदार्थ में ही है, फिर भी ऐसा ज्ञान ज्ञेयका सम्बन्ध है कि अपने ही प्रदेशोमें रहते हुए यह ज्ञान पदार्थोंको जान लेता है।

लोकभावनामें वर्णित द्विपक्षसे आत्महितके लिये शिक्षा—लोकभावनामें समस्त द्रव्यों का वर्णन किया जा रहा है। तो उस वर्णनसे हमें क्या निरखना है? तो मूल बात यह निरखना है कि प्रत्येक द्रव्य अपना-अपना उत्पादव्ययध्रौव्य स्वभाव लिए हुए है अतएव कोई किसीके आधीन नहीं है। किसीकी सत्ता किसी दूसरे पदार्थकी कृपासे नहीं है। यह जाननेसे मोह दूर होता है। साथ ही जो लोकभावनामें जीवकी नाना योनियोंका वर्णन किया है, उस वर्णनसे वैराग्यको सहयोग मिलता है कि देखो जीवकी अज्ञानदशामें रहनेके कारण कैसी-कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, वैसे-कैसे जन्म धारण करने पड़ते हैं? तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह आत्मा ज्ञानमय है, वह अपने आपमें ही है, ये पदार्थ ज्ञेय हैं अपनी जगह हैं। इन पदार्थोंमें आत्मा नहीं प्रवेश करता, आत्मामें ये पदार्थ प्रवेश नहीं करते, किन्तु आत्मा अपने आपमें रहता हुआ इन पदार्थोंको जान लेता है।

मरण—पञ्जय—विष्णुणां ओही—णां च देस—पच्चक्खं ।

मदि—सुदि—णाण कमसो विसद—परोक्खं च ॥२५७॥

मनःपर्ययज्ञानका विवरण—ज्ञानके भेद ५ बताये गए हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान। तो इसमें सर्वप्रथम केवलज्ञानका वर्णन किया गया है, क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट है और पूज्य है। अब केवलज्ञानके वर्णनके बाद मनःपर्ययज्ञान का स्वरूप दिखा रहे हैं। मन पर्ययज्ञान भी ऋद्धीश्वर संयमी साधुवोके हो सकता है, इस

कारण शेष ज्ञानोंकी अपेक्षा यह पूज्य ज्ञान है। मन-पर्ययज्ञानका अर्थ है कि दूसरेके मनमें ठहरे हुए पदार्थका और उसके विचारका ज्ञान कर लेना। मन पर्यय ज्ञान दो प्रकारका होता है ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मन पर्ययज्ञान तो सरल दिल वाली वी बातको समझता है किन्तु विपुलमति मन पर्ययज्ञान तो कोई कैसा ही मायाचारी पुरुष हो, कितने ही कठोर दिलका हो, उसके भी भावको समझ जाता है। इसी कारण विपुलमति मन पर्ययज्ञान की महिमा अधिक बतायी गई है, क्योंकि उस ज्ञानमें शक्ति, योग्यता विशेष है। और, कहा गया है सिद्धान्तमें कि जिसे विपुलमति मन पर्ययज्ञान होता है वह नियमसे उसी भवसे मोक्ष जाता है।

अवधिज्ञानका विवरण—अवधिज्ञान—जिसकी हृद की गई हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो मर्यादा रूपमें हो उसे अवधिज्ञान कहते हैं। अथवा जो नीचे तो बहुत दूर तककी बात जाने और ऊपर कम दूर तककी बात जाने उसे अवधिज्ञान कहते हैं। अवधिज्ञान जानता तो है चारो ओरकी बातोंको, फिर भी अवधिज्ञानमें ऐसी प्रकृति है कि नीचेके क्षेत्रमें तो बहुत दूर तक की बात जानेगा और ऊपर कुछ कम दूरी तक की बात जानेगा तब उसे अवधिज्ञान कहते हैं जो इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना केवल आत्मीय शक्तिसे इन्द्रिय पदार्थों को जानता है याने अवधिज्ञान पुद्गलको तो जानेगा पर जीवके भावोंको न जानेगा। कभी कभी सम्यक्त्वका अनुमान भी किया जाता है अवधिज्ञानके माध्यमसे तो वह अवधिज्ञानने किसी का सम्यक्त्व नहीं जाना किन्तु उस आत्मामें किन कर्मों का उपशम क्षयो पशम है यह जान लिया, क्योंकि कर्म है रूपी, फिर उस ज्ञानके माध्यमसे सम्यक्त्वका भी अनुमान किया जाता है। अवधिज्ञान तीन प्रकारका होता है—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तो उत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसा अवधिज्ञानी पुरुष नियमसे मोक्ष जाता है। पर देशावधि ज्ञान एक देश अवधिज्ञानको कहते हैं। यह देशावधि ज्ञान चारो गतियोंके जीवोंमें उत्पन्न हो सकता है लेकिन परमावधि और सर्वावधि ज्ञान केवल सयमी साधुओंके ही हो सकता है। सो ये दो ज्ञान (मन पर्ययज्ञान और अवधिज्ञान) एक देशप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान तीन तरहके बताये गए हैं—अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान। तो केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। कोई भी पदार्थ जाननेसे नहीं बचा। समस्त सत्तोंको केवलज्ञानीने जान लिया, किन्तु मन पर्ययज्ञानका विषय अल्प है, अवधिज्ञान का भी अल्प है, सर्व नहीं है, इस कारण इसे देशप्रत्यक्ष कहते हैं।

महिम्न ज्ञान प्राप्त न होनेका कारण—ज्ञानकी यह महिमा हम सब जीवोंमें स्वभावतः पड़ी हुई है। लेकिन जब अपनी सुध नहीं रखते हैं और अपने आपमें चैतन्यस्वरूपमें मग्न होना ही हमारा एक काम है, यह बुद्धि नहीं रखते तो बाहर बाहर उपयोग धूमता है,

ऐसी स्थितिमें हम आपका ज्ञान इन सर्व महिमाओंको प्राप्त नहीं कर पाता । इस जगतमें सार कहाँ दिख रहा है ? देहको कितना ही पुष्ट करो आखिर यह अन्तमें जला दिया जायगा । मरण हो जानेके बाद फिर इससे कौन प्रीति करेगा ? धन वैभव कितना ही जोड़ लिया जाय, आखिर उन परपदार्थोंमें उपयोग रहनेसे इस आत्माको कहाँ अपनी सुध रहती है ? सोचिये कितना हम आप अपने आपपर अन्याय कर रहे हैं ? इस अन्याय करनेका फल यही है कि हम आपको इस ससारमें रूढ़ना पड़ रहा है । लोकमें कितनी ही इज्जत प्रतिष्ठा बना लिया तो उससे जीवने कौनसा लाभ पा लिया ? थोड़े दिनोंका जीवन है । यहांसे मरकर किसी निम्नगतिमें पैदा हो गए तो फिर क्या हाल होगा ? यहावी इज्जत प्रतिष्ठासे इस जीव को कोई शान्ति है क्या ? जगतमें सार कुछ नहीं है ? केवल एक सारभूत काम यहा यह है कि हम अपने स्वरूपका परिज्ञान करें । मैं सबसे निराला चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ और ऐसा ही जान-जानकर, यहाँ ही दृढतासे अपनी दृष्टि जमाकर अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । कोई विकल्प न रहे, ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समा जाय, यह उपयोग ज्ञानमें आ जाय, ऐसी अनुभूति बनाये, यही तो केवल एक सारभूत बात है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ सारभूत बात नहीं है ।

परोक्ष ज्ञान—प्रत्यक्ष ज्ञानका वर्णन करके अब परोक्षज्ञानका वर्णन करते हैं । मति-ज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो परोक्षज्ञान कहलाते हैं । मति, श्रुत, ज्ञान सभी जीवोंके हुआ करते हैं । यह चर्चा अपने स्वरूपकी है इस कारण ध्या-पूर्वक इसे सुनना है और मनन करना है । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ और इस ज्ञानस्वरूप मुझ आत्माके ज्ञानका किस-किस रूपमें कब विकास होता है, उसकी यह चर्चा है । मतिज्ञान उसे कहते हैं जो इन्द्रिय और मनसे पदार्थोंको जानता है, मतिज्ञानमें परोक्षता भी है और साव्यवहारिक प्रत्यक्षता भी है । जैसे लोग कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने प्रत्यक्ष सुना आदि, तो वहाँ मालूम होता है कि हम कुछ स्पष्ट ही तो जान रहे हैं । इसे कहते हैं साव्यवहारिक प्रत्यक्ष । किन्तु, इन्द्रिय और मनकी आधी तासे जाना ना इस कारण वास्तवमें परोक्ष है यह । श्रुतज्ञान परीक्षा ही है । शब्दों द्वारा जाना या मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थोंको और विशेषरूपसे जाना, ये सब परोक्षज्ञान कहलाते हैं । ये सभी ज्ञान अपने प्रदेशोंमें रहकर ही इन बाह्यपदार्थोंको जानते हैं ।

भेदविज्ञानकी शरण्याता—देखिये—भेदविज्ञान ही हम आप लोगोंके लिए सहारा है । भेदविज्ञान में समझना यह है कि मैं परपदार्थोंसे निराला हूँ, मैं किसी भी परपदार्थका कोई काम नहीं करता हूँ । जब राग करता हूँ तो किसी जीवपर राग नहीं करता, किन्तु अपने आपमें राग परिणति बनाता रहता हूँ, और उस राग परिणतिके बननेका नियम ऐसा ही है

कि वहाँ कोई बाह्यपदार्थ विषयभूत होता है। नो दूसरेका नाम ले लेकर, दूसरेको अपने उपयोगमें ला लाकर राग किया करता है। राग किसी जीवपर कोई नहीं करता है। राग की तो बात क्या कहे, ज्ञानकी बात जब यहाँ ऐसी दिखाई गई है कि कोई भी मनुष्य इन बाह्यपदार्थोंको जानता नहीं है, किन्तु वास्तवमें वह अपने स्वरूपमें रहता हुआ अपनेको उस उस पर्यायरूपको जान रहा है ? अब ज्ञानमें विषय आये बाह्यपदार्थ और जाना निश्चयसे अपने आपको ही, वहाँ बाह्यपदार्थ विषयभूत हुए, इस कारण व्यवहारसे कहा जायगा कि जानने बाह्यपदार्थोंको जाना, पर परमार्थतः ज्ञान अपने को ही जानता है। तो जब मेरे ज्ञानका ही सम्बन्ध बाह्यपदार्थोंमें कार्य करनेका नहीं है तब अन्य क्रियाकी तो बात ही क्या है ? यह सब जानकर एक बार भी साहस करके समस्त बाह्यपदार्थोंसे उपेक्षा कर, अपनेमें आराम ले, विश्राम करे, विकल्प हटाये तो स्वतः अपने आपमें वह ज्ञानप्रकाश उदित होता है, वह अनुभव बनता है जिसे ज्ञानानुभव कहते हैं। ज्ञानानुभूतिके प्रतापसे यह जीव कमोके बन्धनको नष्ट कर देता है।

इदियजं मदि-णाण जोग्ग जाणेदि पुग्गल दव्व ।

माणस-णाण च पुग्गो सुय-विसय अक्ख-विसय च ॥२५८॥

मतिज्ञान व श्रुतज्ञानसे जाननेकी पद्धति—अब मतिज्ञान और श्रुतज्ञान किस प्रकारसे जानते हैं ? इसका इस गाथामें वर्णन किया है। इन्द्रियसे उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको जानता है। स्पर्शनइन्द्रियसे स्पर्श जाना जाता, रसनाइन्द्रियसे पदार्थों का रस जाना जाता, घ्राणइन्द्रियसे गंध, चक्षुइन्द्रियसे रूप और कर्णइन्द्रियसे शब्द जाने जाते हैं। तो इन इन्द्रियों द्वारा जो कुछ जाना जाता वह अपने योग्यको ही जान सकता है, सबको नहीं जान सकता। जितना क्षयोपशम है, जो पदार्थ सामने है, जहाँ तक समझ सकनेकी इन्द्रियोमें सामर्थ्य है वस उस रूपसे पदार्थको जान पाता है। मतिज्ञान मनसे भी उत्पन्न होता है और मानस ज्ञान श्रुतका भी विषय करता है और इन्द्रियके विषयको भी विषय करता है। इस तरह मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों परोक्षज्ञान बताये गए हैं। मतिज्ञानसे हम जब किसी पदार्थको जानते हैं ना, तो पहिले सामान्य ज्ञान होता है, फिर उसका कुछ और विशेष ज्ञान होता है, फिर उसमें निश्चय होता, और फिर हम उसे कभी भूल न सके ऐसी धारणा हो जाती है। ये मतिज्ञानके ही भेद हैं, जिसे सिद्धान्तमें कहा है—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। जैसे ज्यो ही नेत्र खुले त्यों ही सर्वप्रथम कुछ प्रतिभास हुआ कि चीज है। उससे बाद जाना कि यह तो भीत होनी चाहिए, फिर यह भीत ही है ऐसी धारणा हो गई। किसी भी नवीन पदार्थको जब जानने चलते हैं जिसे कि अभी तक नहीं जाना वहाँ इन चार भेदोंकी बात भली प्रकार विदित हो जाती है। यहाँ चूँकि अभ्यास है, रोज-रोज

इन बातोंको निरखते हे तो यह पता नहीं पड़ता कि यह अवग्रह है, यह ईहा है, यह अवाय है और यह धारणा है। जानते हैं हम इसी विधिसे। और, यह ज्ञान इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न होता है।

मतिज्ञान द्वारा बारह प्रकारके अर्थोंका ज्ञान—मतिज्ञान बारह प्रकारके अर्थोंको जानता है। कभी तो बहुज्ञान होता है। बहुतसी चीजोंका एक साथ ज्ञान हो जाता है। जैसे वन देखा तो बहुतसे वृक्षोंका समूह हो तो वन है। बहुतसी चीजोंका ज्ञान हो गया। उसी वनमें जब यो देखा कि यह आम है, यह इमली है, यह केला है आदिक। तो यह बहुत प्रकारके वृक्षोंका ज्ञान हुआ सो यो बहुविधज्ञान होता है। कभी जल्दी चलते हुए पदार्थोंका ज्ञान होता, निश्चित हुए पदार्थोंका ज्ञान होता, कभी न कहे हुएका ज्ञान हो जाता, कभी ध्रुव स्थिर पदार्थोंका ज्ञान होता, तो किसी ज्ञानमें एक ही पदार्थ ज्ञानमें आता, एक प्रकारके पदार्थ ज्ञानमें आते और जो पूरा नहीं निकला उसका एक अंश ही प्रकट है उससे पूरेको जाना जाता है। जैसे कोई हाथी तालाबमें डूबा है, केवल सूँढ़ निकली है तो उस सूँढ़को ही देखकर पूरे हाथीको जान गए। इस प्रकार भी मतिज्ञान होता है कि कभी पूरी बात नहीं कह सकते, थोड़ा कह सकते, यो चेष्टाको देखकर उसका भाव जान लिया जाता है। कभी चंचल बिजली आदिक पदार्थोंका ज्ञान होता। यो १२ प्रकारसे मतिज्ञान पदार्थोंको जानता है और मानस ज्ञान जो मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान है वह भी ऐसे पदार्थोंको जानता है और श्रुतज्ञानके विषयको जानता है, इस तरह मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों ज्ञान परोक्ष रूपसे इन अनेक पदार्थोंको जानता है। हम आपके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान है, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान नहीं है, अथवा इस कालमें अवधिज्ञान तक हो सकता है, पर मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान नहीं होते, लेकिन हम अपने मति और श्रुतज्ञानसे कल्याणका उपाय बना सकते हैं।

पचिदियणाणाण मज्झे एवम च होदि उवजुत्तं ।

मणाणाणे उवजुत्तो इदियणाणां ण जाणेदि ॥२५६॥

पञ्च इन्द्रियज्ञानों व मानसज्ञानमें किसी एकका उपयोग होनेपर अन्यका अनुपयोग—यह लोकभावनाका प्रकरण है। लोकभावनामें उस उस ढंगसे पदार्थोंका वर्णन किया गया कि जिसमें इस जीवको भेदविज्ञान और सन्मार्गमें चलनेकी प्रेरणा मिले। इस प्रसंगमें ज्ञानकी वार्ता चल रही है कि जीवमें ज्ञान कितना होता है, किस ढंगसे होता है? तो यहाँ मतिज्ञानकी बात कह रहे हैं कि ५ इन्द्रिय और एक मन इन ६ कारणोंसे मतिज्ञानकी उत्पत्ति होती है। उनमें जब पञ्चेन्द्रियका ज्ञान हो रहा हो तो एक इन्द्रियके ज्ञानके समय एक ही इन्द्रियज्ञान उपयुक्त होता है, अर्थात् जब जिस इन्द्रियसे जान रहे हैं तब उस इन्द्रियसे जानने

का ही उपयोग है अन्य इन्द्रियज्ञानका उपयोग नहीं है। इसी प्रकार जब मानस ज्ञानसे जाना जा रहा है तो उस समय मानसज्ञानका ही उपयोग है, इन्द्रियज्ञानका उपयोग नहीं है। उपयोगका अर्थ है वस्तुके ग्रहण करनेमें व्यापार करना, जिसको अन्य दार्शनिकोंने सीधा “व्यापार” शब्दसे ही प्रयोग किया है। तो जब इन ६ प्रकारके ज्ञानोंमें किसी भी प्रकारके ज्ञान का उपयोग है तब अन्यका उपयोग नहीं है और यह बात अनुभवसे भी समझमें आती है कि जब मानसज्ञान कभी आर्तरौद्रध्यानमें व्यापार कर रहा हो, किसी भी चिन्तनमें लग रहा हो उस समय इन्द्रियज ज्ञानका उपयोग नहीं रहता और बड़े-बड़े योगीजनोंके जब कुछ विशिष्ट धर्मध्यानमें मानसज्ञान चल रहा है तो वहाँ भी इन्द्रियज्ञानका उपयोग न रहेगा। जैसे कोई पुरुष किसी रौद्रध्यानमें विशेष मनसे लग रहा है या आर्तध्यानमें लग रहा है तो उस समय उसके इन्द्रियज्ञानका उपयोग नहीं होता, और कभी कोई बात गुजर जाय शरीरसे तो उसकी सुध नहीं रहती। इससे सिद्ध है कि इन ६ प्रकारके ज्ञानोंमें जिस किसी भी ज्ञानका उपयोग है उस समय वह एक उपयोग है।

इन्द्रियज्ञानोंके एक साथ हो जानेकी एक आशंका—यहा एक आशंका की जा सकती कि कोई स्थिति ऐसी देखी जाती है कि जहा सभी ज्ञान एक साथ व्यापार कर रहे हैं और इसके लिए एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है। दीर्घशङ्कुलीभक्षण। एक बहुत बड़ी पपडिया ज्ञायी जाती हो तो उस समय उसकी चुर चुर आवाज आती है, वह सुननेमें आ रही है, उसकी गंध भी चूँकि नाकके सामने है इसलिए स्पष्ट समझमें आती है और बड़ी पपडिया है सो दिख भी रही है, उसके रस भी खानेसे मालूम हो रहा है, उसके स्पर्शका भी ज्ञान हो रहा है, कड़ी कड़ी लग रही है तो वैसे यह कहे कि ये सब ज्ञान एक साथ व्यापार नहीं करते? उसीके उत्तरमें कह रहे हैं कि—

एक्के काले एक्क एगण जीवस्स होदि उवजुत्त ।

एगणएगणएगणि पुरो लद्धिसहावेण वुच्चति ॥२६०॥

एक कालमें लब्धिकी अपेक्षासे नाना ज्ञान होनेपर भी उपयोगकी अपेक्षासे एक ही ज्ञानकी संभवता—उपयोगकी अपेक्षासे तो ज्ञान एक ही कालमें एक ही उपयुक्त होता है, किन्तु लब्धिकी अपेक्षासे नाना ज्ञान एक साथ कहे आते हैं। जैसे ५० पानोंकी एक गड्डी हो और उसमें बड़ी तेजीसे एक सूई चुभो दी जाय तो देखनेमें ऐसा लगता है कि वे सभी पान एक साथ छिद गए मगर ऐसी बात नहीं है। उनके छिदनेमें समयभेद अवश्य रहा। कितनी ही द्रुतगतिसे सूई उन पानोंको छेद दे, फिर भी वे पान एक साथ नहीं छिद सकते। वे क्रम क्रमसे लगे हुए पान क्रम क्रमसे ही छिदे। भले ही वहाँ समय भेद न मालूम पड़े फिर भी समयभेद रहता ही है। इसी प्रकार भले ही बहुत जल्दी-जल्दी लग्गी पपडीके खाते

समय पाँचो इन्द्रियो द्वारा एक साथ ज्ञान हो रहा है, फिर भी समय भेद उसमें अवश्य है। उपयोगकी दृष्टिसे उन सबका क्रमसे ज्ञान हो रहा है। जब जहाँ उपयोग हो उस समय उसका ही ज्ञान है, पर इतनी शीघ्रतासे वह ज्ञान चल रहा है कि उनका समयभेद समझमें नहीं आता। इसीसे कुछ ऐसा विदित होता है कि सभी इन्द्रियो द्वारा एक साथ ज्ञान कर लिया।

उपयोगतः एक कालमें नाना ज्ञानोंकी असंभवताके परिचयसे आत्मशिक्षा—इस प्रकरणसे हमें हितके लिए क्या शिक्षा लेना है कि देखिये मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, और मेरे ज्ञानमें ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विश्वको एक साथ स्पष्ट जान लूँ। ज्ञानमें ज्ञानकी ओरसे रुकावट नहीं है कि वह जो क्रमसे जाने, थोड़ा जाने। यह तो कोई आवरणके निमित्तसे ही हो रहा है। तो मेरे स्वरूपका स्वभाव तो ऐसा है कि समस्त पदार्थोंको मैं एक साथ जान लूँ लेकिन आज स्थिति हमारी क्या हो रही है? कुछ थोड़ासा पुण्यका उदय है जिससे कुछ सुख सामग्रियाँ मिली हैं, उन्हीका अहकार करके या उन्हीके प्रसंगमें थोड़ा सा कल्पित मौज मानकर अपना जीवन बिता देते हैं, पर यह नहीं देखते कि हमारी आजकी कितनी दयनीय स्थिति है? हम किसी भी स्थितिका क्या अहकार करें? अन्तरङ्ग स्थिति बतायी जा रही है कि इतना समर्थ ज्ञान भी आज इतना अशक्त हो रहा है कि वह क्रमसे ही पदार्थोंको जान पाता है और उसका उपयोग क्रमशः हो रहा है। तो यह मतिज्ञान उपयोगकी दृष्टिसे तो क्रमशः होता है, पर लब्धिकी अपेक्षासे ये नाना ज्ञान एक साथ हैं और मतिज्ञान विषयक ही नाना क्यों जितने भी श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान जिसके जितने ज्ञान है वे सबके सब एक साथ हैं। लब्धिकी दृष्टिसे, परउपयोगकी दृष्टिसे वे सब क्रमशः हुआ करते हैं।

ज्ञान दर्शन गुणका प्रतिसमय परिणामन होनेपर भी उपयोगतः एक कालमें एककी संभवता—यहाँ यह भी समझना चाहिए कि जब आत्मामें ज्ञानगुण और दर्शनगुण है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब ज्ञानगुणका उपयोग चल रहा है तो दर्शन गुणका कोई परिणामन न हो। जब दर्शनोपयोग चल रहा है तब ज्ञान गुणका कोई परिणामन न हो, क्या यह बात सम्भव है? जब गुण है तो प्रतिसमय उनके परिणामन है, जो भी गुण है वे स्थिति बिना नहीं रहते हैं, उनके कोई न कोई परिणामन है। तो परिणामन सतत् होते रहनेपर भी उपयोग क्रमशः होता है, यह यहाँ एक विलक्षणता है। प्रभुमें यह भेद नहीं पडा है, उनके ज्ञानका परिणामन सतत् है, उपयोग भी सतत् है। इसीलिए ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग प्रभुमें एक साथ बताये गए हैं और छद्मस्थ जीवोंके साथ नहीं कहे गए। तो ये नाना ज्ञान स्पर्शन आदिक इन्द्रियजन्य ज्ञान मानसज्ञान और अन्य ज्ञान भी लब्धिकी दृष्टिसे सब एक साथ हैं,

पर उपयोगकी दृष्टिसे छद्मस्थ अवस्थामे एक साथ नहीं होते ।

सहजज्ञानस्वरूपके बोध विना विडम्बनाओंका बोध—अब देखिये— जहाँ इन बाहरी स्वरूपोंमें चलते हैं तो विडम्बनायें नजर आती हैं और जब एक अपने अन्त स्वरूपमें आते हैं तो वहाँ कोई विडम्बना नहीं है । क्या वर्त रहा है, क्या परिणति है, क्या स्थिति है कि अब वह केवल ज्ञान न रहा, अल्पज्ञान रहा । जिस भव्य पुरुषका अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव चल रहा है उसके उस अनुभवकालमें, तो वह पूर्ण वैभवसम्पन्न है, उसको आकुलता कहाँ ? उसको तरंग कहाँ ? उस अनुभूतिसे तो केवल एक सहज आनन्दका ही अनुभव हो रहा है । तो हम इस ओर आये । बाहरमें कहाँ क्या बीतता है इसकी उपेक्षा कर के हम अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया करें । उसीमें हम अपने उपयोगकी दिया करें । जिन बाह्य पदार्थोंको हम जानते रहते हैं उनके जानते रहनेका हम आपने अभी तक बड़ा परिश्रम किया, पर लाभ कुछ न मिला । खूब खुद भी बाह्यपदार्थोंकी जानकारी की, दूसरोंसे भी जानी, अनेक प्रकारकी पुस्तकों द्वारा भी बाह्यपदार्थोंकी जानकारी की, प्रयोगात्मक ढंग से भी अनेक चीजोंकी जानकारी की, पर वहाँ लाभ कुछ न पाया । निजका जो सहज ज्ञान स्वरूप है, मनन करके उसका स्वरूप समझते हुए हम वहाँ प्रवेश करें अपना उपयोग वहाँ लगाये तो इसमें आत्महित है । और समझेंगे कि हा हमने जीवनमें कुछ पाया है । तो ज्ञान परिणामन अनेक प्रकारके कहे गए पर हमें यह न भूलना चाहिए कि जिस ज्ञानगुणके ये सब परिणामन चलते हैं, जो सहज ज्ञानस्वरूप उस सहज ज्ञानस्वरूपके ज्ञान विना इस जीवकी ऐसी विचित्र दशाये हुई ।

ज वत्थु अणोयत एयंत तपि होदि सविपेक्ख ।

सुदणारोण रायेहिय णिखेक्ख दीसदे रोव ॥२६१॥

वस्तुकी अनेकान्तरूपता व सापेक्षान्तरूपता—यहाँ अनेकान्तात्मक वस्तुका वर्णन चल रहा था और अनेकान्तात्मकताकी सिद्धि की । अब इस गाथामें यह कह रहे हैं कि जो वस्तु अनेकान्तस्वरूप है वही वस्तु सापेक्ष रूपसे एकान्तरूप भी है, और, श्रुतज्ञानके द्वारा, नयोंके द्वारा वह वस्तु निरपेक्ष नहीं है । प्रमाणसे भी वस्तुस्वरूपका बोध होता है और सुनयसे भी वस्तुत्वका बोध होता है इतने पर भी जो नयोंका बोध होता है उसे प्रमेयका बोध नहीं कहा जा सकता, नयका बोध कहेंगे ? प्रमाणसे जो बोध होता है उसे प्रमेयका बोध कहेंगे । जो प्रमाणका विषय है उसे प्रमेय कहते हैं, जो नयका विषय है उसे नय कहते हैं । किन्तु यहाँ यह समझना चाहिए कि सुनय से तो वस्तुत्वका बोध होगा और दुर्भयसे नहीं । सुनय और प्रमाणमें अन्तर क्या है ? सुनय भी अनेक धर्मोंको प्रकट करता है और प्रमाण भी अनेक धर्मोंको प्रकट करता है । केवल एक ही धर्मको यदि नय बताये तो वह

दुर्नय हो जायेगा। सुनय भी अनेक धर्मों को प्रकट करता है और प्रमाण भी अनेक धर्मों को प्रकट करता है यह माना होगा, अन्यथा उसे सुनय न कहेंगे, दुर्नय हो जायेगा, किन्तु वहा जो जाननेकी पद्धति है उस पद्धतिसे नय और प्रमाणका भेद आता है। जैसे नयमे बताया कि स्यात् नित्य जीव है। तो इस नयमे अथवा कहो इस ढंगमे जीवको नित्य स्पष्ट रूपसे कहा, लेकिन उसके साथ जो स्यात् शब्द जुड़ा है उस स्यात् शब्दने उस नित्यत्वके प्रतिपक्ष अनेक धर्मों का संकेत कर दिया है इस कारणसे स्यात् नित्य जीव है, इस कथनमे एक ही धर्मको नहीं बताया, अनेक धर्मों को बताया, पर नित्यको बताया प्रधानतासे और प्रतिपक्ष अनेक धर्मों को बताया गौणतासे और इसी कारण ये सुनय कहलाते हैं, किन्तु प्रमाणसे जो भी जाने गए वे सबके सब धर्म प्रधानतासे जाने जाते हैं। वहा प्रधानता और गौणता नहीं होती। तो प्रमाणमे अनेक धर्मों को समझा जाता है। स्पष्टतासे प्रधानतासे और नयमे एक धर्मका जो कि वक्तव्य हुआ है, जिसे वचनसे कहा है उसे तो जानता है प्रधानतासे और उसके अतिरिक्त अन्य धर्मों को गौणतासे सूचित करता है।

द्योतक और वाचक स्यात् शब्दमें अनेकान्तका प्रकाश—स्यात् शब्दको द्योतक भी कहा है और वाचक भी। स्यात् शब्द एक निपात संज्ञक शब्द है, जिसका अर्थ है कथञ्चित्। जिसे कहते हैं क्विबुत्त-चिद्विधि। जैसे बोला गया कि स्यात् नित्य है तो स्यात् शब्द जब वाचकरूप है, वह अर्थका वहने वाला है, उसका अर्थ वाच्य अर्थ है। जब यह बात बतलाते हैं तो वे नित्यको प्रधानतासे और अनित्यको गौणतासे सबको बोल देते हैं। अतएव वाचक पक्षमे भी स्यात् शब्दने अनेकान्त धर्मको प्रकट किया। और, जिस समय द्योतक रूपमे स्यात् शब्दका प्रयोग होता है, द्योतकका अर्थ है कि जो वहे उसीका ही प्रकाश करना, जैसे कहा जीव नित्य ही है तो ही शब्द द्योतक माना गया। एव शब्दको द्योतक माना ही गया है, वहाँ अलगसे क्या बात कही गई? जो कहा है उसका अवधारण ही तो किया। तो द्योतक शब्द जब हम स्यात्को मानते हैं तो इसके कहे हुएको प्रधानतासे सूचित किया और न कहे हुएको इसने गौणतासे सूचित किया। यदि यह सब चमत्कार स्यात् शब्दका न हो तो उसका कहना निरर्थक होगा। फिर भङ्गोमे स्यात् शब्दका प्रयोग ही क्यों किया जाता है? तो देखो, स्यात्—इतनेसे शब्दने हम लोगोके ज्ञानको सम्यग्ज्ञान बना दिया और स्यात्की मुद्रा न हो जिस बोधमे उसे बताया है कि वह कुज्ञान है। इसीलिए ऋषिसत्तोंने बताया है कि स्यात् पद से मुद्रित है यह समस्त शब्द ब्रह्म याने आगम। कहा हो तो, न कहा हो तो, जो सम्यग्ज्ञान के पारखी हैं वे स्यात् शब्दकी मुद्राको सब जगह नजरमे ले लेते हैं। तो इसीको कहते हैं सापेक्षएकान्त। अनेकान्त सर्वथा अनेकान्त नहीं है। वस्तु अनेकान्तरूप भी है और एकान्तरूप भी है, मगर इस एकान्तका अर्थ है सापेक्षएकान्त। सापेक्षएकान्तका समूह अनेकान्त

बताया गया है। सो श्रुतज्ञानके द्वारा ये सब जाने जाते हैं, पर निरपेक्ष दर्शन इनका नहीं है।

ज्ञानीके ज्ञानमें स्यात्पद मुद्राकी अङ्कितता—हम जब कभी स्यात् शब्द नहीं भी बोलते हैं और अनेक बार बोलते भी हैं जैसे व्यवहारमें भी हम स्यात् शब्द कहाँ बोला करते हैं ? और, बोलते जाते हैं बहुत सी बातें। तो सब बातोंके बोलते रहनेपर भी बोलने वाले के चित्तमें स्यात् शब्दका रहस्य पडा हुआ ही रहता है और इसीलिए बोलता जाता है। जैसे—पिताजी आ गए, पुत्र आ गया, गुरुजी आ गए, आदि बहुतसी बातें कहते हैं, तो कहते हुए भी स्यात् शब्दका जो चमत्कार है वह उस ज्ञानीके चित्तमें सदा बसा हुआ है। वह जान रहा है, इन्हे सबका गुरु, पिता आदिक तो नहीं समझ रहा। स्यात् शब्दकी प्रतीति ज्ञानी पुरुषके सदा रहती है, इस कारण जितने भी ज्ञान है सबमें स्यात् पदकी मुद्रा हो तो वह सम्यग्ज्ञान है। स्यात्की मुद्रा नहीं है तो वह सम्यग्ज्ञान नहीं है। स्यात् शब्द बोले अथवा न बोले, सब कुछ बात भाववचनसे बोलते हैं। द्रव्यवचन तो एक जैसे बृद्ध पुरुषका सहारा लाठी है इसी तरह ज्ञानी पुरुषका सहारा एक द्रव्य वचन है, पर जो कुछ निर्णय है वह सब भाववचनका है। जो आशयमें समझा उससे व्यवस्था है। लोग तो सब कुछ बोलते हुए भी अपने आशयमें स्यात् पदकी बात रखा ही करते हैं। तो जो जो वस्तु अनेकान्तरूप बतायी गई है वही वस्तु सापेक्ष एकान्तरूप रूप भी है। सापेक्षका अर्थ है अपने प्रतिपक्षकी आकाक्षा सहित रहना। जिसने प्रमाणसे वस्तुका परिज्ञान किया है वह पुरुष एक धर्मकी बात सुने या एक धर्मकी बात कहे। उसको तो नियमसे अन्य धर्मों की आकाक्षा साथमें रहती ही है, अन्यथा वह सम्यग्ज्ञान नहीं है। वह एकान्तवाद हो जायगा, और एकान्तवाद जब सर्वथा रूपको पकड़ लेता है तब वही एक मिथ्यादर्शन कह लाने लगता है, और यदि सर्वथा शब्दको नहीं पकड़ता तो वह सब सुदर्शन हो जाता है।

दार्शनिकोंका हृदय—जितने भी दार्शनिक हुए हैं किसी भी दार्शनिकने बेईमानीसे दर्शनका निर्माण नहीं किया। सबका भाव उत्तम था, वस्तुस्वरूपके निर्णयका था, आत्महितका था। भीतरमें किसीने भी बेईमानी नहीं रखी, नैयायिक, वैशेषिक क्षणिकवादी आदिक जो जो भी दार्शनिक हैं उन्होंने अपने अपने दर्शनमें स्वरूपका वर्णन हितकी दृष्टिसे किया है। तो किसी भी दर्शनमें बेईमानी नहीं कही जा सकती। लेकिन, त्रुटि कही जा सकती है। गलती होना और बेईमानी होना इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। त्रुटि यह है कि जो वे कह रहे थे उसके प्रतिपक्षभूत धर्मकी उन्होंने आकाक्षा नहीं रखी। बस इतनी सी त्रुटिकी वजहसे जो कुछ कहा वह सब सही न रह सका। जैसे अद्वैत एकान्त कहता है कि सर्व कुछ एक ज्ञान ब्रह्म ही है। ठीक है। जब आत्मतत्त्वका, वस्तुस्वरूपका हम सही तौरसे

वताया गया है। सो श्रुतज्ञानके द्वारा ये सब जाने जाते हैं, पर निरपेक्ष दर्शन इनका नहीं है।

ज्ञानीके ज्ञानमें स्यात्पद मुद्राकी अङ्कितता—हम जब कभी स्यात् शब्द नहीं भी बोलते हैं और अनेक बार बोलते भी हैं जैसे व्यवहारमें भी हम स्यात् शब्द कहाँ बोला करते हैं ? और, बोलते जाते हैं बहुत सी बातें। तो सब बातोंके बोलते रहनेपर भी बोलने बातोंके चित्तमें स्यात् शब्दका रहस्य पडा हुआ ही रहता है और इसीलिए बोलता जाता है। जैसे—पिताजी आ गए, पुत्र आ गया, गुरुजी आ गए, आदि बहुतसी बातें कहते हैं, तो कहते हुए भी स्यात् शब्दका जो चमत्कार है वह उस ज्ञानीके चित्तमें सदा बसा हुआ है। वह जान रहा है, इन्हे सबका गुरु, पिता आदिक तो नहीं समझ रहा। स्यात् शब्दकी प्रतीति ज्ञानी पुरुषके सदा रहती है, इस कारण जितने भी ज्ञान है सबमें स्यात् पदकी मुद्रा हो तो वह सम्यग्ज्ञान है। स्यात्की मुद्रा नहीं है तो वह सम्यग्ज्ञान नहीं है। स्यात् शब्द बोले अथवा न बोले, सब कुछ बात भाववचनसे बोलते हैं। द्रव्यवचन तो एक जैसे वृद्ध पुरुषका सहारा लाठी है इसी तरह ज्ञानी पुरुषका सहारा एक द्रव्य वचन है, पर जो कुछ निर्णय है वह सब भाववचनका है। जो आशयमें समझा उससे व्यवस्था है। लोग तो सब कुछ बोलते हुए भी अपने आशयमें स्यात् पदकी बात रखा ही करते हैं। तो जो वस्तु अनेकान्तरूप बतायी गई है वही वस्तु सापेक्ष एकान्तरूप रूप भी है। सापेक्षका अर्थ है अपने प्रतिपक्षकी आकाक्षा सहित रहना। जिसने प्रमाणसे वस्तुका परिज्ञान किया है वह पुरुष एक धर्मकी बात सुने या एक धर्मकी बात कहे। उसको तो नियमसे अन्य धर्मोंकी आकाक्षा साथमें रहती ही है, अन्यथा वह सम्यग्ज्ञान नहीं है। वह एकान्तवाद हो जायगा, और एकान्तवाद जब सर्वथा रूपको पकड़ लेता है तब वही एक मिथ्यादर्शन कह लाने लगता है, और यदि सर्वथा शब्दको नहीं पकड़ता तो वह सब सुदर्शन हो जाता है।

दार्शनिकोंका हृदय—जितने भी दार्शनिक हुए हैं किसी भी दार्शनिकने बेईमानीसे दर्शनका निर्माण नहीं किया। सबका भाव उत्तम था, वस्तुस्वरूपके निर्णयका था, आत्महितका था। भीतरमें किसीने भी बेइमानी नहीं रखी, नैयायिक, वैशेषिक क्षणिकवादी आदिक जो जो भी दार्शनिक हैं उन्होंने अपने अपने दर्शनमें स्वरूपका वर्णन हितकी दृष्टिसे किया है। तो किसी भी दर्शनमें बेईमानी नहीं कही जा सकती। लेकिन, झुटि कही जा सकती है। गलती होना और बेइमानी होना इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। झुटि यह है कि जो वे कह रहे थे उसके प्रतिपक्षभूत धर्मकी उन्होंने आकाक्षा नहीं रखी। वस इतनी सी झुटिकी वजहसे जो कुछ कहा वह सब सही न रह सका। जैसे अद्वैत एकान्त कहता है कि सर्व कुछ एक ज्ञान ब्रह्म ही है। ठीक है। जब आत्मतत्त्वका, वस्तुस्वरूपका हम सही तौरसे

रूप नहीं आता । जैसे वस्तु अपने स्वरूपसे है यह तो मान लिया परमार्थ और वस्तु परस्वरूपसे नहीं है इसे मान लिया काल्पनिक तो काल्पनिक नास्तित्वसे वस्तुकी व्यवस्था भी काल्पनिक ही बनेगी । तब स्वरूप भी है यह बात तो पायी गई आश्रयभूत और पररूपसे नहीं है यह बात हो गई काल्पनिक । तो इसमें चिडम्बना क्या बनेगी कि वस्तु स्वरूपसे है, यही एक बात है, पररूपसे नहीं है, यह बात नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि पररूपसे वह हो गया । अब एक वस्तु स्वरूपसे भी हुआ, पररूपसे भी हुआ तो उसकी क्या मुद्रा बनेगी ? उसका स्वरूप ही क्या बनेगा ?

वरतुके वस्तुत्वकी स्वपररूपोपादानापोहननिष्पाद्यता—यह आवश्यक है कि वस्तु-स्वरूपसे है, पररूपसे नहीं है । जैसे स्वरूपतः अस्तित्व स्वभाव पारमार्थिक है, वस्तुमें इसी प्रकार परद्रव्योसे दृटे रहनेका स्वभाव भी वहाँ पारमार्थिक है । जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने इस स्याद्वादसे ही किरण प्राप्त की है । और वहाँ एकान्त हठ करनेके कारण ही एक थोड़ी भूल हो गई है, किन्तु कहा उन्होंने वस्तुगत धर्मको ही । जैसे विशेषवादमें कहते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये ७ पदार्थ हैं । जो पदका अर्थ समझमें आये वही तो पदार्थ कहलाता है । सामान्य भी एक पद है, विशेष भी एक पद है, अभाव भी पद है, और इसके द्वारा जो समझमें आता है उनका परस्परमें व्यतिरेक भी है । अर्थात् सामान्यका स्वरूप विशेषमें नहीं है, विशेषका स्वरूप सामान्यमें नहीं है, द्रव्यका स्वरूप गुणमें नहीं है, गुणका स्वरूप द्रव्यमें नहीं, लो व्यतिरेक भी पाया गया, पदका वाच्य भी पाया गया, तो क्यों न भिन्न-भिन्न पदार्थ हुए ? इस तरह वहाँ भिन्न-भिन्न पदार्थ ये माने गए । तो शब्दानुसार तो चले पर अर्थानुसार गति नहीं हुई । जब कि बात यह है कि पदार्थ जो सत् है वही पदार्थ भेददृष्टिसे गुणरूप है, भेददृष्टिमें सामान्य विशेषरूप है, किन्तु वे सब उस सद्भूत पदार्थसे अलग चीज नहीं है, प्रदेशका पार्थक्य नहीं है । स्वरूपका ही तो पार्थक्य है, पर द्रव्य, गुण, कर्म आदिकमें प्रदेशका पार्थक्य नहीं है । स्वरूपतः अतद्भाव है, बस इतने मात्रको भेदका पूरा कारण मान लेनेसे द्रव्य गुण आदिक पदार्थोंकी भिन्न व्यवस्था मान लिया गया है । चले तो वह एक जो बताया गया था मार्ग उसीको ही भेददृष्टिसे एक वस्तु अनेकरूप बतायी गयी है, तो चले तो उस मार्गसे ही, पर जैसे कि यहाँ भी अनेक मनुष्य काम करते हैं, एक दूसरेसे मिलते-जुलते ही, लेकिन कोई होते हैं अक्खड दिमागके और कोई नञ् दिमागके । तो एक उस बुद्धिसे जैसे मनुष्योंके कर्तव्यमें फर्क हो जाता है इसी प्रकार दार्शनिकोंकी दृष्टिमें भी अन्तर आया । यहाँ बात यह चल रही है कि अपेक्षा छोड़ देनेसे कथन एकान्तरूप होता है और वह दुर्नय होता है । वस्तु स्वतः है, उसमें जितना बल

प्रमाणका विषय है ब्रह्मधर्मसंयुक्त पदार्थका जानना, फिर नानास्वभावसंयुक्त पदार्थको जानकर फिर सापेक्ष सिद्धिके लिए नयसे मिश्रित करना चाहिए। प्रमाणमे जान लिया और नयसे इसका नयन होगा, ले जाने वाला तो नय है। तो जो प्रमाणसे जाना है उसीकी सापेक्ष सिद्धि करनेके लिए नयका प्रयोग हुआ है। तभी नयका यह लक्षण बताया है कि प्रमाणसे ग्रहण किए गए पदार्थके अशको बताना सो नय है तो अब अश बताये जा रहे हैं।

पदार्थमे अस्तित्वस्वभावकी प्रतिष्ठाकी तरह नास्तित्वस्वभावकी भी प्रतिष्ठा-- पदार्थमे क्या स्वभाव है ? एक एक धर्मकी बात कही जा रही है। पदार्थमे अस्तित्व स्वभाव है। स्वद्रव्यग्राहकनयकी अपेक्षासे "है" ही है। नयमे 'भी' का प्रयोग एक फलित प्रवृत्ति है। सैद्धान्तिक है तो एवकारका प्रयोग है-- वस्तु स्यात् अस्ति एव। है भी, नही भी है। नित्य भी है, अनित्य भी है। यह फलित अर्थ है। प्राचीन पद्धतिमे एवकार लगाकर जहाँ स्याद्वाद का विशेष स्पष्टीकरण किया गया है वहाँ एव शब्दकी व्याख्या की गई है। अपि शब्दकी व्याख्या नहीं की गई। तो वस्तु स्वचतुष्टयसे है ही। अपेक्षा लगाकर वस्तुका एक अश बताकर वहा निश्चय ही करना चाहिए, अवधारण ही करना चाहिए कि वस्तु है ही, अन्यथा याने अपेक्षा भी लगाये और 'भी' का प्रयोग करे तो गलत हो जायगा। जैसे द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य भी है यह गलत प्रयोग हो गया, द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य ही है, अनित्य नहीं है। जैसे कोई लोकव्यवहारमे कहे कि बेटाका नाम लेकर, उसकी अपेक्षा बताकर, इसका यह पिता भी है तो कितना गलत हो जायगा ? वहाँ तो लट्टुमारी हो जायगी। जैसे मानो देवदत्त तो पिताका नाम है और यज्ञदत्त लडकेका नाम है तो वहाँ यह कहना कि यह यज्ञदत्तका पिता भी है तो यह बिल्कुल गलत प्रयोग है। वहा तो 'ही' का प्रयोग ठीक रहेगा। वह यज्ञदत्त का पिता ही है अन्य कुछ नहीं है। तो भङ्गोमे स्यात् और एव ये दो जैसे घाटीपर चलने वाली रेलगाडीमे आगे पीछे इजन रहता है इसी प्रकार यह नय है घाटी, इस घाटीपर नय की गाडी चलानेमे आगे पीछे स्यात् और एव इजन लगे हैं ताकि यह पटरीसे न उतरे। स्यात् अपेक्षासे कहता है तो एव उसका अवधारण कहता है। तो उन्ही अशको बता रहे हैं कि वस्तुमे अस्ति स्वभाव है स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा, और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको ग्रहण करने वाले नयकी दृष्टिमे वस्तुमे नास्तित्व स्वभाव है। जिस तरहसे अस्तित्व स्वभावकी प्रतिष्ठा है पदार्थमे उसी प्रकारसे नास्तित्व स्वभावकी भी पदार्थमे प्रतिष्ठा है। इसमे अस्तित्वको मुख्य कहा जाय, नास्तित्वको गौण सो बात नहीं। जब अस्तित्व धर्मको कहा जा रहा है तब अस्तित्व मुख्य है, नास्तित्व गौण है। और जब नास्तित्व धर्म को कहा जा रहा है तो नास्तित्व मुख्य है, अस्तित्व गौण है। इस तरह स्याद्वादकी व्यवस्था वनेगी। इसमे यदि एकको वास्तविक और एकको अवास्तविक माना जाय तो वस्तुका स्व-

रूप नहीं आता । जैसे वस्तु अपने स्वरूपसे है यह तो मान लिया परमार्थ और वस्तु परस्वरूपसे नहीं है इसे मान लिया काल्पनिक तो काल्पनिक नास्तित्वसे वस्तुकी व्यवस्था भी काल्पनिक ही बनेगी । तब स्वरूप भी है यह बात तो पायी गई आश्रयभूत और पररूपसे नहीं है यह बात हो गई काल्पनिक । तो इसमें विडम्बना क्या बनेगी कि वस्तु स्वरूपसे है यही एक बात है, पररूपसे नहीं है, यह बात नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि पररूपसे वह हो गया । अब एक वस्तु स्वरूपसे भी हुआ, पररूपसे भी हुआ तो उसकी क्या मुद्रा बनेगी ? उसका स्वरूप ही क्या बनेगा ?

वस्तुके वस्तुत्वकी स्वरूपरूपोपादानापोहननिष्पाद्यता—यह आवश्यक है कि वस्तु-स्वरूपसे है, पररूपसे नहीं है । जैसे स्वरूपत अस्तित्व स्वभाव पारमार्थिक है, वस्तुमें इसी प्रकार परद्रव्योंसे दृष्ट रहनेका स्वभाव भी वहाँ पारमार्थिक है । जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने इस स्याद्वादसे ही किरण प्राप्त की है । और वहाँ एकान्त हठ करनेके कारण ही एक थोड़ी भूल हो गई है, किन्तु कहा उन्होंने वस्तुगत धर्मको ही । जैसे विशेषवादमें कहते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये ७ पदार्थ हैं । जो पदका अर्थ समझमें आये वही तो पदार्थ कहलाता है । सामान्य भी एक पद है, विशेष भी एक पद है, अभाव भी पद है, और इसके द्वारा जो समझमें आता है उनका परस्परमें व्यतिरेक भी है । अर्थात् सामान्यका स्वरूप विशेषमें नहीं है, विशेषका स्वरूप सामान्यमें नहीं है, द्रव्यका स्वरूप गुणमें नहीं है, गुणका स्वरूप द्रव्यमें नहीं, लो व्यतिरेक भी पाया गया, पदका वाच्य भी पाया गया, तो क्यों न भिन्न-भिन्न पदार्थ हुए ? इस तरह वहाँ भिन्न-भिन्न पदार्थ ये माने गए । तो शब्दानुसार तो चले पर अर्थानुसार गति नहीं हुई । जब कि बात यह है कि पदार्थ जो सत् है वही पदार्थ भेददृष्टिसे गुणरूप है, भेददृष्टिमें सामान्य विशेषरूप है, किन्तु वे सब उस सद्भूत पदार्थसे अलग चीज नहीं है, प्रदेशका पार्थक्य नहीं है । स्वरूपका ही तो पार्थक्य है, पर द्रव्य, गुण, कर्म आदिकमें प्रदेशका पार्थक्य नहीं है । स्वरूपत अतद्भाव है, बस इतने मात्रको भेदका पूरा कारण मान लेनेसे द्रव्य गुण आदिक पदार्थोंकी भिन्न व्यवस्था मान लिया गया है । चले तो वह एक जो बताया गया था मार्ग उसीको ही भेददृष्टिसे एक वस्तु, अनेकरूप बतायी गयी है, तो चले तो उस मार्गसे ही, पर जैसे कि यहाँ भी अनेक मनुष्य काम करत हैं, एक दूसरेसे मिलते-जुलते ही, लेकिन कोई होते हैं अक्खड दिमागके और कोई नञ्च दिमागके । तो एक उस बुद्धिसे जैसे मनुष्योंके कर्तव्यमें फर्क हो जाता है इसी प्रकार दार्शनिकोंकी दृष्टिमें भी अन्तर आया । यहाँ बात यह चल रही है कि अपेक्षा छोड़ देनेसे कथन एकान्तरूप होता है और वह दुर्नय होता है । वस्तु स्वतः है, उसमें जितना बल

हे उत्तमा ही नव वस्तु परस्परमे नहीं है इसका पता हुआ है । या दोनोंमे हिमे बलवान रहे और किसे दुर्बल रहे ? अगर कोई नवमान है और कोई दुर्बल है तो बध्य धातक विरोध प्रायेगा, लेकिन एक पदार्थमे अनेक धर्म रहते है और उनमे विरोध नहीं है ।

एक वस्तुमें अनेक धर्मोंका अविरोध-विरोध हुआ करता है तीन प्रकारमे । गहनवस्था, परस्पर परिहार स्थिति और अभ्यघातक तीनों ही प्रकारके विरोधमे वस्तुमे उन अनेक धर्मों के रहनेका विरोध है, यह बात नहीं है । सहानवस्था एक मात्र न रह सके इन रहते है सहानवस्था, लेकिन ये अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदिक सभी धर्म एक साथ रह रहे है । सहानवस्था विरुद्ध नहीं है, यह बात प्रमाणमे सिद्ध है । परस्पर परिहारस्थिति-यह कोई विरोध नहीं कहलाता बल्कि परस्पर परिहार होनेसे ही नष्ट बना करना है । जिसे माना है विरोध कि न रहना चाहिए एक साथ बने है महा रूप, अस्तित्व और नास्तित्वमे परस्पर परिहार है । जो अस्तित्वका स्वरूप है वह नास्तित्वका नहीं और जो नास्तित्व का स्वरूप है वह अस्तित्वका नहीं । तो परस्परपरिहार बन गया ना । एक दूसरेमे अलग रह रहा तभी तो दो तत्त्व कह्यागे, नहीं तो एक कह्याता । अब कहा दो है, अनेक है, बहुत है उ.ता एक जगह टटटना बनाया जायगा । एका एक जगह टटटनेमे अनेककी बात तो न आयगी । अनेक वस्तु, अनेक धर्म, अनेक चीजे एक जगह टटटे वे तब ठहर पायेंगे ? जब उनमे परस्पर परिहार हो गया । तो चले तो ये विरोध करने वाले इस रीतिसे कि हम विरोध साधित कर दें कि परस्परपरिहार स्थितिका विरोध है, लेकिन सिद्ध यह होता है कि सबकी एक जगह स्थिति तब ही हो जाती है जब कि उनका परस्परमे परिहार हो । तीसरा विरोध बताया गया है बध्यधातक । बध्यधातक विरोध कहा चलता है जहाँ एक मरे और एक मारने वाला हो । यह विरोध कहा चलता है जहाँ एक बनवान हो एक निर्वल हो । जैसे शकाकारने यह कहा कि जहाँ पदार्थमे अस्तित्व है वहाँ नास्तित्व नहीं रह सकता । इसमे विरोध है । लेकिन यह बध्यधातक विरोध दो नहीं है कि इसमे दोनों ही एक समान बलवान है । जैसे अस्तित्व स्वभाव बलवान है वैसे ही नास्तित्व स्वभाव भी बलवान है । जब दोनों एक समान बलवान है तो वहाँ एक मर जाय, एक रह जाय यह हो नहीं सकता । तो यो विरोधका अभाव होनेसे एक पदार्थमे अनेक धर्म रहते है । अस्तित्व स्वभाव है स्वरूप चतुष्टयका, नास्तित्व स्वभाव है पररूप चतुष्टयका । यदि यह माना जाय कि वस्तु परस्परसे नहीं है यह तो है वास्तविक बात, और स्वरूप है यह है काल्पनिक बात । तब सोचा जा सकता कि ऐसा भी कोई दार्शनिक होता जो पररूपसे नहीं है, इसको देते हो मुख्यता और वास्तविकता और स्वरूपसे है इसे कहते हैं गौण अथवा उपचाररूप । है ऐसे दार्शनिक जो

शब्दका अन्यापोह अर्थ मानते हैं। उनका यही तो सिद्धान्त है। जैसे कहे चौकी तो इस चौकी शब्दसे उनके इस चौकी पदार्थका ग्रहण नहीं होता, किन्तु दुनियामे जो चौकी नहीं है, चटाई, भीत, किवाड़ आदि इन सबका अभाव है, यह कहा चौकी शब्दने, जिस चौकीको उठाकर रखा उसे नहीं कहा। उसे कहा अचौकी व्यावृत्ति। यह दर्शन कहाँसे आया? स्याद्वादियोंका जो द्वितीय भङ्ग है, उसका एकान्त किया? प्रमुखताकी तो अन्यापोह बन गया, लेकिन इन दोनोंमे एक बतावान हो, एक निर्दल हो यह बात हो तो वस्तुका स्वरूप नहीं बन सकता। जितना वलिष्ट अति शब्द है उतना ही वलिष्ट नास्ति शब्द है। तभी बताया गया है कि वस्तुका वस्तुत्वस्वरूपके उपादान और पररूपके त्यागसे निष्पाद्य होता है।

वस्तुमे नित्यत्वस्वभाव व अनित्यत्वस्वभावका अविरोध—वस्तुमे अनेक धर्म है, इसका वर्णन चल रहा है। वस्तुमे नित्यस्वभाव है।—जब उत्पादव्ययको गौण किया, सत्ताकी दृष्टि मे ग्रहण किया उस दृष्टिमे वस्तु नित्य है। किसी भी अंशको सिद्ध करते समय सापेक्षताकी बात नहीं भूलना चाहिए। मुखसे न कहे तो हृदयमे रख ले और किसी ढगमे मुखसे भी बोले तब सुनयकी व्यवस्था बनती है। तो उत्पादव्ययध्रौव्यसे अनुस्यूत है पदार्थ, उनमे से उत्पादव्ययको गौण किया और सत्ताको प्रधानतासे देखा ऐसी दृष्टिमे पदार्थ कैसा है? यह पूछा जानेपर उत्तर होगा कि नित्य स्वभाव है, और सत्ताको तो गौण किया, उत्पादव्ययको मुख्य किया, ऐसी दृष्टिमे पूछा जाय कि पदार्थ कैसा है? तो उत्तर होगा कि अनित्य है, अनित्य स्वभाव है। एक ही पदार्थमे नित्यत्व रहना, अनित्यत्व रहना यह अविरोधपूर्वक रहता है। जैसे दार्शनिकोंने यह कहकर कि एकमे अनेक धर्म असम्भव है, अनेकान्तका, निराकरण किया है, उन्होंने अनेकान्तके स्वरूपको यथार्थतया समझा नहीं है। स्यात् और एव ये दो अगल-बगलके जो इन्जिन है इस धर्मकी गाडी चलानेके लिए, ये इतने पुष्ट हैं कि इनमे सर्वशकाओंका निराकरण हो जाता है। कोई कहता है कि स्याद्वाद सशयवाद है? अरे जब एव शब्द लग गया तो संशयवाद कहाँ रहा? कोई कहता है कि हठवाद हो गया, एकान्तवाद हो गया? अरे हठवाद कहाँ रहा जब स्यात् शब्द साथमे लगा हुआ है कि इस दृष्टिसे ऐसा ही है। तो पदार्थमे यो अनेक धर्म एक साथ अविरोध रूपसे पाये जाते हैं।

एक वस्तुमें एक स्वभाव व अनेक स्वभावका अविरोध—पदार्थ एक स्वभावी है या अनेकस्वभावी? इस आधारपर भी अनेक दर्शनोकी उत्पत्ति हुई है। भेदकल्पना निरपेक्ष दृष्टिसे पदार्थ एक स्वभावरूप है। जो जाना सो पदार्थ। आत्मामे ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ये सब भेदकल्पना निरपेक्ष दृष्टिमे है। पदार्थको जिसे जाना, जो प्रमाणसे प्रमेय हुआ वह

पदार्थ इन भेदों वाला नहीं है, वह तो अवक्तव्य कह दिया जाय । वह ज्ञानमें आया है इसी कारणसे क्षणिकवादियोंने स्वलक्षणको शब्द द्वारा अभिधेय नहीं माना । स्वलक्षण वस्तुका खुद है जो कि निराकार दर्शनसे ही जाना जाता है, सविवर्तपज्ञानसे नहीं । ऐसे वस्तुका स्वलक्षण शब्द द्वारा कहा नहीं जा सकता । शब्द किसे कहते हैं ? शब्द कहते हैं अवस्तु को । शब्द द्वारा वस्तु नहीं कहा जाना । वस्तु तो प्रमेय है, ज्ञानमें आ जायगा, मगर शब्दों द्वारा अभिधेय जो होगा वह असद्व्यावृत्ति होगा, वह वस्तु न होगा फिर भी वह असत् नहीं है । सत् होना और बात है, वस्तु होना और बात है इस सिद्धान्तमें । वस्तु वह कहलाता है जहाँ स्वलक्षण हो, विशेष हो, असाधारण धर्म हो । और, सत् वह कहलाता है कि जो किसी प्रकार कल्पनामें आ सके । सत् व्यापक है और स्वलक्षण व्याप्य है । तो जब इन दृष्टियोंके मार्गसे चलते हैं और फिर सापेक्षता छोड़ देते हैं तो ऐसे ही एकान्तवादकी उत्पत्ति होती है । अब यहाँ एक स्वभाव है भेदकल्पना निरपेक्ष दृष्टिमें । जो है सो है, आत्मा जो है सो है, पर व्यवहारनय द्वारा उसका शक्तिभेद करके समझा जाता है । जिसको कि जिसके ज्ञान हो, दर्शन हो वह आत्मा है । अब यही निरख लो : कि अपेक्षा दृष्टिमें कि काल्पनिक बात क्या हुई । भेदकल्पना हुआ या अभेद वस्तु काल्पनिक हुआ ? तो दृष्टि उत्तर दे देगी । कल्पना तो भेदमें हुई, अभेदमें कल्पना नहीं । वह परमार्थ है । इस ही परमार्थका एकान्त करके स्वलक्षण तत्त्व माना है । तो वस्तु एक स्वभाव है । जहाँ भेदकल्पना नहीं है और अनेक स्वभाव है । यद्यपि अन्वय द्रव्यार्थिक नयसे वस्तु एक स्वभाव रूप है फिर भी भेदकल्पनासे वहाँ देखते हैं तो शक्तिभेद, परिणति भेद ये सब दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ भी अनेक स्वभाव है ।

वस्तुमें शक्तिपरिचयकी समीचीन पद्धति—देखिये—यद्यपि कल्पना की है गुणकी, लेकिन यह इतना फिट है कि जिसे कल्पना शब्दसे प्रयुक्त नहीं किया गया है । द्रव्यमें गुण है अग्रन्त । तो जो बताया गया उस रूपसे ही तो द्रव्य परखा गया । इसलिए काल्पनिक शब्दसे नहीं कहा, फिर भी भेदकल्पनाकी दृष्टि कहती है कि वहाँ कल्पनासे गुण समझा गया है । वस्तु तो स्वयं स्वतः सिद्ध जो है वह एक स्वभाव ही है । और चूँकि वह परिणति भी सदाकाल है ना इसलिए प्रतिसमयमें एक परिणामन है । जहाँ गुणभेद माना गया है वहाँ एक समयमें अग्रन्त पर्याये मानी गई है । जहाँ अभेद समझा गया है वहाँ एक स्वभाव और एक परिणामन समझा गया है । तो यो पदार्थ भेदकल्पना निरपेक्षदृष्टिसे एक स्वभाव है और भेदकल्पना सापेक्षदृष्टिसे अनेक स्वभाव है । इस तरह वस्तु भेदस्वभावरूप है और अभेदस्वभावरूप है । गुण गुणिका भेद करना यह है सद्भूत व्यवहारसे और जहाँ भेदकल्पना न रखी

गई उस दृष्टिसे है गुण गुणीका परस्परमे अभेद । यो वस्तु जो है वह है, वही है, पर उसमे नयोके प्रयोगसे परस्पर उन अनन्त धर्मोंकी सापेक्षता बतायी गई है । जो सारे अनन्त धर्म प्रमाणमे बिना विश्लेषणके एक साथ ज्ञानमे आये । विश्लेषण करना नयका काम है । जहा विश्लेषण होगा वहा नियमसे किसीकी प्रधानता, किसीकी गौणता आ ही पडेगी । तब प्रमाणसे जो पदार्थ जाना है, जैसे अनन्तधर्मात्मक जाना है बिना गिनती किये, बिना विश्लेषण किए, बिना भेद डाले हुए, उस ही पदार्थके उन अनन्त अशोका भेद करके प्रधानता गौणताकी सिद्धि करके जो समझा गया है यह है नयका काम । इस तरह वस्तु अनेकान्तरूप भी है और सापेक्ष एकान्तरूप भी है, यह बात यहा इस गाथामे बतायी गई है ।

॥ अनुप्रेक्षा प्रवचन पंचम भाग समाप्त ॥

अनुप्रेक्षा प्रवचन षष्ठ भाग

जीवो अणत-कालं बसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो ।

तत्तो णिस्सरिद्वणं पुढवी-कायादिओ होदि ॥२८४॥

बोधिलाभकी दुर्लभता बतानेके प्रकरणमें जीवकी आद्य अवस्थाका वर्णन— बोधि दुर्लभ भावनामे यह बताया जायगा कि जीवकी स्थिति कौनसी बहुत कठिनाईसे प्राप्त होती है ? यह बतानेके लिए जीवकी सर्वप्रथम स्थिति बतला रहे है । यह जीव अनादिकालसे निगोद मे बस रहा है । कितना काल व्यतीत हो गया ? अनन्तकाल, क्योंकि कालकी कुछ आदि ही नहीं । कल्पनामे यदि ऐसा लाया जाय कि अमुक दिनसे काल शुरू हुआ है तो क्या चित्त गवाही दे देगा कि इस दिनसे पहिले समय न था ? तो समयकी आदि नहीं होती, अतएव काल अनादि है, और इस जीवका निगोदमे बसना भी अनादिसे ही है । निगोद नाम है एक प्रकारके शरीरका । जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—नियता जाददाति इति निगोद याने जो शरीर अन्य जीवोको नियत क्षेत्र दे देवे उसे निगोद कहते हैं । तो निगोद जीवोका शरीर इस प्रकारका होता है कि वहाँ अनन्त निगोद समा जाये और वे अगुलके असख्यात भागमे रहते हैं, ऐसा निगोद शरीर जिनका होता है उनको निगोद जीव कहते हैं । निगोद एकेन्द्रिय जीव होते हैं और बनस्पतिके भेदमेसे है । ये हरी बनस्पति तो नहीं है निगोद पर साधारणवनस्पति जो भेद किया है बनस्पतिका उसे कहते हैं निगोद । तो यह जीव अनन्तकाल निगोद मे बसा ।

प्राकरणिक अपना चिन्तन—ये सब बातें अपने आपपर घटित करके सुनना है, समझना है कि हम कैसी कठिन खराब कुयोनियोसे निकलकर आज इस श्रेष्ठ नरजन्ममे आये हैं और नरजन्ममे आकर यदि यहाँ भी विषयप्रेम कपायवासनाकी सज्ञाओसे इस जीवनको गवा दिया तो यह हम आपके लिए कितने खेदकी बात है ? इस जीवका मूल ऐव यही है कि जिस पर्यायमे यह पहुचता है उसको ही आत्मरूपसे स्वीकार कर लेता है । कषाय बढनेमे और कारण क्या है ? जिस शरीरमे बसा उसीको ही मान लिया कि यह ही मैं हूँ । किसी ने निन्दा की, गाली दे दी तो इसने मुझे यो कहा ऐसा सोचकर दुखी होता है । अरे इसे निजका कुछ पता ही नहीं है । जो ये नाक, आँख, कान आदिक इन्द्रिय वाला शरीर है इसी को समझ लिया कि यह मैं हूँ । इसने मुझको कहा । पोजीशन आदिककी जो चाह है, प्रतिष्ठा के प्रति भीतरमे जो लगाव है यह इस नरजन्मको बरबाद कर देने वाला है । तो इस जीव

ने जिस भवमे जन्म लिया उसमे ही मोह किया । आज मनुष्यभवमे है तो यहाँ भी मोह कर रहे । तो बताओ यह बात कहाँ तक युक्त है ? जिस घरमे मोह किया जा रहा, जिन परिजनोंसे मोह किया जा रहा उनसे मोह करना ही चाहिए ऐसी कोई युक्ति है क्या ? कुछ भी तो हेतु नहीं है । आज ये जीव जो आपके घरमे आकर बसे है, बजाय इनके यदि और कोई दूसरे जीव आपके घरमे आ जाते तो उनसे मोह करने लगते । तो इस जीवकी मोह करने की आदत पडी है । एक जीवका किसी दूसरे जीवसे कुछ नाता तो नहीं है, फिर भी ऐसा मोह पडा है कि बस ये ही घरके लोग मेरे सब कुछ है, इन्हीके पीछे मेरा सारा जीवन है । बाकी तो सब गैर लोग है ।

जब इस जीवको मोह करनेकी आदत पडी है तो फिर इसे अपनी ज्ञाननिधिकी सुध हो कहाँसे ? इसे तो ये बाह्यपदार्थ ही रम्य प्रतीत हो रहे है । यह कितनी बडी इस जीवकी गल्ती है ? लोग दोष देते है दूसरोपर कि हम बडे बुरे फंसे है, हमारी कच्ची गृहस्थी है । अभी ठीक ढंग नहीं है । अरे ठीक ढंग कब होगा ? अपनेसे गरीबोपर दृष्टि डालकर देख लो—जब उनके सभी ढंग बन रहे है, वे भी जब जीवित है तो फिर आपके सभी साधन क्यों न बनेगे ? आपकी तो उनसे हजार गुना अधिक अच्छी स्थिति है । और ढंग क्या बनाओगे ? किस जगह बनाओगे ? इस तरह बाह्यकी ओर दृष्टि रखकर कि मैं इनका सुधार कर दूँ, तब निश्चित होकर अपना जीवन धर्मसाधनामे लगाऊँगा, ऐसी जो बात सोचते है उनका ढंग कभी बननेका नहीं है, क्योंकि वे तृष्णाके पथपर चल रहे है । जितना जितना ढंग बनाते जायेगे उतना उतना ही वे ढंग और बिगडते जायेगे । सुधार होगा सतोषवृत्तिसे, विज्ञानसे, आत्महितकी लगनसे । एक गुप्त ही गुप्त अपने आपमे अपनी दृष्टि करके अपना बल्याण करते जावो । यहाँ कौन किसका है ? किसे क्या दिखाना है ? ऐसा भीतरमे संतोष भाव करके अन्तर्दृष्टि करे तो ढंग बन पायेगा अन्यथा याने बाह्यपदार्थोमे दृष्टि रख रखकर ढंग न बन पायेगा ।

निगोद जीवोंका विवरण—यहाँ बतला रहे है कि प्रारम्भमे इस जीवकी क्या हालत थी ? प्रारम्भके मायने अनादि । यह निगोद । निगोदमे क्या बात बीतती है ? तो शास्त्रोमे स्पष्ट इसका कथन किया गया है । एक श्वासमे १८ बार जन्म मरण करना पडता है । श्वासके मायने नाडीके एक बार उचकनेमे जितना समय लगे उतनेका नाम एक श्वास है । यहाँ मुखके श्वासका नाम श्वास नहीं है । तो यो समझिये कि एक सेकेण्डमे करीब २३ बार जन्म मरण होता है । यह बात शास्त्रोमे कही है । हम उस तरह इसे आँखो तो नहीं देख सकते जैसे पशुपक्षियोंके दुखोको देख रहे है, लेकिन यह बात असत्य यो नहीं है कि जिन ऋषि संतोने मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्त्वोका वर्णन किया है, जिनका ध्येय विशुद्ध

आत्मतत्त्वकी दृष्टिका रहा है, जिनका ध्यान वीतरागताकी ओर अग्रसर होते रहने का रहा है, जो अवधिज्ञानी व मन पर्यग्रज्ञानी भी थे, जिन्होंने केवली भगवान व श्रुतकेवली की निकटता भी प्राप्त की थी, वे भला असत्य वचन कैसे कह सकेंगे ? जिन तत्त्वोंमें हमारी युक्तिसे गति हो सकती है उनके वर्णित स्वरूपमें जब हम वहाँ निर्वाधता पाते हैं और अनुभवसे हम उसे सत्य करार कर लेते हैं तो जो परोक्ष बात है उसकी सत्यतामें क्या संदेह ? देखिये—निकृष्टसे निकृष्ट जीव यहाँ जो दिखते हैं उनसे भी निकृष्ट जीव है, और सबसे निकृष्ट ये निगोद जीव हैं। एकेन्द्रिय जीवके ५ भेद कहे गए हैं—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। वनस्पतिके दो भेद कहे गए हैं—प्रत्येकवनस्पति और साधारणवनस्पति। तो साधारणवनस्पतिका नाम निगोद है। यह एक ऐसा ही निगोद शरीर है कि एक जीव मरे तो सब मरे, एक जीव जन्म ले तो सब जन्म लें। जिनका आहरण एक समान है, जिनका श्वास एक समान है, जन्म और मृत्यु भी सबकी एक साथ है, क्योंकि एक शरीरका आधार है, और उस एक औदारिक शरीरमें ये सब भिन्न-भिन्न जीव अपने भिन्न-भिन्न सूक्ष्म शरीरमें रहते हुए दुःख पाया करते हैं।

साधारण वनस्पतिका परिचय—जो कुछ वनस्पति दिखनेमें आ रही है वे सब प्रत्येकवनस्पति हैं। जो भक्ष्य है वे भी प्रत्येकवनस्पति हैं। और जिन्हें अभक्ष्य कहा है आलू, कद आदिक, वे भी प्रत्येकवनस्पति हैं। साधारणवनस्पति तो आँखों दिख नहीं सकते। सो कदादिक भी प्रत्येकवनस्पति है, परन्तु साधारणवनस्पति सहित प्रत्येकवनस्पति कहलाते हैं। जिनका नाम है सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति। उन्हें साधारणवनस्पति शब्दसे लोग कह देते हैं, पर शुद्ध नाम उनका आलू आदिक कदोका साधारणवनस्पति नहीं है। सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति है। साधारणवनस्पति तो केवल निगोदको कहते हैं। ये दो प्रकारके होते हैं—निराधार और साधार। वनस्पतिकाय दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय आदिक औदारिक शरीर जहाँ रह सकते हैं उनके आधारमें निगोद जीव है और इन शरीरोंके बिना ये सर्वत्र निगोद जीव बसे हैं। जहाँ हम आप पोल समझते हैं वहाँ भी अनन्त निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। ये निराधार कहलाते हैं। और, आलू वगैरहमें जो निगोद है वे साधार कहलाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म और वादर निगोदसे यह सारा जगत व्याप्त है, और ये निगोद अनादि कालसे चले आये हैं। जिन्होंने अभी तक निगोद पर्याय नहीं छोड़ा है ऐसे अनन्त जीव हैं, उन्हें कहते हैं नित्यनिगोद। और, जिन्होंने निगोदपर्याय छोड़ दी थी, यहाँ व्यवहार रीतिमें आ गए थे, पृथ्वी आदिक एकेन्द्रिय हो गए, अथवा दोइन्द्रिय हो गए, मनुष्य, देव आदिक हो गए और फिर भी निगोदमें पहुँचे तो उनको कहते हैं इतर-निगोद।

असावधानीका फल—अब अपनी-अपनी बात सोचिये—यह जीव निगोदसे निकल आया कि नहीं ? अपने आपकी बात सोचो—यह तो स्पष्ट है कि हम आप निगोदसे निकल आये और उससे भी आगे दोइन्द्रिय तीनइन्द्रिय आदिकको भी उल्लघन करके हम पञ्चेन्द्रिय हुए, लेकिन यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि अब यदि नहीं चेतते हैं और अटपट ही रहते हैं, व्यर्थका जो मोह लगा है, उससे ही मोह बना हुआ है तो वही निगोद दशा फिर होनेको है । थोड़े बहुत अन्य अन्य भवोंमें जायेगे, पर जहाँ सावधानी नहीं है वहाँ यही निर्णय है कि आखिर निगोद होना पड़ेगा । असावधानीके मायने है कि विषयोका प्रेम, कषायोकी वासना, परका उपयोग, अपने आपकी सुध न रहे ऐसी रहे बेहोशी तो ऐसे वातावरणमें जो जीवन गुजरता है वह असावधानी है । एक कथानक है कि एक साधु महाराजके पास एक चूहा रहता था, उस चूहेपर एक दिन बिल्ली भपटी, चूहा बिल्लीसे भयभीत हो गया, तो साधुने चूहेको आशीर्वाद दे दिया बिडालो भव अर्थात् तू भी बिल्ली बन जा । लो चूहा बिल्ली बन गया । एक बार उस बिल्लीपर भपटा कुत्ता तो बिल्ली भयभीत हो गयी । साधुने पुन बिल्लीको आशीर्वाद दिया कि श्वा भव अर्थात् तू भी कुत्ता बन जा । बिल्ली कुत्ता बन गयी । उस कुत्तेपर एक दिन भपटा व्याघ्र । कुत्ता भयभीत हो गया तो साधुने आशीर्वाद दिया—व्याघ्रो भव अर्थात् तू भी व्याघ्र बन जा । वह कुत्ता व्याघ्र बन गया । एक दिन उस व्याघ्र पर भपटा सिंह, व्याघ्र भयभीत हो गया तो साधुने आशीर्वाद दिया—सिंहो भव अर्थात् तू भी सिंह बन जा । अब देखिये वह चूहा सिंह बन गया । अब उस सिंहको लगी भूख । पास में कुछ खानेको तो था नहीं, सो सोचा कि इन्ही साधु महाराजको खाकर अपनी भूख मिटाना चाहिए । जब साधुने सिंहके मुँहकी बातको पहिचान लिया तो कहा—पुन मूषको भव अर्थात् तू फिर चूहा बन जा । अरे जिसके आशीर्वादसे वह चूहा सिंह बना उसीपर वह आक्रमण करने लगे तो उसका फल यह तो होगा ही कि पुन चूहा बनेगा । तो ऐसे ही यहाँ देखिये—जिस आत्मदेवकी निर्मलताके प्रसादसे यह जीव कुयोनियोसे उठकर पञ्चेन्द्रिय हुआ, मनुष्य हुआ, इतना श्रेष्ठ भव पाया, अब यहाँ ही उस आत्मदेवपर हमला बोला जाय, विषयो का प्रेम, कषायोकी वासना आदि यह अपने भगवानपर हमला करना ही तो है । तो यहाँ यह आशीर्वाद मिलेगा कि पुन निगोद भव, याने फिरसे निगोद हो जा ।

निगोद जीवोकी दशा व गणना—निगोद जीव सर्वजीवोंसे निकृष्ट दशा वाला जीव है । जैसे बताते हैं ना, कि एक आलूके जरासे टुकड़ेमें कितने ही निगोद जीव बसे हुए हैं । कदके खानेसे उन अनन्त स्थावर जीवोंका घात हो जाता है । वे तो साधारण हैं, पर निराधार निगोदिया जीव कितने ही भरे पड़े हैं, जो बताया गया है कि सिद्ध जीवोंसे अनन्त गुने संसारी जीव हैं, इस वचनकी रक्षा ये निगोदिया जीव कर रहे हैं । नहीं तो निगोदको

छोड़कर बाकी सब प्रकारके संसारी जीव सिद्धोसे कम है । [ये निगोद भी काम आ रहे हैं जिनागमके वचनोकी बात निभानेमें (हँसी)] तो-यह जीव अनन्तकाल तक निगोदमें बसा और वहासे निकला तो पृथ्वीकायादिक हुआ । अब यहा ६ भेद समझ लीजिए एकेन्द्रियके, पृथ्वी-काय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, प्रत्येकवनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय । तो जीव अनादिसे साधारण वनस्पतिमें रहा, वहासे निकला तो इन ५ प्रकारके स्थावरो में जन्म लिया । प्रत्येकवनस्पति हुआ तो निगोदसे निकला हुआ ही समझिये । पृथ्वी आदिक हुआ तो निगोदसे निकलकर हुआ । यो इस जीवने निगोदमें अनन्त काल व्यतीत किया । भक्ष्य अभक्ष्यके विवेककी पद्धति यो है कि त्रस जीवका जहा घात होता हो उस अभक्ष्यका त्याग होना अत्यन्त आवश्यक है । और, फिर जहा अनन्त स्थावर जीवोका घात होता हो ऐसे पदार्थोका त्याग हो । इन निगोदोमें मास तो नहीं है मगर सख्या तो अनन्त है । एक कदके घातमें अनन्त निगोद जीवोका घात होता है ।

निगोद जीवकी आयु व निगोदमें बने रहनेका काल—ऐसे निगोद जीवोमें अनन्त-काल तक यह जीव रहता आया है सो यह सामान्य वचन कहा । कही ऐसा अर्थ न लगा लेना कि निगोदिया जीवोकी आयु अनन्तकालकी होती है । इतर निगोद भी अधिकसे अधिक ढाई पुद्गल परिवर्तन तक रहते हैं तो उनकी भी इतनी आयु नहीं है । आयु तो निगोद जीवोकी एक श्वासके १८ वे भाग प्रमाण है । इतनी स्वल्प आयु है । वे निगोद निगोदमें रहकर अनन्तकाल बिता देते हैं । बहुतसे निगोदिया जीव तो ऐसे हैं जो कभी निगोदका वास छोड़ते ही नहीं । ऐसे जीव नित्यनिगोद कहलाते हैं । तो इतना निर्णय तो हम आपको कर ही लेना चाहिए कि हम नित्य निगोद नहीं हैं, इतर निगोद भी नहीं हैं । पर सावधानी न रखेंगे तो इतर निगोद हो सकेंगे । ऐसे निगोदसे निकल कर यह जीव पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और प्रत्येकवनस्पतिकायिक आदिक हुआ । इन ५ स्थावरोमें भी विशेष पापी जीव माने गए अग्निकायिक और वायुकायिक जीव । दूसरे गुणस्थानमें मरण होने पर पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिकमें तो उत्पन्न हो जाय, पर अग्निकायिक और वायुकायिकमें उत्पत्ति नहीं है अर्थात् अपर्याप्त अग्नि और वायु में दूसरा गुणस्थान न होगा । पर्याप्तमें तो किसी भी एकेन्द्रियके दूसरा गुणस्थान नहीं है । ऐसे इन ५ प्रकारके स्थावरोमें यह जीव बहुत काल तक रहा । पृथ्वी आदिकमें भी असख्याते काल तक रहता है । अब यह जीव कदाचित् वहासे निकला तो किस-किस तरहसे निकलनेकी बात होती है, सो बताते हैं ।

तत्थ वि असख काल वायर-सुहुमेसु कुण्ड परियत्त ।

चितामणि व्व दुलहं तसत्तण लहदि कट्टेण ॥२८५॥

त्रस पर्याय पानेकी दुर्लभता—निगोदमे अनन्तकाल यह जीव रहा । वहासे निकलकर पृथ्वीकाय आदिकमे असंख्याते काल तक रहा, और वहासे निकलकर त्रस हो जाय तो यो समझिये कि चिन्तामणि रत्न पाने की तरह दुर्लभ बात पा ली । जैसे खुली जगहमे चौहट्टेमे जहांसे बहुतसे लोगोका आना जाना बना रहता है वहाँ पर खोया हुआ चिन्तामणि रत्न मिलना अति दुर्लभ है, अथवा समुद्रमे फिका हुआ चिन्तामणि रत्न मिलना दुर्लभ है इसी प्रकार त्रस पर्यायका पाना दुर्लभ है । अपनी अपनी बात संभालनेका ध्यान रहे तो संभाल होता है और दूसरोकी संभालके लिए जो यत्न रखे, उपदेश देकर, ज्ञान देकर, अन्य उपायोसे दूसरोके उपकारकी ही बात चित्तमे रखे तो दूसरोका उपकार हो गया क्या, यह भी नहीं कहा जा सकता और खुदका तो कुछ कहना ही नहीं । १० आदमी अगर खुद खुद की संभालमे लगे तो वे सब संभल जायेगे । और, वे दसो व्यक्ति अगर दूसरोकी संभालमे लगे तो वे न संभलेगे । अपनी बात देखना है कि किस-किस तरहसे जन्म मरण करते हुए कैसी-कैसी कुयोनियोको पार करके आज इस श्रेष्ठ जैनशासनमे हम आये हुए है । यहाँ आकर क्या मोह करना ? अपना कर्तव्य है ? मोह कहते है बेहोशीको । मोह कहो, मुग्धता कहो, मूढता कहो, बेहोशी कहो एक ही बात है । जैसे मदिरापान करके होता क्या है ? बेहोशी, ऐसे ही मोह करके होता क्या है ? बेहोशी । मोहमें और रागमे अन्तर है । राग हो, बेहोशी न रहे यह स्थिति हो सनती है, पर मोहमे बेहोशी रहती ही है । अपने आपकी सुध न होना यही है बेहोशी । तो यो जीव निगोदमे अनन्तकाल व अन्य स्थावरोमे असंख्य काल भ्रमण करके बड़ी कठिनाईसे त्रस पर्यायको प्राप्त हुआ ।

वियलिदियेसु जायदि तत्थवि अच्छेदि पुव्वकोडीओ ।

तत्तो णिस्सरिदूणं कहमवि पचिदिओ होदि ॥२८६॥

दुर्लभतासे एकेन्द्रियसे निकलकर विकलेन्द्रिय व पञ्चेन्द्रियमें जन्मलाभ—यह जीव अनन्तकाल तक निगोदमे रहा था, वहाँसे निकला तो असंख्यातकाल तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येकवनस्पतिमे रहा । वहाँसे बड़ी दुर्लभतासे है इसने निकलकर त्रसपर्याय प्राप्त की । सो त्रसमे दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय आदिक जीव हुआ । इन्हे विकलेन्द्रिय कहते है, विकल मायने अधूरी । ऐसी अधूरी इन्द्रिय वाले तो एकेन्द्रिय भी है लेकिन एकेन्द्रियको यहाँ ग्रहण न करना । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय यो तीन भेद किये गये है । सो एकेन्द्रियसे ऊपर जितने भी जीव ऐसे है कि जिनके पाँचो इन्द्रियाँ नहीं है उन्हे विकलेन्द्रिय कहते है । इसी जीवके जब रसनेन्द्रियावरणका क्षयोपशम हुआ, वीर्यान्तरायका क्षयोपशम हुआ, अङ्गोपाङ्गका उदय आया, ऐसा जीव दो इन्द्रियमे जन्म लेता है । दोइन्द्रिय जीवके रसनाइन्द्रिय हो जानेसे ज्ञानमे कितना अन्तर आ गया । एकइन्द्रियका ज्ञान और रसनाइन्द्रिय

का ज्ञान । इसके व्यावहारिक रूपमें कुछ सयभ आयी, स्वादकी समभ आयी । पहिले उस जीवमें स्वाद लेनेकी कोई बात न थी । आहार बिना कोई जीवित नहीं रहता, आहार तो एकेन्द्रिय जीवके भी रहा किन्तु उसका अपने ढंगसे रहा । जैसे पेडमें खाद दिया, पानी दिया तो जडोंसे उसने आहार ग्रहण किया । यहाँ दोइन्द्रिय होनेपर यह मुख द्वारा आहार ग्रहण करने लगता है तो बनावटसे देखे, उसकी व्यावहारिकतासे देखे, भीतरके ज्ञानसे देखें तो एकेन्द्रियसे दोइन्द्रियमें विशेषता पायी जाती है । दोइन्द्रिय जीवके बाद यह तीनइन्द्रिय हुआ । वहाँ नासिका इन्द्रिय और प्राप्त हो गयी । अब तो वह जीव गंधका भी ज्ञान करने लगा । देखिये ये कीड़ा कीड़ी गंधका ज्ञान करके कैसा बाहर निकल पडती है और एक सीधी लाइन सी बना लेती है । तो समझिये कि उन तीन इन्द्रिय जीवोंमें कितनी समभ बढ़ गई । यह जीव और आगे बढ़ा तो चारइन्द्रिय जीव हो गया । आँखे और मित गई, अब रूपका भी ज्ञान होने लगा । यो एकेन्द्रियसे लेकर चारइन्द्रिय तक यह जीव कोटि पूर्व पर्यन्त रहा । वहाँ से निकला तो किसी भी प्रकार यह जीव पञ्चेन्द्रिय हुआ । तो असैनी पञ्चेन्द्रिय हुआ, तो वहाँ मनके बिना कल्याणका पात्र भी नहीं है ।

दुर्लभ समागम पानेके वर्णनके प्रसंगमें अपने लिये शिक्षाकी ओर दृष्टि—यहाँ यह अपने आपपर घटित करना कि हम कितनी-कितनी निकृष्ट स्थितियोंको पार करके आज मनुष्य हुए हैं, कितना अवसर है कि हम अपने उपयोगको संभाले, विवेकपूर्वक रहे, जरा मनको समझाये और अपने घरमें ही रहकर तृप्त होनेकी प्रकृति बनाले । तो कितना सुन्दर अवसर है कि हम अपने आत्माका कल्याण करले । इसके विरुद्ध जो कुछ हम करते हैं उसमें सार कुछ नहीं है । किन्हीं परजीवोंमें, परपदार्थोंमें हम अपने उपयोगको लगाते हैं, स्नेह करते हैं तो उन मोही जीवोंकी ओरसे बात यह मिलती है कि वे मोहवश उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं । तो यह मोहके आकर्षणकी दुनिया है यह तो है दुनियाकी दुनिया । और अपने आपके ज्ञानस्वभावको निरखकर तृप्त होने वाली दुनिया खुदकी दुनिया है और यही अपनी पारलौकिक दुनिया है, इन दोनों दुनियामें कितना अन्तर है ? यहाँ तो एक जगह सन्तोष है, दूसरी जगह असन्तोष है, निजमें तो आनन्दका योग है और बाहरमें क्लेशका योग है । तिस पर भी ऐसा मोह छाया है कि क्लेश पाते हैं और क्लेशके ही कारणोंमें जुटे रहते हैं । जिन घरोंमें स्त्री पुत्रादिक की ओरसे कलह होते रहते हैं और भुँभला जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पर यह साहस नहीं कर सकते कि जब इनसे हमें क्लेश होता है तो हम इन्हें छोड़ दे और कोई दूसरा ढग बना ले । जिस मोहसे कष्ट मिलता है उसी मोहको करते जाते हैं और दुखी होते रहते हैं । यहाँ इतनी विपरीत मार्ग वाली स्थिति है । यदि

कुछ सावधानी बर्ती जाय, जिसका कि साधन आजकल स्वाध्याय और सत्संग है और प्रधानतया अपने आपका ज्ञानध्यान है। सभी उपायो द्वारा अपने आपकी ओर रहकर तृप्त रहनेकी प्रकृति बना ली जाय तो यहा कुछ सार मिलेगा और बाहरमे कही कुछ भी सार नहीं है।

विकलेन्द्रियोसे निकलकर पञ्चेन्द्रियत्वकी प्राप्तिकी दुर्लभता—तो एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय तक हम पार कर चुके है, पर इतना यह पार होना कोई इस तरह का पार नहीं है कि अब ये गतिया कभी न मिल सकेंगी। अरे अगर सावधान न रहेगे तो वही फिर जाना होगा। फिर वही अज्ञानभरी, वही अल्प ज्ञान वाली स्थिति मिल जायगी। किसी प्रकार हम इन सबसे निकले तो बड़ी दुर्लभतासे पञ्चेन्द्रिय जीव हुए। तो असैनी पञ्चेन्द्रिय हुए। अब पञ्चेन्द्रिय जीवोमे यह देखें कि कितनी तरहके संसारी जीव है और उन सब पञ्चेन्द्रियोमे हम आप पञ्चेन्द्रियोकी स्थितिया कितनी दुर्लभ है।

सोवि मरणो विहीणो गय अप्पाण परपि जाणेदि।

अह मणसहिग्रो होदि दु तहवि निरिक्खो हवे रद्दो ॥२८७॥

मनरहित पञ्चेन्द्रियमें भी आत्महितकी अपात्रता—पञ्चेन्द्रिय जीव हुए, पर मनसे रहित हुए तो कल्याणकी दिशामे जैसे वे विकलेन्द्रिय जीव कुछ नहीं कर सकते वैसे ही ये भी कुछ नहीं कर सकते। कानोसे सुननेका ज्ञान बन गया, इतनी ही विशेषता बन सकती है। मन उसे कहते है कि जिससे हित अहितकी बातका निर्णय किया जा सके। हितमे चलाये, अहितसे हटाये ऐसी जिसमे योग्यता हो उसे मन कहते है। मनको पाकर कोई अहित से दूर न हो और हितमे न लगे तो यह उसकी व्यक्तिगत बात है, पर मनका लक्षण यही है कि जिसमे इतनी योग्यता है कि वह हित पर चल सकता है और अहितसे हट सकता है, हित अहितकी विशेष शिक्षाका ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा मन जब न हो तो उसने अपने को और परको जाना ही नहीं, उसके स्वपरका विवेक नहीं है। यो तो जो अपना अस्तित्व है वह सब स्व है। जिस किसी भी प्रकारसे बर्त रहा हो, यह जीव मोदी, रागी, द्वेषी आदिक कैसा ही हो, सभी स्व है, लेकिन जब अपने परमार्थ स्वपर दृष्टि देते है कि परमार्थत हम है क्या, तब वहाँ छानबीन होकर यह समाधान मिलेगा कि मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूप हूँ, मेरे सत्त्वसे मेरेमे जो कुछ बात सहज हो सकती है, वह तो हुआ मैं स्व और बाकी सब अन्य है पर। तो यह जीव जब मनरहित है तो न स्वको जानता है और न परको जानता है। असंज्ञी जीव वे है जिनके साथ संज्ञा नहीं है, जिनके पास भली प्रकार जाननेकी बुद्धि नहीं है, जो मन द्वारा उत्पन्न होता है ऐसे - मानसबुद्धिरहित संसारी जीवोको असंज्ञी कहते है। तो उसने स्वको भी नहीं जाना और परको भी नहीं जाना। इसने यो भी

स्वपरको नहीं जाना कि मैं हूँ एक कारणपरमात्मतत्त्व और यहाँ पर अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये हैं पर, जिनमें कोई परमात्मा है, कोई परमात्मत्वकी साधनमें लगे हैं, इस तरह भी स्वपरको नहीं समझा। तो जब स्वपरको नहीं जाना तो ऐसी स्थितिमें असंज्ञी पञ्चेन्द्रियका मूल्य क्या? जो विकलेन्द्रियका मूल्य है वही इनका है। अन्तर इतना है कि इनके समझ इतनी बढ़ गई कि वे कर्णेन्द्रियसे भी कुछ जान समझ लेते हैं। तो पञ्चेन्द्रिय हुए, मनरहित हुए तो इससे क्या काम निकला? तब मनसहित पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है।

संज्ञी पञ्चेन्द्रियमें क्रूर तिर्यञ्च भव पानेपर भी हितवैशिष्ट्यका अभाव—हो गए मनसहित संज्ञी पञ्चेन्द्रिय और हो गए कोई रौद्र तिर्यञ्च विल्ली, चूहा, शेर, हाथी आदिक, तो वहाँ पर भी क्या साधन बना सकते हैं? यद्यपि तिर्यञ्चोकी संज्ञा विशेष है, मयमासयम होनेमें मनुष्योकी अपेक्षा, लेकिन जब तिर्यञ्चोकी सही गणनापर दृष्टि देते हैं तो उनमें कुछ बिरले ही तिर्यञ्च ऐसे हैं कि जो विवेक रखते हैं, जिनके सम्यक्त्व जगा है, बाकी तो सब तिर्यञ्चोकी स्थिति देखिये—कितनी दयनीय स्थिति है, ऐसे बड़े-बड़े हाथी, जिनका इतना बड़ा शरीर होता कि यदि कोई आदमी पासमें खड़ा हो जाय तो उसके एक पैरके बराबर भी आदमी मालूम पड़े। ऐसा विशाल शरीर हाथीका होता है। तो देखिये कितना बड़ा मनुष्य और कितना बड़ा हाथी, मगर मनुष्यके छोटे छोटे बच्चे भी हाथीपर जैसा चाहे चढ़ते उतरते हैं और एक अकुशके बलपर उसे जैसा चाहे नचाते हैं। जिस हाथीका इतना बड़ा पराक्रम होता है कि सिंह तकको भी दबोच दे। यद्यपि अपनी चंचलताके कारण सिंह हाथीको पिछाड़ देता है पर शक्ति हाथीकी इतनी अधिक होती है कि यदि सूँडमें लपेट पाये अथवा पैरोंके नीचे ला पाये तो सिंहको भी परास्त कर दे। इतनी शक्ति वाला हाथी भी मनुष्यके बच्चोंके द्वारा जैसा चाहे नचाया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा था कि यदि ऐसे मनसहित रौद्र तिर्यञ्च भी हो गए तो उससे क्या फायदा उठाया? ये स्थितियाँ हम आपकी भी हुई हैं, और फिर हो सकती हैं। किसीपर दया आनेका कारण यह है कि हमारी प्रतीतिमें और बुद्धिमें यह भाव पड़ा हुआ है कि यही स्थिति हमारी भी तो थी या हो सकती है। जैसे—बहुतसे भिक्षुक जनको बड़ी दयनीय दशामें देखकर दया उपज जाती है तो वास्तवमें उस दया करने वालेने उस भिक्षुकपर दया नहीं की, बल्कि खुदपर दया की, क्योंकि उसने सोचा कि इस बेचारेकी जैसी स्थिति कभी हमारी भी हुई होगी या हो सकती है। तो दया करने वाले लोग जब पहिले उस विषयक विकल्प करके अपने आपको दुखी कर डालते हैं तब उनके दया उत्पन्न होती है। यदि ऐसे तिर्यञ्च भी हो गए तो उससे क्या लाभ? किसी भी एक तिर्यञ्चको देख लो तो उससे ससारके दुखोका बहुत कुछ भ्रान हो जाता है। घोड़ोकी जिन्दगी देखिये—जहाँ दो वर्षके हुए बस इक्का ताँगा आदिमें जुतने लगे। लोग

उन पर १५-२० आदमी भी बैठाल लेते हैं, जब वे चलनेमें कुछ कमी करते हैं तो उनपर कोड़े पड़ते हैं। इस तरहसे बोभेका दुख व कोड़ोकी मारका दुख वे बेचारे घोड़े सहते हैं। और वे ही बेचारे घोड़े जब वृद्ध हो जाते हैं, चलनेमें असमर्थ हो जाते हैं तो उनपर लोग इतना भी रहम नहीं करते कि चलो शेष जीवन इसे यही बिता लेने दो, वे कषायियोंको बेच देते हैं। उन कषायियों द्वारा उन बेचारे घोड़ोकी निर्मम होकर हत्या कर दी जाती है। भला सोचो तो सही कि उन घोड़ोका कैसा जीवन है ?

दुर्लभ मनुष्यभव पाने पर कर्तव्य व अकर्तव्यके विवेककी आवश्यकता—हम आप मनुष्योंको तो कितनी सुविधाये मिली हुई है, किन्तु उन सुविधाओपर दृष्टि न देकर लोग तृष्णाके वशमें आकर दुखी रहा करते हैं। वर्तमान प्राप्त सुविधाको नहीं भोग पाते। इस लालसा (तृष्णा) के कारण जो जितना धनिक है वह उतनेमें ही दुखी है। अरे जरा सोचो तो सही कि हमारी हजारों लाखों लोगोसे भी अधिक अच्छी स्थिति है। सब प्रकारकी सुविधाये मिल रही है। जीवन अच्छी प्रकार चल रहा है। संक्षेप रूपसे यह कह सकते हैं कि जिसको जितना जो कुछ मिला है वह उसे जरूरतसे ज्यादाह मिला है। लेकिन ऐसा कोई मानता तो नहीं है कि मुझे जरूरतसे ज्यादाह मिला है। अब आगे ज्यादाह धन वैभव बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रही यह बात कि दुनियाके लोग वाहवाही न कर सकेंगे। क्योंकि आज अर्थका युग है, अर्थ अधिक न होनेसे इन दुनियावी लोगोके बीच इज्जत न मिल सकेगी। तो आपकी यह बात मान भी लें, लेकिन जिसे सही ज्ञान जागृत हो गया है उसकी तो यही वृत्ति है कि भीख मागकर उदर भरे, पर करे नहीं चक्रीका काम। अरे जो लोग किसीकी थोड़ीसी इज्जत कर देते हैं वे हैं क्या ? वे तो पपी संसारमें रुलने वाले, जन्म मरण करने वाले स्वार्थी प्राणी हैं। वे कोई खास चीज तो नहीं है कि जिससे इज्जत मिलने की चाह की जाय। अरे अपनी दृष्टिमें अपनेको अच्छा तो देख लो। यही समस्त पूरी अपनी दुनिया है। अपनेमें अपनेको अच्छा वही देख सकेगा जो दुराचारसे दूर है। जो किसीको कभी धोखा न दे, किसीका कभी बुरा न विचारे, जो सबको सुखी रहनेकी भावना रखे, जिसने अपनेको ज्ञानमार्गमें लगाया है वही सन्तुष्ट रहेगा। और जिसने इस सदाचारके विरुद्ध अपना कदम रखा है उसके ज्ञान जगेगा तो पछतावा करेगा और न जगेगा तो पछतावा करनेकी भी बुद्धि न जगेगी। खोटी स्थिति होगी। इन सब बाह्य बातोंको अध्यात्मवाद दृष्टिमें गौण करके अपनेको निरख करके अपनेमें तृप्त रहनेकी प्रकृति बना लीजिए। स्वानुभव ज्ञानानुभव जो कि विशुद्ध आनन्दका कारण है उसे कर लीजिए। बताओ अन्य कौनसा अनुभव आनन्दका कारण होगा ? अन्य अनुभव तो क्लेशके ही कारण बनते हैं। यह जीव किसी तरह पञ्चेन्द्रिय जीव हुआ और मनसहित भी हुआ तो तिर्यञ्च हुआ। तब

वहाँ भी यह जीव करेगा क्या ? ऐसे अशुभ परिणाम करके अर्थात् रीढ़ ध्यानका परिणाम जो जीव रखते हैं वे मरकर नरकमें जन्म लेते हैं ।

सो तिव्व अमुहलेस्सो एरये गिवडेड दुःखदे भीमे ।

तत्थवि दुःख भुज्जदि सारीर माणुस पउर ॥२८८॥

तीव्र अशुभलेश्यावश जीवका नरकमें पतन व शारीरिक मानसिक दुःखका उपभोग—
वे पशु तिर्यञ्च जीव तीव्र अशुभ लेश्या वाते होकर नरकमें जन्म लेते हैं, जहाँ पर भयकर दुःख है । वहाँ पर ये जीव शारीरिक और मानसिक सभी प्रकारके दुःख भोगते हैं । देखिये—
शरीरजन्य दुःख कितने प्रकारके हैं, शर्दों गर्मी भूख प्यास आदिक रोगोंकी तो गिनती क्या है ? आयुर्वेद शास्त्रोमें बताया है कि व्याधियाँ ५ करोड़ ६८ लाख ६६ हजार ५८४ (५, ६८, ६६, ५८४) प्रकारकी हैं । अब लोगोंको कोई १०-२० प्रकारकी व्याधियाँ मालूम हैं जैसे ज्वर खासी, टीबी, कैन्सर आदिक । मगर इतनी ही जातियाँ उन शारीरिक व्याधियों की नहीं हैं । तो अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःख इस जीवने सहे, क्योंकि बड़ी तीव्र कष्ट है, क्लृप्तचित्त है, ऐसा मानसिक दुःख होता है । शारीरिक दुःख पर हमारा वश नहीं चल सकता । तो मानसिक दुःखोंको दूर करनेके लिए हम कुछ तत्काल यत्न कर भी सकते हैं, क्योंकि वह तो मनसे विचारा हुआ है, कल्पना कर लिया है । किसीको मान लिया कि यह मेरा विरोधी है वस दुःख उसमें होना शुरू हो जाता है । उसका देखना, बोलना, बैठना आदिक न सुहाये और सामने भी न हो, तो कल्पनाये करके दुःख मान लेते । देखो सब जीवोंमें जीवत्व जातिसे समानता है और जगतका कोई यह नियम नहीं है कि ये जीव मेरे विरोधी हैं और रहेंगे । अरे आज अगर विरोधी है तो कहो इसी जीवनमें थोड़ी ही देर बादमें परम मित्र बन जाये । और, आज जो मित्र है उनका भी कुछ भरोसा नहीं कि कब तक मित्रता निभाये, थोड़ी ही देरमें शत्रु बन सकते हैं । तो यहाँ किसे विरोधी माने और किसे बन्धु माने ? जीव है सब । सभीके प्रति समताका भाव रखे । भीतरमें ऐसा परिणाम हो तो वहाँ मानसिक दुःख न रहेगा । जब चिन्ता क्लृप्तता जगती है तो वहाँ मानसिक दुःख होता है ।

नारकियोंकी परस्परोदीरित दुःखता— नरकमें कुछ परस्पर क्रिया वाले भी दुःख हैं । जैसे एक नारकी दूसरे नारकी को छेदता भेदता है । कोल्हूमें पेलना, भाड़में भूजना, पकाना शूलों पर फेंक देना, तलवारके धारके समान नुकीले पत्तों वाले वृक्षोंके नीचे डाल देना आदिक दुःख एक नारकी दूसरे नारकीको देता है । वहाँ दूसरे नारकीको दुःख देनेके साधन-भूत शस्त्र कहीं बाहरसे दही लाने पड़ते । उनके शरीरमें ही ऐसी विक्रिया है कि जहाँ सकल्प किया कि मैं इसे तलवारसे मार दूँ तो उनका वह हाथ ही तलवारका रूप धारण कर लेता

है। यहाँ तो हम आपका औदारिक शरीर है लेकिन जब किसीको तीव्र कषाय जगती है तो उनके हाथ ही अनेक शस्त्रोंका काम करने लगते हैं। जैसे किसीको मुट्ठी बाँध कर तेजीसे हाथ मार दिया तो वह हाथ गदाका काम करता है, अथवा हाथके मुट्ठेसे अगूठा निकाल कर तेजीसे मार दिया तो वह हाथ शूलीका काम करता है अथवा हाथको योही बगलसे तेजीसे मार दिया तो वह हाथ तलवारका काम करता है। तो जब यहाँ हम आप औदारिक शरीरवालोमें ऐसी बात पायी जाती है तो फिर वे तो वैक्रियक शरीर वाले जीव हैं, उनको तो दुःख देनेके साधन कैसे कही बाहरमें ढूँढने पड़ेंगे। वे तो मारनेका संकल्प जब करते हैं तब ही उनके हाथ शस्त्ररूप बन जाते हैं। तो कितने कठिन दुःख है नरकोमें।

आजकल अधिकांश लोग तो स्वर्ग और नरकका विश्वास ही नहीं करते। वे तो कहते कि स्वर्ग नर्क सब यही है। लेकिन कुछ युक्तियोंसे और आगमसे जानकर स्वर्ग और नरककी बात बतायी गई है। जिन ऋषि संतोके वस्तुस्वरूपके वर्णनमें कही विरोध नहीं पाया जाता उन ऋषि सत्तों द्वारा बतायी हुई बातोंमें शका न करना चाहिए। करणानुयोगमें जब नरकभूमिका शरीरका, और और बातोंका वर्णन आता है और दूरवर्ती मेरूपर्वत आदिकका वर्णन आता है, और और प्रकारके वर्णन चलते हैं तो उनको पढ़कर वही ऐसी प्रमाणीकता की बुद्धि कर लेते हैं कि हाँ यह सत्य है। तो नरक इस पृथ्वीसे नीचे है। ७ नरक हैं। उनमें ऐसी तीव्र वेदना भोगनी होती है, और वह भी १००—२०० वर्ष ही की बात नहीं, अनगिनते वर्षों तक, सागरो पर्यन्त तक वहाँ घोर दुःखोंको सहन करना पड़ता है। नरकमें कमसे कम १० हजार वर्ष तो रहना ही पड़ता है और सागरोका समय तो असंख्यात वर्षोंका है। इतने लम्बे समय तक वहाँकी घोर यातनाओंको सहन करना पड़ता है। तो ऐसी खोटी योनियोंमें तीव्र कषाय करने वाले जीवोंको जन्म लेना पड़ता है। अब विचार करना होगा कि हम आपने कितना दुर्लभ मानव जीवन पाया है? इस जीवनका ऐसा उपयोग करे कि जिसमें धर्मसाधनाका ही विशेष महत्व हो।

ततो णिस्मरिदूरां पुणरपि तिरिण्णु जायदेणवो ।

तत्थ वि दुक्खमणांतं विसहदि जीवो अणोयविहं ॥२८६॥

नरकसे निकलकर तिर्यच होनेपर अनेकविध दुःखोंका पुनः उपभोग—यह जीव नरकसे निकला तो फिर तिर्यचगतिमें पापरूप उत्पन्न हुआ। नरकसे निकलकर जीवकी केवल दो ही स्थितियाँ होती हैं या तो मनुष्य हो या तिर्यच हो। प्रायः करके नरकसे निकलकर यह जीव तिर्यच बनता है। तो नरकसे निकलकर तिर्यचगतिमें आकर बहुत समय तक इस जीवने नाना प्रकारके दुःख सहे। तिर्यचगतिके नाना तरहके दुःख स्पष्ट विदित हो रहे हैं। भूख प्यास, भार लादना, ठंड, गर्मी आदिक अनेक प्रकारके दुःख हैं। कुत्ता, घोड़ा

हाथी, गाय, भैंस आदि बिरले ही कोई पशु जीव पुण्यवान ऐसे पाये जाते हैं जिनकी उनके मालिक लोग बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन प्रायः करके सभी तिर्यञ्च जीव नाना प्रकारके दुःख सह रहे हैं। कितने ही लोग तो उन पशुओंका निर्दयतापूर्वक शिकार करते हैं, उनका छेदन भेदन करना, उनको ताड़ना देना, उनकी हत्या करना आदिक नाना प्रकार के दुःख इन तिर्यञ्चोंके पाये जाते हैं। किसी पशुके शरीरमें व्याधि हो जाय, जैसे कुत्तेके, भोटोंके, गधोंके कंधे वगैरह सूज जाया करते हैं, उनसे खून भी चूता रहता है पर कौन है उन पर रहम करने वाला ? उन बेचारे पशुओंके पास इलाज करनेका कोई साधन नहीं है, अथवा गाय, बैल, भैंस आदि कहीं बाँध दिए, मालिकने उनकी ओर अगर ध्यान न दिया तो वे बेचारे भूखे प्यासे जहाँके तहाँ बंधे रहा करते हैं, किसीने कहीं धूपमें किसी जानवरको बाँध दिया, अगर उसका वहासे लाना भूल गए तो वह पशु धूपकी ज्वालामें जल जलकर दुःखी होता रहता है। उन बेचारों पर कौन दयाका भाव करता है ? दयाका भाव होनेको अनुकम्पा कहते हैं। जब खुदके अन्दर भी कुछ कम्पन हो गया तो ऐसी स्थितिमें दयाका भाव उत्पन्न होता है। बोधिदुर्लभ भावनामें यह बतला रहे हैं कि हम आपने जो भी स्थिति पायी है वह बड़ी दुर्लभ है, और आगे कौनसी स्थिति पाने योग्य है जो कि अति दुर्लभ है ? निगोद, स्थावर, विकलेन्द्रिय आदिकसे निकलकर हम आप आज मनुष्य हुए हैं तो कितनी ऊँची स्थितिमें आ गए, यहाँ आकर हमको कितनी ऊँची स्थिति बनानी चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए ? यह सब बताया जायेगा। यहाँ तक यह बात आयी कि यह जीव तिर्यच गतिमें भ्रमता फिरा। वहासे भ्रमकर नरकमें गया, नरकसे निकलकर तिर्यच हुआ।

रयण चउप्पहे पिव मणुपत्त सुद्रु दुल्लहं लहिय ।

मिच्छो हवेइ जीवो तत्थ वि पाव समज्जेदि ॥२६०॥

दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी पापोपार्जनवा अपराध—मनुष्यभवका पाना ऐसा दुर्लभ है कि जैसे चौहट्टे पर गिरी हुई रत्नमणिका मिलना दुर्लभ है। चौहट्टेपर चारों ओरसे लोगोका आना जाना बना रहता है, वहाँ पर किसीका गिरा हुआ रत्न कैसे पड़ा रहेगा ? तो जैसे चौहट्टे पर रत्नमणि मिलना दुर्लभ है ऐसे ही यह नरभव मिलना अति दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ नरभवको पाकर यहाँ मिथ्यादृष्टि होकर लोग पापकार्योंमें रत होते हैं। पापकार्य वे हैं जो भले कामोंसे बचावे, याने अच्छे काम जो न करने दे उनका नाम पाप है। हिंसा, भ्रूठ, चोरी कुशील, परिग्रह आदि इन समस्त पापोंमें आकुलता बसी है। उस आकुलताको यह जीव भोगता जाता और उस दुःखको दूर करनेका उपाय पापको ही समझता है। दूसरोंका दिल दुखा दिया, जैसी चाहे बात कह दिया। थोड़ी सी पुण्य

सामग्री पाकर यह जीव मौज मानता है, दूसरोसे ईर्ष्या करता है। सो ठीक है, कर ले जैसा चाहे मनचाहा, पर इस खोटी करनी का फल कोई दूसरा भोगने न आयेगा। यहा तो सब कुछ सच्चाईसे काम चल रहा है। जो जीव जैसा परिणाम करता है उसके अनुसार कर्मोंका बन्ध होता है। उन कर्मोंका उदय आनेपर उस जीवको वैसा फल प्राप्त होता है। यह निमित्तनैमित्तिक भावकी बात ठीक जच रही है क्योंकि इसमे दो चीजोंका सम्बन्ध है— एक यह चेतन है और दूसरा अचेतन है। बेईमानी अचेतन क्या करेगा? चेतन जैसे परिणाम करेगा वैसा उसमे प्रभाव बनेगा। लेकिन यह सोचना चाहिए कि यहा थोड़ीसी मोजके लिए यदि पापकार्योंमे प्रवृत्ति की तो उसका फल भोगने कौन आयेगा? कदाचित् पूर्वकृत पुण्यके उदयसे पापकार्य करते हुए भी मौजके प्रसंग बने रहे, पर उस पापकर्मका फल बेकार न जायेगा उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य होकर यह सावधानी रखनी है कि हमारा पाप करनेका भाव न हो, किसीका दिल दु खानेका भाव न हो, भूठ बोलनेका भाव न हो, किसी की चीज चुरानेका भाव न हो, किसी परपुरुष अथवा परस्त्री पर कुदृष्टिका भाव न हो, परिग्रहकी लालसा न हो, इस प्रकारका परिणाम रखनेका यत्न करे। तो यहा खेदके साथ कहा जा रहा है कि मनुष्यभव तो पाया मगर वहा पर भी इस जीवने पापकर्मका ही उपार्जन किया और प्राय करके म्लेच्छ खण्डमे जन्म पाया, म्लेच्छ-मयी स्थितिया पायी तब फिर इसने मनुष्य होकर भी कुछ लाभ न उठा पाया।

अहं लहदि अज्जवत्त तहं ए वि पावेइ उत्तम गोत्तं ।

उत्तम कुले वि पत्ते धरा—हीणो जायदे जीवो ॥२६१॥

आर्यक्षेत्रमें जन्म पाकर भी उत्तम कुलके न होनेसे क्लेशपात्रता—कभी यह जीव आर्यक्षेत्रमे भी उत्पन्न हुआ पर वहा पर भी उत्तम कुल न प्राप्त किया तब तो फिर यह जीव आत्मशीलसे वश्वित ही रहा। देखिये—जहा उत्तम कुल नहीं मिलता वहा कैसा वातावरण रहता है, लोग वहा प्राय करके आकुलित रहा करते हैं। आकुलताये मिटनेका उपाय सिवाय ज्ञानप्रकाशके और कुछ नहीं है। जहा परवस्तुओंको अपनाया, उनमे स्नेह किया, उनमे अपने मनके अनुकूल परिणामन देखना चाहा, बस वहां ही आकुलताके प्रसंग आ गए। इन आकुलताओंके मिटनेका उपाय मात्र सम्यग्ज्ञान है। किसीको इष्टका वियोग हो तो जब तक उसकी यह दृष्टि रहती है कि बेचारा कितना अच्छा था, वह बेचारा हमारी कितनी फिक्र करता था, आज यहासे चला गया। यो सोच सोचकर उसका दु ख बढ़ता रहता है, लेकिन कदाचित् उसे वस्तुकी स्वतंत्रताका बोध हो जाय कि यहा प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सब जुदे जुदे ही आते हैं, जुदे जुदे ही कर्मफल भोगते हैं, जैसे मैं जीव सबसे निराला हूँ वैसे ही सभी जीव मेरेसे अत्यन्त निराले हैं, यहा

कोई मेरा नहीं, लो इस प्रकारकी दृष्टि बनायी कि उस विषयक सभी आकुलताये समाप्त हो जाती है। तो भला बतलाओ, आकुलता किसने पैदा करायी ? अरे खुदकी अज्ञानदशाने ही तो उन आकुलताओको पैदा किया। आश्रयभूत बाह्यपदार्थोंने उन आकुलताओको नहीं उत्पन्न किया और न वे आकुलताये उन साधनोसे दूर हो सकती है। निमित्तभूत कारणकी बात तो अवश्य है, पर आश्रयभूत पदार्थोंको हम अपनी कल्पनामे लाकर, उपयोगमे लाकर उन्हें कारणभूत बना दिया करते हैं। हम जब भ्रममे हैं तब दुःखी हैं, भ्रम दूर हो गया तो आनन्द हो गया। तो ज्ञानप्रकाश मिले वस इससे ही आकुलताये दूर हो सकती है, अन्य उपायोसे आकुलता नहीं दूर हो सकती है। आकुलता दूर करनेकी इच्छा जिन्हे है उन्हें यह निर्णय रखना चाहिए कि हम वस्तुस्वरूपके सही ज्ञानका अर्जन करें। पदार्थ वास्तवमे कैसा है, हम इस बातको दृढतासे समझ लेगे वस आकुलताये खतम।

प्रतिष्ठाकी चाहमें दुःखसंदोहभागिता—आप लोग देख रहे हैं कि सभी मनुष्य अपने अपने दुःख मान रहे हैं तो दुःख काहेसे है ? दुःख है उन समस्त मिथ्या धारणाओसे, जिनको कि चित्तमे बसा रखा है। इनसे मेरी इज्जत है, इनसे मेरी प्रतिष्ठा है, ये ही मेरे सब कुछ हैं, इनसे मुझे सुख मिलेगा आदि—इस प्रकारकी मिथ्या धारणाओके कारण ये जीव दुःखी हैं। लोग धनिक क्यों बनना चाहते ? क्या किसी को खाने पीनेकी कमी है ? अथवा ठंड गर्मी आदिसे बचनेके साधन नहीं हैं इसलिए धनिक होना चाहते ? अरे धनिक तो इसलिए होना चाहते कि इतने लोगोके बीचमे हमारी प्रतिष्ठा होगी। ये लोग समझ जायेंगे कि यह भी कुछ है। वस इस थोड़ीसी इज्जत प्रतिष्ठाकी चाह करके लोग धनार्जन करनेकी होड़ करते हैं। लेकिन जो परद्रव्य है उनपर किसीका कुछ अधिकार तो नहीं है। लोग धनिक होना चाहते हैं अथवा सतानवान होना चाहते हैं, उन परद्रव्योका परिणामन अपनी इच्छा-नुकूल देखना चाहते हैं। वैसा देखनेको मिलता नहीं इसीलिए लोग दुःखी रहा करते हैं। सतान चाहने वाले लोगोके मनमे भीतरमे एक ऐसा भाव पडा रहता है कि इससे मेरी कीर्ति होगी, इससे मेरा कुल चलेगा, मेरा नाम चलेगा, लोग कहेंगे कि यह उनका लडका है, अगर कोई ऐसा सोचता हो कि हमारी वृद्धावस्था आनेपर हमारा लडका हमारी मदद करेगा इस-लिए हमें सतान चाहिए, तो उसका यह सोचना गलत है। अरे अगर आपके पुण्यका उदय होगा तब तो आपकी सतान आपकी मदद करेगी, अन्यथा नहीं। अगर आपके पापका उदय चल रहा है तो बहुत-बहुत प्रेम दिखाने वाली सतान भी आपके प्रतिकूल हो जायगा। और वह सतान कितना ही प्रतिकूल हो जाय, यदि आपके पुण्यका उदय है तो अन्य पड़ोसी लोग भी आपकी मदद कर देंगे। तो सतानसे कीर्ति अथवा आरामकी आशा करना कोरा स्वप्न है। तो जो

लोग कुछ भी वैभव चाह रहे हैं वे इसीलिए चाहते हैं कि मेरी कीर्ति हो। यहाँ मेरीके मायने है यह पर्याय, यह देह। बस इस पर्यायको निरखकर, समझते हैं कि मैं तो यही हूँ और इस मेरेकी कीर्ति हो। उन्होंने यह नहीं समझ पाया कि मैं यह देह नहीं हूँ। मैं तो इस देहके अन्दर विराजमान जो शुद्ध चैतन्यमात्र अतस्तत्त्व है, वह हूँ। उस चैतन्यमात्र अतस्तत्त्वको लोग जानने ही कहाँ है? वे तो इस दिखने वाली पर्यायमे ही अट्बुद्धि किए जा रहे हैं। तो देखिये ना व्यर्थका ही एक विकार बनाकर, भ्रम बनाकर इस जीवने अपने आपको कितना दुखी कर डाला? इस जीवको अपने आपके ज्ञानप्रकाशका जब पता पड़ेगा तो अपने आपको सुखी कर लेगा। इस जीवका सच्चे ज्ञानके सिवाय अन्य कोई साथी नहीं है। विपदा में, सम्पदामे हर जगह सुख मिलता है, शान्ति मिलती है तो वह ज्ञानकी ही करामात है। हमारा ज्ञान सही बना रहे तो फिर कुछ आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो ज्ञानके विरुद्ध परिणामनसे है। जब दुख नहीं चाहते तो एक ही तो कर्तव्य करनेका रह गया कि हम विशुद्ध ज्ञानका अर्जन करें।

उत्तम कुल पानेपर भी धनहीनतामें दुःखभागिता—यह जीव मनुष्य बना, आर्यक्षेत्र में जन्म लिया, इसने उत्तम गोत्र पाया, मगर धनहीन रहा, भूख प्यास, शर्दी गर्मी आदिकके दुखसे बचनेका साधन न रहा। ऐसी स्थिति वाले लोगोको तो हम निर्धन कह सकते पर लखपति करोडपति आदि भी तो अपनेको तृष्णावश गरीब ही अनुभव करते हैं। उनके मन में यही चाह बनी रहती है कि इतना धन और हो जाय तो अच्छा है। एक ब्राह्मणको अपनी लडकी की शादी करनेके लिए धनाभावके कारण विशेष चिंता रहा करती थी। एक दिन उसने राजासे शादीमें कुछ मदद करनेके लिए निवेदन किया। राजाने महा—ठीक है कल सुबह तुम्हें जितना धन चाहिए हो हमसे माग लेना। वह ब्राह्मण घर आया। शामको खाटपर लेटे हुए सोच रहा था कि कल राजासे कितना धन मागना चाहिए? विचार हुआ कि १०० माँग लेगे। उस समय उस बेचारेकी दृष्टिमें १००) काफी थे। परन्तु ध्यान आया कि अरे १००) से क्या होगा? जब राजाने कह ही दिया है कि तुम्हें जितना चाहिए हो सो माग लेना, सो हजार रुपये माँग लेना चाहिए। पर फिर याद आया कि अरे हजार रुपये से क्या होगा? हजारपति तो हमारे ये पड़ोसी लोग भी हैं पर ये भी तो सुखी नहीं हैं, हमें तो लाख रुपये माग लेने चाहिए, पर जब लखपतियोपर दृष्टि गई तो सोचा कि ये लोग भी तो सुखी नहीं हैं, हमें करोड रुपये माँग लेना चाहिए। करोडपतियो पर जब दृष्टि गई तो वे भी सुखी नजर न आये। सोचा कि आधा राज्य माँग लेगे, पर विकल्प हुआ कि लोग कहेंगे कि देखो यह राज्य तो इस अमुक राजाका था और इसे माँगनेपर दिया है। सो सोचा कि वह भी बात ठीक न रहेगी, पूरा राज्य माग लेना चाहिए। अब सुबह होनेको था सो

वह सामायिक करने बैठ गया। उस समय परिणाम विशुद्ध हुए, तब राजाकी दशापर दृष्टि गई तो सोचा कि देखो—यह राजा कितना हैरान रहा करता है, इसको इस राज्य वैभवके पीछे न जाने कितनी कितनी चिन्ताये करनी पड़ती है ? इसलिए यह राजा भी सुखी नहीं है। हमें पूरा राज्य लेकर क्या करना, आधा ही राज्य मागना चाहिए। फिर सोचा कि आधे राज्यमें भी दुःख है, करोड़ रुपये ही माँग लेना चाहिए, पर करोड़पतियोंकी हालतपर विशेष चिन्तन चलनेसे ऐसा पाया कि वे भी बहुत दुःखी रहा करते हैं, उनको बैठनेकी फुरसत नहीं, इधर उधर दौड़धूप मचाये रहते हैं। रात्रिको अच्छी तरह सो भी नहीं सकते हैं, जगह-जगह उनके लिए टेलीफोन लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सड़ास तकमें बहुतसे लोग टेलीफोन लगवा लेते हैं। यो करोड़पतियोंकी हालतपर विचार करके क्रमशः लखपति, हजारपति व शतपतियोंपर दृष्टि गई। किसीको सुखी न देखा। इसी चिन्तनमें वह ब्राह्मण रात्रिभर सो न सका था, अब प्रातःकाल भगवानका भजन करने बैठा तो उस समय उसका यही चिन्तन बना हुआ था कि हमें राजासे कुछ न मागना चाहिए, हमारी जैसी स्थिति है वैसी ही ठीक है। इतनेमें सामनेसे वह राजा दहलता हुआ निकला और बोला ऐ विप्र ! माँगो—क्या चाहते हो ? तो हाथ जोड़कर वह विप्र बोला—महाराज हमें कुछ न चाहिए। हमें तो यही स्थिति ठीक है। सो हमें चाहिए कि आज जो हमारी स्थिति है उसीमें व्यवस्था बनाये। यो तो आवश्यकताये अनन्त है, उनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती।

अह धण-सहिदो होदि हु इदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा ।

अह इदिय-सपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥२६२॥

धनसहित होनेपर भी इन्द्रियपरिपूर्णताकी दुर्लभता—अब यह जीव धनसहित भी हो गया, मगर इन्द्रियकी परिपूर्णता न हुई तो क्या लाभ ? मान लो कोई इन्द्रिय ठीक नहीं है, आँखें न हो, या हाथ पैर वगैरह ही कट जाये, या लकवा वगैरह हो जानेसे कोई शारीरिक अंग खराब हो जाये तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी है। अगर इन्द्रियकी परिपूर्णता नहीं है और धनिक विशेष हो गए तो भी उससे क्या लाभ ? तो शरीरका आरोग्य होना भी बड़ी मुश्किलसे मिलता है। ज्वर, खासी आदिक अनेक ऐसे उपद्रव होते हैं जो कि इस मनुष्यको हैरान करते रहते हैं। अगर कोई आधि व्याधिया, बीमारिया चतती रहती है तब फिर इस मनुष्यको उस व्यथाका आर्तध्यान बना रहता है। तो मनुष्य होनेपर भी यदि रोगों से (बीमारियोंसे) भरा हुआ जीवन रहा तब कुछ लाभ तो न उठाया जा सका। अब अपने आपकी बात देख लीजिए—हम आप आर्यक्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं, धनहीन भी नहीं हैं, इन्द्रियों की परिपूर्णता है और देह भी निरोग है। यो तो प्रत्येक देहमें रोग है। कोई भी देह रोग विना नहीं फिर भी जरा जरासे रोगोंसे हम आपको घबडाना न चाहिए। उन रोगोंकी तरफ

विशेष ध्यान न देना चाहिए, उनके प्रति उपेक्षाका जैसा भाव रहना चाहिए। और यह ध्यान रखे कि यह वही शरीर है जो किसी दिन जला दिया जायगा, उस शरीरकी ओर विशेष ध्यान रखनेसे क्या लाभ ? अथवा उस शरीरके पीछे रोना क्या ? तो यो यह जीव इतनी-इतनी स्थितियोंको पार करके आज इतनी अच्छी स्थितिमें है कि सजी पञ्चेन्द्रिय मनुष्य हुआ। उत्तम कुल भी मिल गया, धन भी आवश्यकतानुसार मिल गया, वैसे तो आवश्यकताकी बातपर यदि विचार किया जाय तब तो फिर सभी लोग यह अनुभव कर सकते हैं कि वास्तवमें आवश्यकतासे अधिक धन हम सबको मिला है। यदि दृष्टि बदल गई हो, धर्मपाननका भाव है, सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी धुन बनी हो, आत्माके सहज ज्ञानस्वरूप पर दृष्टि रखनेका अभ्यास बनाया हो तब तो उस व्यक्तिकी दृष्टि ऐसी बन जायगी कि वास्तव में यहाँकी सगस्त परवस्तुवे मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, मेरे लिए ये सब विडम्बनारूप हैं, अगर ऐसा भाव आ गया तो उसकी बहुतसी चिंतायें स्वतः ही खतम हो जायेंगी। यहाँ यह बताया जा रहा है कि इन्द्रिय परिपूर्णताकी प्राप्ति भी बहुत दुर्लभ है। बाह्यकरण व अन्तःकरणकी परिपूर्णता होनेपर ही तो निन्ताविनाशक उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान दुर्लभ समागमके अवसरपर अपना उत्तरदायित्व—लोकमें जो भी पदार्थ है वे पहिलेसे थे तब ही अब है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो पहिले तो कुछ भी न हो और हो गया हो। अर्थात् जो भी है वह अनादिसे है। अपने आपके सम्बन्धमें विचारे कि हम हैं तो अनादिसे हैं और जब अनादिसे हैं, किसी दिन हमारी नई सत्ता नहीं बनी, किसी न किसी रूपमें हम अनादिसे चले आये हैं तो किस रूपसे चले आये हैं और आज हमने अपना क्या रूप पाया है, इस विषयका यहाँ विचार करना है। यह जीव सबसे पहिले निगोद अवस्थामें था। वहाँसे निबला तो अन्य एकेन्द्रिय जीव हुआ, फिर दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय आदि हुआ। फिर असैनी सैनी हुआ तो तिर्यच नारकी आदि हुआ। और, अब हुआ मनुष्य। तो यहाँ यह बात देखना है कि हम कितनी खोटी योनियोंको पार करके आज मनुष्य हुए हैं। अब इस मनुष्य पर्यायको पाकर हमें क्या करना चाहिए ? हमें अच्छे ही काम करना चाहिए और उनमें दृढता रखनी चाहिए ताकि आगे उन्नति होती रहे। जब हम इतनी खोटी स्थितियोंको पार करके आज मनुष्य हुए हैं तो हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए कि जिससे इस मनुष्य भवसे नीचे तो न गिर जाये। आत्माका उत्कर्ष बनाये रहे, व्यर्थका जो मोहजाल है उसमें बेसुध न हो। कितने दिनोंके लिए यह सम्बन्ध है ? थोड़े दिनोंके लिए यह मोहजाल बनाये तो उससे जीवको क्या लाभ मिलेगा ? उससे तो जीव को खोटी योनियोंमें ही जन्म लेना होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मनुष्यभूतको पाकर आत्माकी। तो इसी प्रसंगमें यह कहा जा रहा है।

अह एणीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि जीविय सुइर ।

अह चिर-काल जीवदि तो सील रोव पावेदि ॥२६३॥

नीरोग शरीर पानेपर भी सुचिर जीवन पानेकी दुर्लभता—यह जीव अनेक स्थितियों को पार करके मनुष्य हुआ है । तो मनुष्यमें भी कितनी दुर्लभताकी वाते पायी है । आर्यक्षेत्र में जन्म हो गया यह भी कठिन चीज थी क्योंकि म्लेच्छखण्डमें जन्म होता तो वहाँ हिंसात्मक कार्योंमें ही समय व्यतीत होता । आर्यक्षेत्रमें रहकर भी उत्तम कुलमें न हुए, चाण्डाल आदिकके कुलमें हो जाते तो वहाँ अभक्ष्यभक्षणमें व अनेक दुराचारमें ही समय व्यतीत होता । तो हम आपको ऐसा उत्तम कुल मिल गया । उत्तम कुल मिलने पर भी अगर धनहीन होते तो वहाँ भी मलिनताका ही अवसर था । तो देखिये हम आपको धन भी प्राप्त हुआ है । धन उतनेका नाम है जितनेमें इस शरीरका निर्वाह हो सकता है । भूख, प्यास, शर्दी गर्मी आदिक वेदनाओंसे बचाव किया जा सके, वस इस स्थितिको धनिक कहो अन्यथा तो कोई धनिक नहीं हो सकता । आज जो लखपति करोड़पति लोग दिखते हैं वे भी अपने से अधिक धनिक लोगोपर दृष्टि डालकर अपनेको निर्धन अनुभव किया करते हैं । तो धनिक उतनेको कहते हैं जितने से भूख प्यास टढी गर्मी आदिक वेदनाओंसे बचत की जा सके । तो देखिये हम आप धनिक भी हो गए । धनिक होकर भी अगर इन्द्रियोंकी पूर्णता न हो तो भी वहाँ धर्मपालनके लिए सुविधा नहीं बन सकती । देखिये—हम आपको सब इन्द्रिया भी मिली हुई हैं । और इन्द्रियोंकी पूर्णता होने पर भी शरीरका निरोग मिलना दुर्लभ है । हम आपको निरोग दशा भी आज प्राप्त है । अब इस गाथामें यह बतलाते हैं कि जिस किसी पुरुषने ये सब बातें पा ली, निरोग शरीर भी मिल गया, मगर जीवन अल्प मिला तो उससे भी क्या लाभ ? बहुतसे लोगोका मरण तो छोटी उमरमें ही हो जाता है । अब देखिये हम आपने काफी बड़ी उमर भी पा लिया । अभी तक जीवित है तो समझिये कि यह कितनी दुर्लभ सी बात हो रही है ।

संसारमें मनुष्यके सुचिर जीवनपर आश्चर्य—मनुष्यके भट मर जानेमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर बहुत दिनों तक जिन्दा बने रहे इसमें आश्चर्य है । जैसे लोग किसीके मृत्युकी खबर पाकर कहते हैं अरे बड़ा आश्चर्य हो गया, और इसमें आश्चर्य नहीं मानते कि हम अभी तक जिन्दा हैं । आश्चर्य तो इस बातपर होना चाहिए कि हम अभी तक जीवित बने हैं । मरणका क्या आश्चर्य ? जैसे बरषातमें ऊपरसे पानी गिरता है तो नीचे बबूले उठ जाते हैं । उनको बच्चे लोग देखते हैं तो वे इस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं कि देखिये—अब तक यह बना हुआ है । बबूलेके फूट जानेका आश्चर्य नहीं करते हैं । और वे बच्चे बबूले का बना रहना देखकर बड़े खुश होते हैं और वे बच्चे यह मेरा है यह मेरा है ऐसा भी कहते

हैं ग्ररे तेरा बबूला मिट गया मेरा अभी तक नहीं मिटा ऐसा भी वे बच्चे कहते हैं । तो जैसे बबूलेके बने रहनेमे आश्चर्य मानते हैं, फूटनेमे नहीं, इसी प्रकार जीवित बने रहनेमे आश्चर्य है, मरणमे कोई आश्चर्य नहीं ।

मनुष्यभवमें सुचिर जीवन पानेकी उपयोगिता—जब तक हम आप जीवित हैं तब तक कर्तव्य यह है कि कोई ऐसा उपाय बना ले कि जिससे हमें वास्तविक लाभ हो । इन बाहरी बातोंके सम्बंधसे क्या लाभ है ? आज यहाँ हम आप दिख रहे हैं, आखिर यहाँसे मरण करके परभवमे जाना होगा । तो परभवमे साथ ले जानेके लिए कुछ भले काम करके अच्छी कमाई कर ले, इस बातकी दृष्टि रखे । बाहरी चीजे तो सब यही पड़ी रह जायेगी । अपनी वास्तविक कमाई है धर्मकी, ज्ञानकी । तो उस ज्ञानको, उस धर्मको हम विशेष महत्त्व दे और उसको अपने जीवनमे उतारे । तो इस जीवने यदि निरोग शरीर भी पाया, पर जीवन अधिक न पाया तो क्या लाभ ? और जीवन भी काफी पा लिया पर शील, सदाचार न बनाया, रागका द्वेष मोहादिकका ही काम किया तब फिर वहाँ ज्ञानका, धर्मका क्या अवकाश ? इतना विवेक रखे कि मेरे लिए यह तो करने योग्य बात है और यह न करने योग्य बात है । वहाँ तो इसे कुछ शान्ति प्राप्त होगी, पर जो मनमे सोचा वही कर बैठे, क्योंकि शक्ति मिली है ना, पुण्यका उदय भी है, कुछ इज्जत भी मिली हुई है । तो जो सोचा वह कर बैठे, ऐसी मनुष्यकी स्वच्छन्दतामे तो जीवनकी सफलता नहीं है । चिरकाल तक यह जीवित भी रहा, पर इसने शीलस्वभाव नहीं प्राप्त किया । तो शीलयुक्त होना यह और भी दुर्लभ बात है ।

ग्रह होदि शीलजुत्तो तो विण पावेइ साहु-संसग्ग ।

ग्रह त पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥२६४॥

साधुसंसर्ग व सम्यक्त्वकी दुर्लभता—यह जीव शीलयुक्त भी हो गया, ब्रह्मचर्यसे भी रह रहा, अच्छे आचरणसे रह रहा, कुछ व्रत भी धारण कर रहा तो भी यह जीव साधु संसर्गको न प्राप्त हुआ । मनमे कुछ बात आयी है सो व्रत कर रहा है, पर जब तक साधु पुरुषोंका समागम न प्राप्त हो, जो संसार, शरीर, भोगोंसे विरक्त है ऐसे सत् पुरुषोंका समागम न प्राप्त हो तो वे व्रत तप आदिकके लिए की जाने वाली सारी क्रियाये थोथी रह जाती है । भीतर परिणामोमे उत्कर्षत्व नहीं उत्पन्न होता । तो साधुजनोका संसर्ग पाना बड़ा दुर्लभ है । इस सत्सगका तो सभी जगह बड़ा महत्त्व दिया है । सत्सग पानेकी कोशिश होना चाहिए और कदाचित् सत्सग भी मिल गया तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति अति दुर्लभ है । अपना जैसा वास्तविक स्वरूप है अपने सत्त्वके कारण अपने आपका जो वास्तविक ढग है वह सहज स्वरूप अनुभवमे न आये उसीको कहते हैं सम्यक्त्व नहीं मिला । तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति इतनी

दुर्लभ है ।

गृहस्थके पट् आवश्यकोंका ध्येय—उस सम्यग्दर्शनको पानेके लिए ही तो ये सब उद्यम किए जा रहे हैं । देवदर्शन, गुरुपासना, स्वाध्याय, आदिक । भगवानके गुणोंका स्मरण करके ज्ञानपद्धतिसे अपने और भगवानके बीचकी बात निरखना । जो भगवानका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, पर अन्तर यह आ गया है कि भगवानका उपयोग तो विल्कुल निर्मल है और हम आपका उपयोग रागद्वेष मोहादिकके रगसे रगा हुआ है । अर्थात् रागद्वेष मोहादिकके भावोंसे कलकित हो रहा है । और इसी वीतरागता और सरागताके कारण इतना बड़ा अन्तर हो गया है कि प्रभु तो अनन्त आनन्दमें मग्न रहते हैं और हम आप यहाँ ससारमें जन्म मरण करते हैं, भटकते हैं । इतना महान अन्तर है इस सम्यग्दर्शनके न होने से । इसपर कुछ विचार करना है कि जिस ढंगमें सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती है । हम गुरुपूजा करते हैं तो गुरुको वैराग्यभावको निरखे, शरीरका क्या निरखना ? इस आत्मामें क्या गुण है, कैसा ज्ञान है, कितनी वीतरागताकी परिणति है । धन्य है इनका जीवन और ज्ञान जो वैराग्यके मार्गमें लगे हुए हैं । इस ज्ञान और वैराग्यके स्वरूपको निहारो, वह सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका कारण बनेगा । तो गुरुजनोका वैसे तो एक सेवाभाव कुछ धर्मवृत्ति पर ही किया जा रहा है, पर वास्तविकता तो उनके रत्नत्रयी साधनासे है । गुरुपासना भी रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिए है, स्वाध्याय भी रत्नत्रयकी प्राप्तिका बड़ा अच्छा साधन है । ऋषि संतोमें वचन इतने निष्पक्ष होते हैं कि वे निजपरका बल्याण करने वाले हैं । उन वचनोंके अन्दर धोखेका काम ही नहीं है । स्वाध्याय, यह भी एक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका साधक बने, इस ढंगसे अपने आपपर अनेक बातें घटाते हुए स्वाध्याय करे । संयम—इन इन्द्रियोंको समित करे, जो भी ये इन्द्रियाँ चाहती हैं उनकी इच्छाके मुताबिक न बह जाये । संयम करना, त्याग करना और जीवोंकी रक्षा करना ये सब संयमके वातावरण भी हमारे निज ज्ञानस्वभावकी अनुभूतिके कारण बन सकेंगे ।

धनिकोंमें उदारताका अभाव होनेसे देशमें संवट प्रसङ्ग—यदि उदार पद्धतिसे हम चले, तप (इच्छा निरोध) करे, दान करे, रागद्वेष, मोहादिक पर विजय प्राप्त करे तो हमारा बल्याण अवश्य होगा । देखिये—इसी विवेकके न होनेसे आज देशमें, विदेशमें सभी जगह १ कम्युनिस्ट पार्टीका उदय हो रहा है । यदि सभी लोग ऐसा सोच ले कि यह धन तो हमें उदयानुसार प्राप्त हुआ है । हमारे उपयोगके लिए जो आवश्यक है वह हम करते हैं पर जो विशेष धन आया हुआ है वह इतने आरामके साधन बढ़ानेमें और इस भूठी इज्जतके बनाने में यह दुरुपयोग किया जा रहा है । अगर दीन दुखियोंके उपकारमें धन खर्च किया जाता, और और भी धार्मिक कार्योंमें इस धनको लगाया जाता तो आज जो यह कम्युनिस्ट पार्टी

इतनी तेजीसे बढ़ रही है उसका उदय न होता । लेकिन धनिक लोग हो गए कृपण । सिवाय अपने विषय आराम बढ़ानेके और किसी परोपकार आदिके काममें धन लगाते नहीं, तो फिर जिनके पास धन नहीं है वे कहाँ तक इस बातको देख सकेंगे । उनका यह दृश्य न देखा जायगा । हाँ अगर धनिक लोग परोपकारमें अपने धनका व्यय करते न कि भोगविषयों में, तब तो फिर वे ही निर्धनजन उनके कृतज्ञ होते । इन तप, दान आदिक कार्योंसे आत्मा की शुद्धि होती है, परम्परया ये सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारण भी हो सकते हैं । तो इन सब कार्योंके करते हुएमे विवेक होना चाहिए ।

ज्ञानार्जनके अनुद्यमका चित्रण—अब देखिये—किसीकी उम्र तो ६०-७० वर्ष की हो गयी पर देखनेमें यह आता है कि इतनी उम्र बीत जानेपर भी अभी वैसेके ही वैसे है जैसे कि १० वर्षकी उम्रमें थे । सारे जीवनभर धर्म भी किया फिर भी ज्योके त्यो है । याने जितनी समझ १० वर्षकी उम्रमें होती थी उतनी ही अब भी है । एक लाइन भी उससे अधिक समझ नहीं बनी । तो बतलाओ क्या किया धर्ममार्गमें ? जीवनभर परद्रव्योका सचय करनेकी ही धुन बनी रही, परद्रव्योसे रागद्वेषकी ही बात बनी रही, पर ये सब व्यर्थकी बातें हैं जिनमें कि कुछ भी तत्त्व नहीं है । जो असली चीज थी ज्ञानार्जनकी, उसके लिए तो दो चार मिनटका भी समय नहीं लगाया जा सकता । सम्यक्त्वके पुरुषार्थकी बात क्या कहें । सम्यक्त्वकी प्राप्ति अतिदुर्लभ है । सब कुछ मिला, पर एक सम्यक्त्वलाभ न मिला तो समझिये कि कुछ भी न मिला । यह अधिकारमय ससार है । यदि यहाँ जन्ममरण ही करते रहे, उसीमें ही वेसुध रहे तो फिर मिला क्या ? कुछ भी नहीं । जिस उपायसे शान्ति मिलती है वह उपाय मिले तो समझिये कि हमने कुछ पाया । तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति अतिदुर्लभ है । यदि सत्संग भी मिले, पर सम्यक्त्व न मिले तो यह कुछ लाभकी चीज न हुई । सम्यक्त्वलाभ दुर्लभ चीज है ।

सम्मत्ते वि य लद्धे चारित्तं णोव गिण्हदे जीवो ।

अह कह वि तं पि गिण्हदि तो पालेदं ण सक्केदि ॥२६५॥

सम्यक्त्वलाभ, चारित्रग्रहण, चारित्रपालनकी उत्तरोत्तर दुर्लभता—सम्यक्त्वकी प्राप्ति दुर्लभ है । इससे पहिले जितनी दुर्लभ बातें बतायी गई थी वे सब हम आपको मिली हुई हैं । साधुवोका ससर्ग भी होता ही रहता है । सदाचार भी यथायोग्य सबके हैं । जीवन भी पर्याप्त मिला हुआ है, यो सारी बातें हम आपको मिली भई हैं । अब सम्यक्त्वकी प्राप्तिकी जो चर्चा है बस इसके बाद सभीने घुटने टेक दिए । सम्यक्त्व नहीं मिला । और मिला भी है सम्यक्त्व किसीको, पर वह जीव चारित्रको ग्रहण नहीं करता । प्रथम तो सम्यक्त्व प्राप्त हुआ भी या नहीं, इसका भी कुछ निर्णय नहीं दिया जा सकता । अपनी ख्याति लाभ

की वजहसे भी ऐसा कहा जा सकता है कि हमें सम्यक्त्व हो गया है। और, किसीके वास्तवमें सम्यक्त्व हो तो चारित्र्य ग्रहण नहीं करता। जिसके सम्यक्त्व हो गया उसके चारित्र्य तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। उसके ऐसा भाव बन जाता है कि हमें समयसे रहना चाहिए। करते हैं समय मगर विशेषरूपसे चारित्र्यको ग्रहण नहीं कर पाते। तो चारित्र्य सम्यक्त्वसे भी दुर्लभ हो गया। और वदार्चित् चारित्र्यका ग्रहण करते हैं तो उसका पालन कर सकनेमें असमर्थ हो रहे हैं। यह सब भीतरी भावोंकी बात कही जा रही है। ऊपरी चारित्र्यका पालन तो आवेशवश भी हो सकता है, मगर अन्तरङ्गमें यह आत्मा अपने ज्ञानस्वरूपमें रमण करे, इस प्रकारकी भीतरमें धुन हो जाना यही है वास्तविक चारित्र्यका मूल। तो इसकी धुन नहीं होती है अपने आपमें रम जानेमें। तो सम्यक्त्व प्राप्त होने पर भी चारित्र्यका ग्रहण दुर्लभ है और चारित्र्य प्राप्त हो जाने पर भी उसका पालना कठिन हो रहा है।

रयणत्तये वि लद्धे तिव्व वपाय करेदि जइ जीवो ।

तो दुग्गईसु गच्छदि पणहु-रयणत्तओ होउ ॥२६६॥

रत्नत्रय प्राप्त होनेपर भी तीव्रकषाय हो जानेपर रत्नत्रयके विनाशकी व दुर्गतिगमन की विडम्बना—किसी जीवकी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य प्राप्त हो गया, कषायों का उपशम विशेष होनेसे ढगसे भी प्राप्त हो गया। तब किसी समय यदि ऐसा उदय आये कि यह जीव तीव्र क्रोध कर जाय तो दुर्गतियोंका पात्र होता है। कथानकमें आया है कि द्वीपायन मुनि जो नेमिनाथ स्वामीके समयमें हो गए उनके जब समवशरणमें यह ज्ञानकी बात प्रकट हुई कि द्वारिका नगरी १२ वर्षके बाद भस्म होगी तो इनके ही कारणसे भस्म होगी तो उन्होंने उस नगरीको छोड़ दिया, और बहुत दूर चले गए। अब जब १२ वर्ष गुजर गए द्वीपायन मुनिने अपने हिसाबसे सोचा कि अब तो चलना चाहिए नगरीमें, सो अपनी समझके अनुसार १२ वर्षके अन्तमें वे चले आये। वह १३ माहका वर्ष था। (१३ माहका भी वर्ष होता है) उस बीच राजाओंने सब शराब फिक्का दी थी, क्योंकि उस शराबके कारण सभी लोग मतवाले हो रहे थे। समझ लिया गया था कि इस शराबके कारण द्वारिकापुरी भस्म होगी। अब वह शराब कहीं फेक तो दी गई थी, किन्तु पानी बरसनेसे वह शराब पानीसे मिश्रित हो गयी थी। १२ वर्ष पूरे जानकर वही द्वीपायन मुनि उसी द्वारिका नगरीके उद्यानमें पहुँचे। वहाँ पर जो शराब बिखेरी गई थी उससे मिश्रित जल पीने से वहाँके कुछ लोग मतवाले हो गए थे। सो लोगोंने द्वीपायन मुनिपर ढेला पत्थर मारना शुरू किया। उन द्वीपायन मुनिको तैजस ऋद्धि थी, सम्यग्दर्शन भी था, आत्माका रत्नत्रय भी प्राप्त था, मगर उन्होंने सोचा कि देखो ये दुष्ट लोग व्यर्थ ही हमें सता रहे हैं सो ऐसा क्रोध

उपजा, निश्चय कर लिया कि मैं इन्हें भस्म कर दूँ। इतना विचार करते ही उनके बागे कधेसे तैजसका पुतला निकला, उससे सारी द्वारिकानगरी भस्म हो गयी और खुद भी भस्म हो गये। तो यहाँ यह बतला रहे हैं कि रत्नत्रय भी प्राप्त हो जाय तो भी यदि यह जीव तीव्रकषाय करता है तो इसे दुर्गतियों में जन्म लेना होता है। तब फिर रत्नत्रय कहाँसे होगा ?

तीव्रकषायसे हानियाँ जानकर अपने कर्तव्यका निर्णय—इस प्रसंगमें अपने जीवनमें इतनी शिक्षा लेना चाहिए कि तीव्र कषाय अशान्तिको ही बढ़ाने वाली चीज है। सो तीव्र कषाय न करे। कभी कभी तीव्र क्रोध भी जग जाता हो, पर उसमें ऐसी गाँठ न लगाये कि हम इस व्यक्तिको बरबाद करके ही रहेगे। घमंड होना तो मनुष्योमें प्रधानतासे बताया ही गया है। देवगतिके जीवोमें लोभकषायकी प्रधानता है और नरकगतिके जीवोमें क्रोधकी प्रधानता है, तिर्धञ्चोमें मायाचारकी और मनुष्योमें मानकषायकी प्रधानता है। पर मनुष्य तो मानो इन चारों गतियोंके प्रत्येक कषायका प्रतिनिधित्व रखना चाहता है (हँसी) याने क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक सभी कषाये इन मनुष्योमें बड़ी तीव्रतासे पायी जा रही है। इन तीव्र कषायोके ही कारण इस जीवको अनेक प्रकारके दुःख सहन करने पड़ रहे हैं। किसी ने किसीको दुर्वचन बोल दिये तो उसका फल तो बुरा ही होगा। उसी समय बुरा हो जाय या कुछ समय बाद हो जाय। और कर्मबन्ध होने से तो भविष्यमें बुरा होनेका ही है। तीव्र कषाय इस जीवनमें अशान्ति उत्पन्न करती है, अतः मेरे कोई कषाय मत रहो ऐसी भावना रखना चाहिए। तो यह जीव इतनी कठिन-कठिन चीजोको पार करके आज मनुष्य पर्यायमें आया है। इतनी ऊँची बातें प्राप्त करने पर भी यदि इन बातोंकी उपेक्षा कर दी तब तो फिर उसी जन्ममरणके चक्रमें पड़ना होगा। इन तीव्र कषायोसे इस जीवका घात है, पाया हुआ ज्ञान भी खतम हो गया। अवधिज्ञानमें बताया है कि किसी जीवको जिस समय अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह उस जगहको छोड़नेके बाद दूसरी जगह पहुँच गया तो अवधिज्ञान रहे भी, न भी रहे। कोई अवधिज्ञान इतना कमजोर है कि जिस जगह रहते हुए अवधिज्ञान हुआ वह स्थान छूटा तो अवधिज्ञान छूटा। तो इस बातमें हुआ क्या कि उपयोग बदल गया। अब उस उपयोगके बदलनेसे जो कषाय विशेष बनी तो पाया हुआ ज्ञान भी खतम हो जाता है। तो तीव्र कषायमें ज्ञानकी बरवादी है। अशान्ति उत्पन्न होती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। तो मंदकषायपूर्वक जीवन विताना यह भी एक अपने लिए बहुत बड़ी देन है।

रयणु व्व जलहि-पडिय मणुयत्तं त पि होदि अइदुलहं ।

एवं सुणिच्छइत्ता मिच्छ-कसाये य वज्जेह ॥२६७॥

मनुष्यत्वलाभकी दुर्लभता जानकर मिथ्यात्व कषायके परिहारका कर्तव्य—जैसे समुद्र में गिरा हुआ रत्न फिरसे मिले यह बहुत दुर्लभ बात है इसी प्रकार मनुष्य पर्याय भी अति दुर्लभतासे प्राप्त होती है। जब जीवोत्ती हम दृश्यमान अनेक स्थितियोंपर दृष्टिपात करते हैं तो अपनी मनुष्यजन्मकी सफलताका भली प्रकार बोध होता है। कीड़ा मकौड़ा, स्थावर, पशु पक्षी आदिकके कितने ही प्रकारके दुखोंको हम देख ही रहे हैं। उनको देखकर पता पड़ता है कि वास्तवमें हमें आज जो यह मनुष्यभवं मिला है वह अत्यन्त श्रेष्ठ और दुर्लभ मिला है। तो मनुष्यपना पाना अति दुर्लभ है ऐसा निश्चय करके ग्रह करना क्या है? मिथ्यात्व और कषायोंको छोड़ें। मनुष्य होकर अगर मिथ्यात्व और कषायोंमें लगे रहे तो मनुष्य होना न होना बराबर है। लाभ क्या मिला, विषयोंका सुख तो पशु पर्यायमें रहते वहाँ भी मिलता, मनुष्य हुए तो यहाँ भी मिल रहा। उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता यह है कि मिथ्यात्व और कषाय इनको छोड़े। प्रभुकी रोज पूजन वदना करने आते हैं तो क्यों आते हैं? मिथ्यात्व कषाय उनका सब नष्ट हो चुका है इसी कारण उनका सर्वस्व प्रकट हुआ है। तो भगवान् सर्वज्ञ हुए हैं इसका तो प्रधान महत्त्व नहीं समझते, अरे किसीने थोड़ा जाना किसीने बहुत जाना, वह एक स्वाभाविक गुण है, हुआ ही है ऐसा, किन्तु उनको जो आनन्द प्रकट हुआ है और सदाके लिए कल्याणमय है, परमशिव हुए हैं वे वीतरागताके कारण ऐसे हुए हैं। रागद्वेष अब नहीं रहा इस कारणसे उनकी महत्ता है, सर्वज्ञता हो न हो, ऐसा तो होता नहीं कि न हो, लेकिन सर्व जान लेनेसे हमको इष्ट कुछ नहीं विदित होता, जान लिया सब। क्या हुआ, अरे भगवान् न जानते सब और हम आप रागी लोग जानते सब तो उससे फायदा भी निकलता (हूँसी)। वे प्रभु तो वीतराग हैं और सबको जान रहे हैं तो उससे क्या फायदा? और, यहाँ हम आप अगर सब जान लेते तो बढ़िया व्यापार करते। जान लेते कि इस चीजका भाव बढ़ जायगा, इसका वम हो जायगा तो उसीके तिसाबसे व्यापार करके लाभ उठा लेते। (हूँसी) तो देखिये जिनको जाननेकी जरूरत है वे जानते नहीं और जिनको जाननेकी कुछ जरूरत नहीं वे सब कुछ जानते हैं। जानना इसकी कोई महिमा नहीं है, महिमा है वीतरागता की। उनके रागद्वेष न रहा, जो भिन्न औपाधिक चीज थी, बाहरी बात थी, न रही, ठीक है। रहेगी कैसे? उसकी क्या महत्ता? महत्ता तो गुण विकास की है, सर्वज्ञता की है तो ऐसी सर्वज्ञता मिथ्यात्व कषायके दूर होनेसे प्रकट होती है। तो यह काम करनेका है।

मिथ्यात्वकी परिहार्यता—भैया। एक निर्णय रख लो। ये वच्चे लोग साथी न बनेंगे, जिनमें हम झूठी इज्जत समझते हैं कि इसमें हमारा सब कुछ बङ्गपन है, वे लोग साथ न दे देंगे। परिवारका कोई साथी न होगा। साथ देने वाला है तो हमारा विशुद्ध

परिणाम है। भली प्रकार भीतरमे निश्चय कर लो और इस निश्चयके अनुसार अपना आशय बनाकर कुछ उसका प्रयत्न कर लो तो मिथ्यात्व और कषायको छोड़े। मिथ्यात्व वह कहलाता है कि जो बात जैसी नहीं है उसको उस प्रकार माने। यह देह अपना नहीं है पर इसे माने कि यह मैं हूँ तो यह मिथ्यात्व है। परिजन परिवार मैं नहीं हूँ लेकिन उन्हें माने कि यह मैं हूँ, ये मेरे हैं यह मिथ्यात्वभाव है। भीतरमे जो रागद्वेषादिक कल्पनायें उठ रही हैं, सुख दुःख उत्पन्न होता है यह भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है, पर इन सबमे यह मोही जीव एकमेक हो रहा तो यह उसका मिथ्यात्व है। इस मनुष्यपर्यायको पाया है तो मिथ्यात्वके नाश करनेका उद्यम करे। धन वैभव जोड़नेके लिए सभी लोग रात दिन जुटे हुए हैं। जिनका उदय अनुकूल है थोड़ेसे श्रमसे वात बन जाती है और जिनका उदय प्रतिकूल है वे कितना ही श्रम करे तो उससे सिद्धि कुछ नहीं होती। तो जब हमारे भावके साथ जिसका अविनाभाव आज नहीं, मैं सोचूँ कि धन आ जाय, जब ऐसा नियम नहीं है तो उसके प्रति क्यों इतना अधिक उमंग रखते? इतनी दृढता रखना चाहिए कि जो कुछ आना है वह उदयानुसार आयेगा, और जो आयेगा उसीमे अपनी व्यवस्था बना लेगे। और अपना अधिकाधिक समय ज्ञानार्जन और आत्मसाधनामे लगायेगे। काम यह एक ही करना है। परको अपना मानना, परको स्वयं यह मैं हूँ ऐसा समझना, रागद्वेष सुख दुःख आदिक परिणामोंको आत्मा मानना, इन सब मिथ्यात्व भावोंका त्याग करे। जब आगे कुछ रहना नहीं है, सबका विछोह होगा तब फिर किसी भी परपदार्थसे क्या मोह करना? वहाँ इतना साहस बनानेकी जरूरत है, कि मेरे ये कुछ नहीं है। उनकी ओरसे तृष्णा कम करे और ज्ञानसाधनामे अपना चित्त विशेष लगाये तो जीवन सफल होगा, नहीं तो सभी लोग जन्मते हैं और मरते हैं। तो इन कषाय भावोंका त्याग करे, इससे ही इस नर-जीवन की सफलता होगी।

कषायोंकी परिहार्यता—कषाये ४ प्रकारकी होती है—क्रोध, मान, माया, लोभ। और ये चारो चार चार तरहकी होती है। कोई विकट क्रोध करता है और कोई हल्का। कुछ और हल्का है, कुछ बिल्कुल ही हल्का है, जिन्हे कहते हैं अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्याना-वरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन। ऐसी कषाय जो दूसरे भवमे भी साथ जाय। वह अनन्तानुबधी कषाय कहलाती है। प्रायः ससारी जीवोमे अनन्तानुबधी कषाय बसी हुई है। किसीसे कुछ भी अपना बिगाड समझमे आया तो उसका सर्वस्व विनाश करनेके लिए तुल जाते हैं। बताइये उससे लाभ क्या मिलता? लोग तो कहते हैं कि आजकल सज्जनताका जमाना नहीं है, लेकिन उनका यह कहना झूठ है। अरे सज्जनता कोई करते ही कहाँ है? हाँ थोड़ासा ऊपरी ऊपरी दिखावटी सज्जनता करते हैं, परिणाम यह होता है कि फल

उन्हे जो मिलना चाहिये था उसका उल्टा मिलता है । अरे सही ढंगसे कोई सज्जनता बर्तें तो फिर देखिये उसको लाभ मिलता है कि नहीं । सज्जनता करने से लौकिक लाभोसे भी वंचित न रहेगा । तो कपाये मत करे । कोई पुरुष अपना विरोधी हो और उसके प्रति सज्जनता बर्ती जाय, हृदयसे उपकार करनेके भावसे उसके प्रति सज्जनताका व्यवहार किया जाय, अगर ऐसी विशुद्धि उत्पन्न हो तो उस विरोधीके हृदयमे भी फर्क आ जायगा, लेकिन लोग सही ढंगसे सज्जनता बर्तते नहीं है और दोष देते है जमानेका कि आजकल सज्जनता बर्तने का जमाना नहीं है । तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारो कपायें अन्तानुवधी भी होती है, जिनका सस्कार, वासना परभव तक साथ जाता है । इन कपायोको छोडे तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो जायगा । अपना जो आत्माका सहजस्वरूप है उस स्वरूपका अनुभव होगा और उनको जो विशुद्ध आनन्द प्रकट होगा उसके अनुभव द्वारा यह जान लेगे कि ससारके भी पदार्थमे राग करनेमे आनन्द नहीं है । रागमे आनन्द कैसे होगा ? राग खुद दुःखका अविनाभावी है । जहाँ राग परिणाम हो रहा वहाँ तुरन्त क्लेश हो रहा, राग स्वयं क्लेश रूप है । तब राग करके आनन्दकी आशा कहाँ की जा सकती है ? तो अन्तानुवधी कषाय मिटे वहाँ आत्माको अपनी सुध हो जाती है । फिर इसके बाद अप्रत्याख्यानावरण और और छोटी कषायें उन सबको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए । यहाँ यह बतला रहे है कि ऐसा मनुष्यजन्म पाया है जो अतिदुर्लभ है, तो इस मनुष्यजन्म पानेकी सफलता इसमे है कि मिथ्यात्व और कषाय का त्याग कर दें ।

लौकिक वैभवके अर्जनके लक्ष्योंकी सारहीनता—लोग धन वैभवके सग्रहके लिए इसीलिए तो मरे जा रहे है कि उन्होने दो बातें सोची है—धन वैभव बढ़ानेके प्रयोजनमे एक तो यह कि दुनियामे हमारी इज्जत बढ़ जाय । बड़े-बड़े समारोहोमे आगे लोग बैठायेंगे और अनेक जलसोमे सभापति बनाये जायेंगे, वहाँ हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी । लोग भी समझ जायेंगे कि यह है धनिक पुरुष । तो एक तो इज्जत बढ़ेगी इस ख्यालसे धनवृद्धिमे जुटे है । दूसरा ख्याल यह बन जाता है कि हमारे बालबच्चे सब अच्छी तरह सुखमे रहेंगे, इनको धनी बना दे और ये सुखी रहे, इससे हमारा आत्मा भी शान्त रहेगा । मगर दोनो ही प्रयोजनोपर विचार तो करो । दुनियाके लोग हमारी इज्जत करेंगे । तो पहिले तो वे दुनियाके सभी आदमी अपनी ही इज्जत सम्हाल लें । मरकर पशु पक्षी न बने । यहाँ पर ही अनेक अज्ञान अधिकार उनके न रहे तो वे क्या अपनी ऐसी इज्जत सम्हाल सकने काबिल है ? नहीं । अरे वे खुद जन्म मरण करने वाले है, स्वार्थी है, कषायोसे भरे है, मिथ्यात्वसे भरपूर है, ऐसे इन न कुछसे जीवोसे कुछ थोडेसे शब्द प्रशंसाके सुननेको मिल जाये ऐसी चाह करना कितनी बड़ी कुबुद्धि है ? क्या मिलता है ? कबसे हम मनुष्यजीवनमे आये है ? इससे पहिले

हम क्या हुए होंगे उसकी कुछ आज सुध नहीं है। इस थोड़ेसे जीवन के लिए यशकी क्या चाह करना ? इस जीवनमें ही उस यशसे लाभ क्या पाया ? और, आगे भी उससे क्या लाभ मिल जायगा ? वर्तमानमें भी लाभ नहीं है। अगर कुछ स्वार्थीजनोंने इज्जत कर दी तो इज्जतकी चाह रखने वाले ये पुरुष उन जीवोंके आनन्द और आरामके लिए कितना कष्ट सहते हैं ? यह किसका फल है ? थोड़ी-ही इज्जत माननेका और उसका फल क्या मिला कि सारा जीवन सकटमें डाल लिया। कुछ लोग इज्जत बोल देते हैं तो इसके फलमें इसे कितना क्या और देना होगा सो यह बड़े संकटकी बात है। दूसरी बात यह—कि बालबच्चे सुखसे रहेगे, धनिक रहेगे इसलिए बहुत धन कमाकर रख जाना चाहिए। सो ये भी असार बातें हैं। कितना ही कोई कमाकर रख जाय, उनका उदय पुण्यका नहीं है तो थोड़े ही दिनोंमें वह सारा धन समाप्त हो जायगा। और, आप कितना ही कमाकर धर जायें वह सब थोड़ा है, उनका अगर पुण्य अनुकूल है तो वे उससे हजार गुना कमा लेंगे। और, इसी सम्बन्धमें दूसरी बात यह समझे कि कल्पनासे मान लिया कि ये मेरे पुत्रादिक हैं। इनके लिए हमें धन अर्जित करके रख जाना चाहिए, तो वे हैं क्या इसके ? मरणके बाद वे क्या सुखमें निमित्त हो सकते हैं ? कुछ बात भी पूछ सकेंगे क्या ? ये सब किसी काम न आ सकेंगे ? और जीवन में भी काम नहीं आते। बच्चोंकी सेवा करते-करते जिन्दगी बिता डालो तो उससे इस आत्माको लाभ क्या मिला ? सभी लोग अपने-अपने अनुभवसे पूछ लें।

गृहस्थीकी परिस्थितिमें मनुष्यका कर्तव्य—गृहस्थीमें कर्तव्य केवल एक यही है कि जब गृहस्थ है तो इस नातेसे कुछ समय व्यापार करना या सेवा सुश्रुषा आदिकके जो काम करने हो सो करे, परिस्थिति है। फिर उदयानुसार जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही अपनी व्यवस्था बनाले और जीवको इतना निरपेक्ष रखे कि इसे धर्मसाधनामें लगाये। यह काम अगर किया जा सका तो दुर्लभ मनुष्यजीवन पानेकी सफलता है, नहीं तो जैसे कीड़ामकोड़ी पशुपक्षी आदिक बने ऐसे ही मनुष्य बन गए। उससे लाभ क्या उठाया ? तो अतिदुर्लभ मानवजीवको पाकर कर्तव्य यह है कि मिथ्यात्व और कषायको छोड़े। मनन करे अपने स्वरूपका। मैं हूँ। हूँ ना, न होऊँ तो यह बड़े मजेकी बात होगी। असत्में सुख दुःख क्या होगा, पर ऐसा है कहाँ ? मैं तो हूँ, अस्तित्वका अभाव कहासे होगा ? मैं हूँ तो किसी न किसी अवस्थामें रहता हूँ। अब शान्तिवाली अवस्था चाहिए तो उसका उद्यम करना होगा। अशान्ति और क्लेशकी अवस्थाये तो हो ही रही है। अपना जैसा स्वरूप है वैसा शुद्ध जान लेंगे केवल ज्ञानमात्र स्वरूप है हमारा। इसमें कोई दूसरी चीज मिली हुई नहीं है। रागद्वेष जो हममें आते हैं तो पर-उपाधिक सम्बन्धमें आ रहे हैं। मेरे स्वभावमें राग नहीं पड़ा है। मेरा सहजस्वरूप तो सिर्फ ज्ञानमात्र है। तो ऐसा ज्ञानमात्र मैं अपने स्वभावसे हूँ, सहज हूँ,

उसकी सुन ली जाय तो यह मनुष्यजन्म और श्रेष्ठभवका पापा सफल हो जायेगा । और, यदि विषय कपायोमे ही लगे रहे तो मनुष्यजन्मके पानेका क्या फायदा ? तो दुर्लभ मनुष्यजन्म पाकर हे कल्याणार्थी जनो ! मिथ्यात्व और कपायोंका परित्याग करें । किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो यहा आग बबूला हो गए । ऐसा कह क्यों दिया उसने ? मैं तो इससे बदला लूंगा । यह सब क्या है ? अधिकार है । भीतरमे निर्णय तो स्वच्छ रखना है । भले ही गृहस्थीमे अनेक प्रसंग ऐसे होते ह कि उनका अगर प्रतिकार न किया, उचित ढंगसे उनकी अक्ल ठिकाने न लाये तो सम्भव है कि ये बहुत दिनों तक हैरान करेगे । और, प्रथम तो बात यह है कि न उसकी अक्ल ठिकाने लायें और समता रखें, व सबके हितकी बात सोचे तो भी गृ स्थीमे गुजारा चल जायेगा, और इसके लिए तो बड़ा साहस करना होगा । भले ही अल्प साहसकी बात बने, मगर निर्णय शुद्ध रखना चाहिए । जगतमे अनन्त जीव है, कोई किसीका इष्ट मीत नहीं । यह जीव अपने विचारमे, पर्यायमे, उपयोगमे नाना प्रकार के कल्पनायें चेष्टाये करता है तो वह अपने सुखके लिए करता है, उसके विरोधके लिए नहीं करता । यह तथ्यकी बात है । कोई भी शत्रु हो, विद्वेपी हो वह जो चेष्टायें करेगा उसके प्रति वह उसके विरोधके कारण न करेगा, किन्तु उसे सुख शान्ति इस बातमे जँच रही है तो अपनी ही सुख शान्तिके लिए करेगा । अतएव कोई विरोधी नहीं ।

मिथ्याज्ञानके अभावमें आकुलताका अभाव—भैया ! निर्णय यथार्थ रखना चाहिए । जिसके बलसे ऐसी वृत्ति जगेगी कि जीव आकुलता न पायेगा । जितनी आकुलता होती है वह मिथ्याज्ञानसे होती है । अब यही देख लो— चीज जो कुछ भी मिली है वह सब मिट जायेगी, लेकिन खुदको जो मिला है बाह्य समागम, उसके प्रति ख्याल तक भी न लाना चाहिए कि ये सब चीजे मिटेगी, बिछुडेगी । दूसरोके लिए तो ख्याल ता देगे कि कितना बेहोश हो रहा है । जो मिला है वह मिटेगा, पर खुदको जो मिला है वह भी मिटेगा, ऐसी कल्पना तक नहीं करना चाहते । याने अत्रि चोजको अत्रि मान रहे हैं । मिथ्याज्ञान हो रहा है इसीका ही क्लेश है । अगर अत्रि को अनित्य मान लिया जाय, जिस घरमे रहते वह भी छूटेगा, जिस देहमे रहते वह भी मिटेगा, जो समागम मिले है वे सब असार है, आदिक बातें अगर मान ली जाये तो यही उसका बहुत सा क्लेश मिट जायेगा । और इतना तो निश्चित है कि जब धन वैभव परिजन आदिकका वियोग होगा तो यह ख्याल करने लगेंगे कि लो जो हम जानते थे सो ही हो गया । हम पहिलेसे जान रहे थे कि यह मिटेगा तो देखिये जो बात जान रहे थे वही बात सच निकली । कोई आदमी किसी बातको पहिले से बता दे कि देखो ऐसा होगा । तो वैसी बातके हो जानेपर वह शानसे कहेगा कि मैं तो

इसे पहिले से जानता था । जो जानता था सो ही हुआ । तो वह उस समय दुःखी नहीं होता बल्कि खुशी मानता है । अगर अनित्य पदार्थ नष्ट हो गए तो ज्ञानी पुरुष उस समय खुशी मानेगा कि देखो जैसा हम समझ रहे थे वैसा ही हुआ । भला जो लोग अनित्यको नित्य समझते हैं तो उसको मिटने पर वे बड़ा खेद मचाने हैं । देखो अचानक क्या हो गया ? अरे अचानक क्या हुआ ? आश्चर्य तो इसमें होना चाहिए जो चीज देर तक (काफी समय तक) बनी रहे । मिटनेका क्या आश्चर्य ? इससे हम सच्चे ज्ञानके द्वारा अपने आपके आत्माकी रक्षा करे, मिथ्यात्व कषायसे दूर रहे, इसमें हम आपके जीवन्की सफलता है ।

अहवा देवो होदि हु तत्तथ वि पावेदि कहव सम्मत्त ।

तो तव-चरण ए लहदि देस-जम सीज-लेस पि ॥२६८॥

देवगतिमें हीन परिस्थिति—कभी किसी प्रकार यह जीव देव बन गया, मायने चारो गतियोमें जो एक देवगति है उसमें आ गया, वहाँ किसी प्रकार सम्यक्त्व भी पाले तो भी इतना तो निश्चित है कि वहाँ तपश्चरण, सयम महाव्रत ये कुछ भी नहीं हो सकते । ऐसी हीन दशा रहती है देवगतिके जीवोंकी । लोग यहाँ घबडाते हैं कि कितना उपद्रव हो गया, उपसर्ग हो गया, न जाने अब कैसे क्या होगा ? अरे ये उपद्रव ये उपसर्ग भलेके लिए होते हैं । हम इनमें समता तो करले, कितने ही कर्मोंका क्षय हो-जायेगा । और उस बीच भी हमको कितनी बड़ी शान्ति मिलेगी । क्या सम्पदाके बीच रहकर जीव शान्त हो जाता है ? बहुत-बहुत सुविधायें मिली हो वहा भी यह जीव दुःखी रहता है । यह धन सम्पदा सुखका हेतु नहीं है । सच्चा ज्ञान ही सुखका हेतु है, अतएव उपद्रव भी-कदाचित् आये तो उस बीच भी सग्यज्ञान बनाये और सुखी हो ।

मणुव-गईए वि तयो मणुव-गईए महव्वद सयल ।

मणुव-गदीए भाण मणुव-गदीए वि णिव्वाणं ॥२६९॥

मनुष्यगतिमें तपश्चरणका अवसर—मनुष्यगतिमें ही तपश्चरण सयम, निर्वाण आदि हुआ करते हैं, इस कारणसे चारो गतियोमें मनुष्यगतिका महत्त्व है । अब-कोई यहाँ यह सोचे कि इस कालमें तो मोक्ष होता नहीं तब फिर इस कालमें मनुष्यगतिका क्या महत्त्व ? तो ऐसी भी शका न करना चाहिए, कारण यह है कि इस मनुष्यगतिसे आज निर्वाण नहीं है लेकिन मन इतना श्रेष्ठ मिला है कि वस्तुस्वरूपका हम सही विचार कर सकते हैं और शुद्धज्ञान बना सकते हैं । शुद्धज्ञान वह है जहा यह स्पष्ट बोध हो कि प्रत्येक पदार्थकी सत्ता अत्यन्त जुदी जुदी है और प्रत्येक पदार्थमें वाकी सबका अत्यन्ताभाव है, किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है । यदि कोई पदार्थ विकाररूप भी परिणाम जाता है तो वह पदार्थ स्वयं अपनी परिणतिसे विकाररूप परिणामा, इतनी बात वहाँ अवश्य है कि निमित्त-

भूत पदार्थ होनेपर ही वह परिणाम, तो बात वहाँ क्या होती है कि अनुकूल निमित्तका सन्निधान होनेपर पदार्थ स्वयं विकाररूप परिणाम जाता है। तो यो वस्तुस्वरूपको निरखनेका सामर्थ्य इस मनुष्यभवमे है अतएव मनुष्यभवका बहुत बड़ा महत्त्व है। मनुष्यगतिमे ही तपश्चरण होता है। तपश्चरण १२ प्रकारके बताये गए हैं—६ बाह्य तपश्चरण और ६ अन्तरङ्ग तपश्चरण। जैसे अनशन—भूखसे कम खाना, कुछ अटपट आखड़ी लेकर खाना, रस का त्याग करना, एकान्त स्थानमे मौन बैठना और ना.ा प्रकारके कायक्लेश करना, ठंड गर्मी आदिकके तपश्चरण, ये सब बाह्य तप कहलाते हैं क्योंकि लोगोको यह मव दिखता है।

मनुष्यगतिमें अन्तरङ्ग तपकी विशेषता—अन्तरङ्ग तप ६ प्रकारके है—प्रायश्चित्त करना—कोई अपराध हुआ है अब उसका प्रायश्चित्त कर रहे हैं, उस दोषको मेट रहे हैं, आगामी कालमे यह दोष न बने, ऐसी मनमे दृढता ला रहे हैं तो ये बातें दूसरोको वहाँ दिखती है, ऐसा यह भीतरी तप कहलाता है। विनय—विनय नाम हाथ जोडने भरका नहीं है, हृदयसे दूसरेके गुणोमे प्रीति उत्पन्न हो उसका नाम विनय है। अब यह हृदय किसको दिखता है। कहो बाहरमे कोई ऐसी विनय करता हो कि जिसकी कुछ हद नहीं, किन्तु अन्त विरोध है, और कोई ऐसा विनय भी होता है कि कहो बाहरसे अधिक विनयकी बात न जाहिर हो सके पर अन्दरसे बड़ा ही विनयपूर्ण भाव हो तो विनय तपश्चरण भी भीतरी भाव है, उसे दूसरा कौन जानता है। तीसरा है वैयावृत्त्य तप। वैयावृत्त्य कहते हैं सेवा करने को, लेकिन वैयावृत्तका शब्दार्थ सेवा करना नहीं है, जैसे पैर दावना आदिक, पर यह तो फलित अर्थ है। वैयावृत्त्यका अर्थ है कि जो अयोग्य कामसे हट गया हो उसे कहते हैं व्यावृत्त पुरुष। जो अनुचित कार्योसे हट गया हो। जो संसारसे या मोहियोके संगसे हट गया है उसका नाम है व्यावृत्त अर्थात् निवृत्त, उसकी वृत्तिको वैयावृत्त्य कहते हैं। धर्मात्माजनोकी सेवा करना इसका नाम है वैयावृत्त्य। यह तो वैयावृत्त्यका फलित अर्थ है, मगर इसका सम्बन्ध भीतरी भाव से है। स्वाध्याय—लोग तो स्वाध्यायका अर्थ लगाते हैं किसी भी पुस्तकको पढ़ लेना, पर स्वाध्यायका यह मौलिक अर्थ नहीं है। स्वाध्यायका अर्थ है अपने आपका अध्ययन करना, याने स्वका जहाँ अध्ययन हो, स्वकी जहाँ दृष्टि हो उसका नाम है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय नामका एक तप है। मैं आत्मा क्या हूँ, कहाँसे आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी क्या गति होगी, ऐसी बातें मनमे रखकर फिर स्वाध्याय करे तो वह अन्तरङ्ग तप कहलाता है। कायोत्सर्ग तप—समस्त बाह्यपदार्थोसे ममताको त्याग देना, निर्ममत्वभावमे ही शान्ति मिलती है। जब रागभावका कुछ उदय होता है तो लोग कहीं शान्ति नहीं पाते, क्योंकि वे देखते हैं अपनेसे बड़ो हो, धनिकोको। उनको देखकर चित्तमे यह बात आती है कि हाय मैं न हुआ, मेरी ऐसी स्थिति क्यों न हुई, लो यही सोच-सोचकर जीवनमे चैन नहीं पाते हैं।

आपने देशमें विदेशमें कहीं भी इस तरहकी वृत्तियोंमें रहकर कोई शान्त देखा हो तो बताओ । दूसरोका वैभव देखकर मन ही मन दुःखी रहा करते हैं । उस वैभवके सचयके लिए अनेक प्रकारके मायाचार भी करते हैं । यह मायाचार होता है लोभसे । लोभ न हो तो मायाचार का क्या काम ? ये सब बातें तभी होती हैं जब कि रागमोह भाव रहता है । तो मोहका परित्याग करना, ममता छोड़ना यह व्युत्सर्ग तप है । यह भी भ्रान्तरिक तप है । दूसरा कोई क्या जाने कि इसने ममता छोड़ी या नहीं । कहो घर द्वार, सब कुछ कोई छोड़ दे, पर ममता न त्याग सके । कहो ममताके कारण ही घरबार सब कुछ छोड़ दिया हो । वहाँ कोई यह नियम तो नहीं बना सकता कि इसने ममता त्याग दी है । घर द्वारकी ममता त्याग दिया, पर उससे बड़ी ममता अपने चित्तमें बसा लिया । तो ममत्वका त्याग कहाँ किया ? यह बात कोई दूसरा क्या जानेगा ? यह तो खुद ही जान सकते हैं । यदि उसने ममताको त्याग दिया तब तो शान्त हो जायगा नहीं तो दुःखी ही रहेगा । छठवाँ अन्तरङ्ग तप है ध्यान—अच्छे तत्त्वकी ओर, हितकारी तत्त्वकी ओर अपने मनको लगाये रहना यह ध्यान है । इस ध्यान को कोई दूसरा क्या जान पायगा ? खुद ही के जाननेमें हो तो हो । इसी कारण ध्यान भी अन्तरङ्ग तप कहलाता है । तो यह तप मनुष्यभवमें बनता है, देव तिर्यञ्च आदिक अन्य भवोंमें नहीं बन सकता । देव अनशन ऊनोदर आदिक क्या करेंगे ? उनको तो भोग सामग्री विशेष मिली हुई है, वे तो भोगोंमें ही रत रहकर अपनी जिन्दगी बिताते हैं । पर उससे जीवको कुछ फायदा नहीं होता । तत्काल भी क्लेश रहता है और भविष्यमें भी क्लेश रहता है । तो यह अवसर तो मनुष्यों को ही मिला है कि वे तपश्चरण करें । मनुष्यगतिमें ही ध्यान है ।

मनुष्यगतिमें निर्वाण व निर्वाणसाधनकी विशेषता—मनुष्यगतिमें ही निर्वाण है, अन्य गतियोंमें ये नहीं बनते । इन्द्र भी द्वादशाङ्गका पाठी है मगर वह श्रुतकेवली नहीं कहलाता । श्रुतकेवली तो निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनि बन सकता है । तो मनुष्य गतिमें श्रेष्ठज्ञान, ध्यान आदिक बनने हैं, किसी अन्य गतिमें ये सम्भव नहीं है । निर्वाण भी मनुष्यगतिसे ही होता है । शुक्लध्यान अन्य गतियोंमें नहीं होता । कुछ धर्मध्यान हो जाय मगर रागद्वेष उप-योगमें न रहे और ऐसा फिर वीतराग भाव प्रकट हो जाय ऐसा ध्यान मनुष्यगतिमें ही हो सकता है अन्यत्र नहीं । दुर्लभ मनुष्यगतिमें दुर्लभ तत्त्वोंकी प्राप्ति का अवसर जान करके हमें अपने आपमें क्या घटित करना है कि हम कितने ही दंदफंदोंको पार करके आज मनुष्य हुए हैं । मनुष्य हो जाना बड़ी दुर्लभ बात है और उस मनुष्यभवमें भी कितनी ही बातें प्राप्त करली, इन्द्रियाँ पूर्ण हैं, धन भी मिला है, खाने पीने आदिकी सारी सुविधाये मिली हैं, सम्पत्तियाँ भी प्राप्त हैं, समय भी बनाना चाहे तो बन सकता है, ऐसा उच्च कुल भी हम

आपको प्राप्त है, सब प्रकारसे समर्थ भी है, कैसी दुर्लभ चीजें प्राप्त करली है। अब ऐसा अवसर पाकर यदि हमने अपनी सावधानी न बनाया, मनको विषयोमें ही लगाये रहते हैं तो यह खुदकी बहुत बड़ी गलती है, आगे फिर संसारमें जन्म मरण करते रहना होगा।

इयं दुलहं मणुमत्तं लहिऊणं जे रमति विसएसु ।

ते लहिय दिव्व-रयणं भूइ-णिमित्तं पजालति ॥३००॥

दुर्लभ मनुष्यत्वको पाकर विषयरमणका अविवेक—ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो लोग विषयोमें रमण करते हैं वे मानो यह कर रहे हैं कि दिव्य रत्नको पाकर उसको राखकी जरूरत थी सो उस राखकी जरूरत की पूर्तिके लिए उस दिव्य रत्नको जला डालते हैं। जैसे किसीको बर्तन माजने के लिए राखकी जरूरत है और वह चदनके बर्तनको काटकर जलाकर राख बनाये तब बर्तन मले तो क्या उसे कोई विवेकी कह सकेगा? वह विवेकी नहीं है। इसी तरह विषयकपायोकी पूर्तिके लिए इस मनुष्य जीवनका उपयोग बनाया तो यह उसका कोई विवेक नहीं है। ये विषयभोग क्षणभंगुर चीजे हैं। कुछ इन्द्रिय और मन को सुहा गए, थोड़े समयके लिए हैं, उनमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़े तो यह कोई विवेक नहीं है। दूसरेका अविवेक दूसरा जान लेता है पर अपने खुदके अविवेकको नहीं जान पाते। दूसरेको देखकर लोग कह बैठते हैं कि ये व्यर्थका मोह करके दुखी हो रहे हैं, पर खुदके विषयमें ऐसा नहीं सोच पाते। वे तो जो काम कर रहे हैं उसे उस समय समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुरे कामको यदि ये बुरा समझे तो यह भी एक ज्ञानप्रकाश है। तो यह जीव खुदके विषयमें नहीं समझ पाता कि मैं मोह कर रहा हूँ, अज्ञान कर रहा हूँ, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर यदि विषयोमें रमकर बिताया तो समझिये कि दुर्लभ रत्नको पाकर उसे व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। देखिये यह कितनी कठिन बात है जो लब्धपर्याप्तकसे निकलकर इन्द्रियपर्याप्तक बने, अन्य स्थावर बने, दो इन्द्रिय, तीस इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय बने। उसमें भी असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और सज्ञी पञ्चेन्द्रिय भी बन गए। अब सज्ञी पञ्चेन्द्रिय बनकर भी श्रेष्ठ मन मिला, उत्तम जाति कुल आदिक मिले, सृचिर जीवन मिला, इन्द्रियोकी परिपूर्णता मिली, मृत्युगति मिली, सम्यक्त्व भी जगा, ऐसी दुर्लभ बातें पाकर भी यदि विषयोकी ओर झुकाव हो तो समझिये कि इस मानवजीवनको पाकर लाभ कुछ न उठाया। कोई मनुष्य हाथी खरीद ले हजारों लाखों रुपये लगाकर, उसके खाने पीनेमें दसों आदमियोंके खर्च बराबर खर्चा करे, पर उस हाथीका उपयोग करे कूड़ा करकट ढोनेमें तो भला उसे कोई विवेकी कहेगा क्या? कोई विवेकी तो न कहेगा। यो ही समझिये कि इतना श्रेष्ठ जन्म पाया जो कि बहुत ही कठिन था और पा करके काम किया विषयभोगोंमें रमनेका, तो उससे क्या लाभ पाया?

पशुसम जीवनमें नरभवयापनकी उन्मत्तता—अरे इन विषयोमे तो ये पशुपक्षी भी रत होते हैं। उन कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी आदिककी योनियोमे रहकर भी तो ये विषयोके काम किये जा सकते थे। देखिये—उन पशु पक्षियोके भी बच्चे होते हैं, मनुष्योके भी बच्चे होते हैं, वे भी अपने बच्चोमे मोह रखते हैं, ये मनुष्य भी मोह रखते हैं, तो अब बताइये मनुष्यने विवेकका कौनसा काम किया ? रही एक धन वैभवके बढ़ानेकी बात तो जितना उन पशु पक्षियोको साधन जोड़नेकी जरूरत है उतना वे जोड़ते ही हैं। हा मनुष्योने उनकी अपेक्षा अधिक लगाव लगाया उन साधनोमे। पर यह लगाव इस मनुष्यके हितके लिए नहीं है। वह तो अशान्तिके लिए है। जितना अधिक वैभव होता जायेगा उतना ही अधिक अशान्ति बढ़ती जायेगी। उसकी कोई हद नहीं है कि कितना वैभव हो जाय तो शान्ति मिलेगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदिकी प्रवृत्तियोमे ही व्यापार करते हैं। इसी चक्रमे पड़कर यह मनुष्य जीवन लोग व्यर्थ ही गँवा देते हैं, उस तरहसे जैसे कि भस्म के लिए अमूल्य रत्नको लोग जला देते हैं।

इय सव्व—दुलह—दुलह दंसण- णाणं तहा चरित्तं च ।

मुणिरुण य संसारे महायर कुणह तिण्हं पि ॥३०१॥

दर्शन ज्ञान चारित्रिके अतिरिक्त अन्यमें आदर करनेसे विपत्तिप्रसङ्ग—इस बोधि दुर्लभ भावनाके प्रकरणमे अब तक यह धताया गया है कि सर्वसे अत्यन्त दुर्लभ चीज दर्शन ज्ञान, चारित्र है, मनुष्य भी हो गए और रत्यत्रयकी प्राप्ति नहीं है तो उस मनुष्यभवसे फायदा क्या उठा पाया ? मरे फिर अन्य कुग्तियोमे जन्म मरण करते रहे, संसारका चक्र लगाया, कौनसा वहाँ फायदा लूटा ? तो सर्व दुर्लभसे दुर्लभ है दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इस अन्तस्तत्त्वको यदि पा लिया तो सब कुछ पा लिया। सन्तोष यहाँ ही मिलेगा। बाहरमे कही सन्तोष न मिलेगा। कितनी उम्र हो गयी, कितने ही परिजन थे, कितने ही मित्रजन थे, लेकिन आज क्या रहा ? परिजन मित्रजन कितने ही गुजर गए, उनसे मिला क्या ? मुसीबत जिन्दगी भर भोगा, पर उसके एवजमे इसको मिला क्या सो बताओ। मगर मोह इतना विकट है कि मुसीबत भी भोगते जाते हैं और वे ही मुसीबतके काम प्यारे लग रहे हैं। करना पड़े यह बात अलग है मगर इसको भीतरमे उसीसे ही रुचि लगी है। यह सोच ही नहीं सकते कि उससे अलग रहकर हम जिन्दा रह सकते कि नहीं। वे पदार्थ हैं। जिन्दा रहनाका दूसरा कोई साधन नहीं। इसी परिवारमे रहे, राग करें तब तो हमारा जीवन है अन्यथा नहीं, ऐसा व्यामोह पडा हुआ है। तो यहाँ ये सभी चीजे धन वैभव आदिक मिलना तो सुलभ है पर एक यथार्थ ज्ञानका मिलना दुर्लभ है। इस सम्यग्ज्ञानके प्राप्त करने वाले बिरले ही लोग हैं। जिसने इस सम्यग्ज्ञानको पाया वह जान लेगा कि यही

सर्वस्व है, इसके सिवाय बानी जगतके समस्त पदार्थ तुच्छ है। जिनकी समझमें यह आ गया उनको शान्ति है सन्तोष है, क्योंकि तुच्छ तो है ही, अब उनको समझते हैं कि ये ही मेरे जीवनके अंग हैं, ये ही मेरे सर्वस्व हैं, उनका उपयोग उस ओर भुक्त गया तो बाह्यपदार्थोंमें जब उपयोग भाव गया तो उसको वहाँ मिलेगा क्या ? वे तो बाह्यपदार्थ हैं, उनका उत्पादव्यय उनमें है, उनका परिणामन उनमें है। उनसे मुझे कुछ मिल नो सकता नहीं तो वहाँ हम दुखी होते हैं। इतना ही क्यों हुआ, इतना क्यों न हुआ, यो कम्पनाये करके यह जीव दुखी होता है। देखिये लोकमें दूसरी आफत यह लगी है कि पड़ोसके लोग, देशके लोग धन वैभवके पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन लोगों के सामने हम आदर नहीं पा रहे हैं, उनकी बातोंको देखकर यह जीव सम्यग्ज्ञानमें टिक नहीं पाता। जैसे जुवारियोंके अड्डेमें जुवा खेलने वाले व्यक्तिको वे जुवारी लोग उठने नहीं देते, अगर वह उठना भी चाहे कि चलो जो पैसे बच गए उनसे ही गनीमत है, पर वे जुवारी लोग यह कहकर कि बस हो गए, इतनी ही दम थी, उठने नहीं देते। ऐसे ही यहाँ किसीको ज्ञान भी हो जाय और सोचे कि हमें तो ज्ञानमें ही रमण करना है, क्या पड़ी है हमें दुनियाके झगड़ोंसे, इन लोगोंसे क्या लेना देना है, मगर लोगोंके बीच रहते हैं सो उनके सगसे प्रायः वह यहाँसे हट ही जाता है। भीतरकी वृत्तिसे वह अलग हो ही जाता है, तो दूसरी आफत यह लगी हुई है।

आदरणीय रत्नत्रयभावमें सम्यक्त्वकी आद्यता—दुर्लभ चीज है दर्शन, ज्ञान चारित्र। ऐसा जान करके इस ससारमें बस इन तीन चीजोंका ही (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) आदर करे। सम्यक्चारित्र रूप जो परिणाम है, अपने आपके सहज स्वरूपकी श्रद्धा होना, उस ही सहज स्वरूपका बोध रहना, इसी सहज स्वरूपमें मग्न रहना, यह स्थिति मिले यही सारकी चीज है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी चीज मिल जाय, जुड़ जाय, ढेर हो जाय, वह हमारे हितकी चीज नहीं है, ऐसा सोचकर इस ही रत्नत्रयभावमें महान आदर करना चाहिए, अन्य कोई स्थिति हमारे आदरके योग्य नहीं है। इस प्रकरणमें बताया है कि एकेन्द्रियसे लेकर विकास करते-करते रत्नत्रयकी प्राप्ति पर्यन्त जो हमारा विकास हुआ है यह दुर्लभसे दुर्लभ बात हुई है। अब दुर्लभसे दुर्लभ जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र पाया है इसकी रक्षा करें और इस उपायसे संसारके सक्ड़ोंसे सदाके लिए छूटनेकी बात बना ले। सम्यक्त्व क्या है ? तो निश्चयमें तो परद्रव्यसे, परभावसे भिन्न अपनी ही सत्तासे सहज शुद्ध जो चैतन्यस्वरूप है तन्मात्र अपने आपको अनुभवना, मैं यही हूँ, यही है सम्यक्त्व। और व्यवहारमें अष्ट अङ्ग ही सम्यक्त्व है। जैसे षट् अंगोंको छोड़कर शरीर और क्या ? जैसे पीठ, ८, दो हाथ, एक मस्तक, दो पैर और एक कमरका भाग, जिसपर हम आप बैठे रहते हैं,

ये ८ अंग कुछ भी न सोचे तो शरीर और रहेगा क्या ? इन ८ अंगोंका समुदाय ही तो शरीर है । इसी प्रकार व्यवहारमें ८ अंगोंका समुदाय ही तो सम्यक्त्व है और ये ही ८ अंग व्यवहार दृष्टिसे व्यवहार सम्यक्त्व बनते हैं और निश्चय दृष्टिसे निश्चय सम्यक्त्व होते हैं ।

अष्टाङ्ग सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान व चारित्र्यमें आदर करनेकी प्रेरणा—नि शक्ति अंग जिनवचनोंमें शका न करना, जिनवाणीकी बात सर्व प्रमाणीक है, उसमें सदेह न करे, नि शक्ति अंग हो गया और निश्चयसे आत्माका जो अजर अमर अजन्मा स्वरूप है, शाश्वत ज्ञानानन्दस्वरूप है उसमें शका न करना, इसमें कोई नई बात आ ही नहीं सकती, इसमें कोई गडबड होते नहीं, मैं ऐसा अमूर्त चैतन्यस्वरूप हूँ, यही है निश्चयसे नि शक्ति अंग । नि काक्षित अंग धर्मधारण करके भोगविषयोकी चाह न करना और निश्चयसे कोई भी पदार्थ, कोई भी भाव चाहनेके योग्य नहीं है । किसी भी भावमें लगाव न रखना, एक अपने चैतन्यस्वरूपमें मग्न होनेकी धुन रहे, लो निश्चय सम्यक्त्व हो गया । धर्मात्माओंसे ग्लानि न करना सो निर्विचकित्सा अंग है और अपनेमें जो रागद्वेषादिक भाव होते हैं, क्षुधा तृषा आदिककी जो वेदनाये होती है उनका भी विषाद न करना, उनका ज्ञाताद्रष्टा रहना, उनमें अपनेको दुःखी न बनाना यह निर्विचकित्सा भाव हो गया । कुपथको देखकर, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुको निरखकर उनको भला न मानना, यह श्रद्धान रखना कि सच्चे देव, शास्त्र गुरु ही सारभूत हैं यह अमूढ दृष्टि है । और, निश्चयसे आत्माका जो स्वरूप है उस स्वरूपमें व्यामोह न करना, अर्थात् उसके विपरीत कुछ न समझना, सही सहज स्वरूप जानना अमूढ दृष्टि हो गया । निजगुण व पर अवगुणका ढाकना व्यवहार उपगूहन है, अपने गुणोंका विकास करना और अपने दोषोंको दूर करना अन्त उपगूहन हो गया । अपनेको व परको धर्ममें स्थिर करना स्थितिकरण है, अपनेमें धर्मकी प्रभावना करना सो प्रभावना अंग है । यो ८ अंगोंका समुदाय वही सम्यक्त्व है और उसीका परिज्ञान करना सम्यक्ज्ञान है । उसीमें उपयोगको रमाना सम्यक्चारित्र्य है । इनको महत्त्व दे, इनके सिवाय अन्य प्राप्त समागमोंको महत्त्व न दे । दुर्लभसे दुर्लभ रत्नत्रय भाव है उसका साधन पाया तो एकचित्त होकर रत्नत्रयकी आराधनामें लग जाओ । अपनी अमूल्य निधि अपनेको मिले एकमात्र यही पुरुषार्थ करो ।

जो जाणदि पच्चक्ख तियाल—गुण—पज्जएहि सजुत्त ।

लोयालोय सयल सो सव्वण्हू हवे देवो ॥३०२॥

धर्ममूल, धर्ममूर्ति व धर्मफल श्री सर्वज्ञदेवका स्मरण—जो आत्मा तीन कालवर्ती गुणपर्यायोसे संयुक्त समस्त लोकालोकको प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञदेव होता है । यह धर्मानुप्रेक्षा चल रही है । धर्मके सम्बन्धमें ज्ञानी चिंतन कर रहा है कि धर्मके मूल सर्वज्ञदेव

है। जितना भी धर्मका प्रसार है, लोगोको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस सबका मूल आधार तो सर्वज्ञदेव है अर्थात् सर्वज्ञदेव की दिव्यध्वनि सुनकर गणधरदेवने उसका अवधारण किया और गणधरदेवसे सुनकर अन्य आचार्योंने निबद्ध किया और उनकी परम्परासे यह सब धर्मोका ज्ञान चल रहा है तो चूँकि धर्मोके मूलमे सर्वज्ञदेव है और साक्षात् धर्मकी मूर्ति सर्वज्ञदेव है। धर्मका फल भी प्रकट वही है, इस कारण धर्मानुप्रेक्षाके वर्णनके प्रारम्भमे सर्वज्ञदेवका स्मरण किया है और उनका लक्षण बताया है। जो प्रभु समस्त द्रव्योको उनके गुणोको और भूत भविष्य वर्तमानकी सभी पर्यायोको जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। देवका अर्थ है जो परम आनन्द पदमे क्रीडा करे उसे देव कहते हैं। देव दिव् धातुसे बना है जिसका अर्थ है क्रीडा करना। जो देवगतिमे जावे वे भी देव है, वे इन्द्रिय सुखमे क्रीडा करते हैं अतएव वे ससारी देव है और सर्वज्ञदेव करते हैं परम आनन्दस्वरूपमे क्रीडा, इस कारण उन्हे देवाधिदेव कहते हैं, जो अनन्त चतुष्टयस्वरूप परमात्मतत्त्वमे निरन्तर रमते रहे उन्हे कहते हैं देव। तो ये देव सर्वज्ञदेव ही हो सकते हैं अन्य और कोई जो सर्वज्ञ नहीं है वे देव नहीं हो सकते हैं।

वीतरागता व सर्वज्ञतासे ही देवत्वका अभ्युदय—लोकमे जिस चाहेको देव माननेकी प्रथा चल रही है, किन्तु उनका चरित्र जब सुनते हैं तो वहा सर्वज्ञताकी सिद्धि नहीं होती। कभी किसी देवपर विपत्ति आयी तो वह दूसरेकी शरणमे गया, उसने उसे समझाया, तो ऐसी घटनाये जब यहा चरित्रमे पायी जाती है तो उनसे सिद्ध होता है कि ये स्वयं सब के ज्ञाता न थे तभी ये सकटमे आये। एक कथानक यो बताया जाता कि एक देवताकी स्त्री पर कोई पुरुष मुग्ध हो गया, उसने आराधना की देवताकी, वह प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने पर कहा कि मागो वरदान क्या मागते हो ? तो आराधकने कहा कि हमको यह वर दीजिए कि मैं जिसके शिर पर हाथ रखूँ वह भस्म हो जाय। तो देवताने कहा—अच्छा ऐसा ही हो जायेगा। पुरुषकी नियत तो बदली ही थी। उसने सोचा कि हम इन देवतापर ही हाथ रखे तो ये भस्म हो जायेगे और इनकी स्त्री हमे मिल जायेगी। सो जब वह पुरुष उस पर हाथ रखने चला तो वह डर कर भागा। विष्णुके पास पहुँचा। विष्णुने उसकी छल बलसे रक्षा की। स्वयं उसकी स्त्रीका रूप धारण किया और उस भस्मासुर देवके पास पहुँचा। जब भस्मासुरने उस स्त्रीसे प्रेम करना चाहा तो उसने कहा—आप मेरेसे यो न मिलो, हमारे पति जब क्रीडा करते थे तो ताण्डव नृत्य करते थे। उस नृत्यमे एक हाथ कमर पर और एक हाथ शिरपर रखा करते थे, आप भी ऐसा ही कीजिए, तब हमसे मिलिये। जब भस्मासुरने एक हाथ कमर पर और एक शिरपर रखकर ताण्डव नृत्य किया तो वह स्वयं भस्म हो गया। तो इस तरह छल बल करना, इस तरहके ददफदमे पडना

यह कोई भगवानका काम है क्या ? जो सर्वज्ञ होगा वह अपने परम आनन्द स्वरूपमे क्रीडा कर सकता है ।

देवस्मरणमें कृतज्ञताकी सिद्धि—जो पुरुष जानता देखता है समस्त लोकालोकको प्रत्यक्ष एक साथ वही धर्मका मूल है, धर्मकी मूर्ति है और धर्मका फल है । यहा कोई यह आशका न करे कि साधुजनोमे जो श्रुतकेवली होता है वह भी समस्त काल और लोकालोक को जानता है । तो वह सर्वज्ञ हो जायगा क्या ? ये आशकाये न करना चाहिए कि सबको जाननेके उपाय दो है—एक तो श्रुतज्ञान (परोक्ष ज्ञान) और एक केवलज्ञान । केवल ज्ञान ने समस्त लोक और अलोकको जान लिया और श्रुतज्ञान भी जान लेता है, मगर श्रुतज्ञान जानता है परोक्षरूपसे, एक एक पदार्थको न्यारा करके नहीं । जैसे कोई बडा श्रुतज्ञानी हो गया तो वह यो कहेगा कि ३४३ घनराजू लोक है और इससे बाहर अनन्त अलोक है । परोक्षरूपसे कहा गया, ऐसा स्पष्ट जानता तो नहीं है कि यह जगह यह है, यह जगह यह है, जैसे आँखोसे कुछ देख लेते है इस तरह तो नहीं जानते, मगर केवली भगवान समस्त लोकालोकको स्पष्ट जानते है । तो प्रत्यक्ष और परोक्षमे बडा अन्तर है । जो प्रत्यक्ष रूपसे समस्त लोकालोकको जान ले वह है सर्वज्ञदेव । तो यो सर्वज्ञदेवके प्रसादसे मिला धर्मका स्वरूप सो धर्मके फलको साक्षात् समझनेके लिए जो कृतज्ञता जगी, जिनके प्रतापसे हमे धर्मका मार्ग मिला है उनका स्मरण करना ही चाहिए । इस कृतज्ञताके कारण इस गाथामे सर्वज्ञदेवका स्वरूप बताते हुए भाव नमस्कार किया है ।

जदि एा हवदि सव्वण्हू ता को जाणदि अदिदिय अत्थं ।

इदिय-णाण एा मुणदि थूल पि असेस-पज्जाय ॥३०३॥

सर्वज्ञके अस्तित्वकी जिज्ञासा—कोई दार्शनिक ऐसे है जो सर्वज्ञको नहीं मानते । उन दार्शनिकोके प्रति कहा जा रहा है कि यदि सर्वज्ञदेव न हो तो अतीन्द्रिय पदार्थको कौन जानेगा ? इन्द्रिय ज्ञान तो समस्त पर्याययुक्त स्थूल पदार्थको भी नहीं जान सकता । इन्द्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अतीन्द्रिय पदार्थको जानेगा किस तरह ? इससे यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई सर्वज्ञ होता है जो कि समस्त अतीन्द्रिय पदार्थोंको स्पष्ट जान लेता है । यहाँ कोई दार्शनिक प्रश्न कर रहा है जो सर्वज्ञ नहीं मानता । कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है यह बात तो स्पष्ट सिद्ध है, क्योंकि सर्वज्ञ पाया नहीं जा रहा, अगर हो तो उसे हमे आँखो दिखाओ या उसके पास ले चलो । तो सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं पायी जा रही और किसी भी प्रमाणसे सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता, इस कारण सर्वज्ञकी जबरदस्ती सिद्ध करना युक्त नहीं है । दार्शनिकोमे जो लोग सर्वज्ञ नहीं मानते उनमे दो ही प्रधान है—एक मीमांसक और दूसरे चार्वाक । चार्वाक तो एकदम नास्तिक

है, वे किसी अमूर्त, अदृश्य पदार्थको मानते ही नहीं है, उनको जो आँखो दिखे उसे ही मानते हैं। मीमांसक भी जीवको तो मानते हैं, पर इतना ही मानते हैं कि वह क्रियाकाण्ड करके, यज्ञ विधान आदिक करके वैकुण्ठको प्राप्त हो जाय, मगर उस वैकुण्ठकी भी हृद होती है। जब समय पूरा हो जाता है तो वहाँसे गिरना पड़ता है, फिर ससारमे जन्ममरण करना पड़ता है, इनके सिद्धान्तमे केवल एक ही ईश्वर है सदा मुक्त, सदाशिव जो कि न कभी ससारी था और न कभी ससारी बनेगा। लेकिन ससारकी सारी विडम्बनायें कराता रहता है। तो मीमांसक दर्शनमे सर्वज्ञको नहीं माना, उनकी ओरसे यह आशंका हो रही है कि सर्वज्ञ तो है ही नहीं, क्योंकि वह दिखता नहीं और प्रत्यक्ष अनुमान ग्रागम आदिक किसी भी प्रमाणसे उस सर्वज्ञकी सिद्धि होती नहीं।

सर्वज्ञत्वकी प्रसिद्धि—जो पुरुष सर्वज्ञ नहीं मानते उनके प्रति समाधानमे कहा जा रहा है कि यदि सर्वज्ञ नहीं होता तो अतीन्द्रिय पदार्थ जो इन्द्रिय द्वारा अगम्य है ऐसे सूक्ष्म देशकालके दूरवर्ती पदार्थोंको फिर कौन जानेगा ? सूक्ष्म पदार्थ तो परमाणु आदिक है, सो मीमांसक परमाणु आदिकको मानते तो हैं, पर यह बतलाओ कि जो चीज किसीके द्वारा जानी नहीं जा सकती वह सत् कैसे हो सकती है ? तो सूक्ष्म परमाणु आदिक और अन्तरित पदार्थ याने जो स्वभावसे बहुत दूर हैं, अन्तरित हैं, ऐसे जीव पुण्य पाप आदिक इनको कौन जानेगा ? यदि सर्वज्ञ न हो, मीमांसक मानते तो हैं इसको, जीव भी है, पुण्य पाप भी है, मगर इनके जानने वाले यदि कोई नहीं है तो फिर ये क्या हैं ? कुछ भी नहीं। यदि सर्वज्ञ न हो तो जीव पुण्य पाप आदिकको कौन जान सकेगा ? इसी प्रकार कुछ पदार्थ होते हैं कालसे अन्तरित याने बहुत पहिले समयमे हुए। जैसे राम रावण आदिक इनकी चर्चा पुराणोमे चलती है, मगर बहुत काल पहिले ये हुए हैं। अगर सर्वज्ञ न हो तो इन्हें जाने कौन और किस तरह इनका चरित्र आज तक चला आ सकता था ? कुछ पदार्थ दूरवर्ती होते हैं जैसे मेरुपर्वत, नरक स्वर्ग आदिक। इन पदार्थोंको भी कौन जानेगा यदि सर्वज्ञ न हो ? यदि सर्वज्ञ न होता तो इन पदार्थोंकी चर्चा आज हो न सकती थी। इससे सिद्ध है कि सर्वज्ञ है, सबका कोई प्रत्यक्ष ज्ञाता है, क्योंकि ये पदार्थ अनुमेय बन रहे हैं। जिस चीजका अनुमान किया जाता हो उस चीजका कोई स्पष्ट जानने वाला भी होता है। जैसे पर्वतमे धुवाँ देख करके यह अनुमान किया कि इस पर्वतमे अग्नि है धुवाँ होनेसे। तो जब अग्नि अनुमेय बन गयी तो यह भी निश्चिन्त है कि कोई पुरुष उस अग्निको साक्षात् जानता भी है। जो उस पर्वतपर रहने वाला पुरुष होगा और उसके निकट कोई पहुँचा हुआ हागा वह तो स्पष्ट जान लेता है कि यह अग्नि है। अथवा वही अनुमाता पुरुष निकट जाकर स्पष्ट जान लेगा कि अग्नि है यह तो जो पदार्थ अनुमेय होते हैं उनका कोई न कोई स्पष्ट ज्ञाता होता

है । तो जब ये परमाणु जीव पुद्गल, पुण्य पाप, मेरूपर्वत, नरक स्वर्ग आदिक, राम रावण आदिक ये सब ज्ञेय बन रहे हैं तो उनका कोई प्रत्यक्ष ज्ञाता भी है, यो सर्वज्ञकी सिद्धि होती है । इन्द्रियज्ञान तो अपने नियत विषयको जानेगा, इन सूक्ष्म पदार्थोंको नहीं जान सकता, और इन्द्रियज्ञान इन स्थूल पदार्थोंको जानेगा सो भी स्थूल पदार्थमें जो जो परिणतियाँ हैं वे सब परिणतियाँ सत् नहीं जानी जा सकती । कुछ एक-दो घटे बात जानेगी । ये इन्द्रियाँ जिसे जानती हैं उसे भी पूरे तौरसे नहीं जान सकती । तब फिर इन समस्त पर्यायो सहित इन लोकालोकवर्ती पदार्थोंको सर्वज्ञ ही जान सकता है । इस इन्द्रियज्ञानमें सामर्थ्य नहीं है कि इन पदार्थोंको जान सके । इस प्रकार सर्वज्ञ भगवानका अस्तित्व सिद्ध होना है । अब यह सुनो कि सर्वज्ञदेवने जो उपदेश किया है वह धर्म क्या है ? उस धर्मको अंगीकार करने से ही जीवका उद्धार हो सकता है ।

तेणुवड्डो धम्मो सगासत्ताण तह असगाण ।

पठमो बारह-भेओ दह-भेओ भासिओ विदिओ ॥३०४॥

सर्वज्ञोपदिष्ट द्विविध धर्म—सर्वज्ञदेवने जो धर्मका उपदेश किया है वह दो प्रकारके पुरुषोंके लिए किया गया है । एक तो गृहस्थ दूसरे मुनि । जो सगमे रह रहे हैं संगसक्त हैं, परिग्रह रखे बिना जिनका गुजारा नहीं है उनका धर्म बताया है और जो सग-रहित हैं ऐसे साधुपुरुषोंका धर्म बताया । दो प्रकारके धर्मोंका वर्णन किया । इस प्रसंगमें यह भी सोच लेना कि दो प्रकारके धर्म चारित्र्यकी अपेक्षा बताये गए हैं । पर इन दोनों प्रकारके धर्मोंका मूल सम्यग्दर्शन है । सम्यक्त्व न हो तो श्रावकके व्रत भी धर्म न कहला सकेगे और मुनियोंके व्रत भी धर्म न कहला सकेगे । तो सम्यग्दर्शनका कुछ वर्णन आगे आयेगा, उससे पहिले यह बताया जा रहा कि धर्म गृहस्थोंका और साधुओंका दो प्रकारसे बताया है सर्वज्ञदेवने । जिसमें गृहस्थोंका धर्म तो १२ प्रकारका बताया है और साधुओंका धर्म १० प्रकारका बताया है । १२ भेद हैं—एक अविरत सम्यक्त्व व ११ प्रतिमाये । ऐसे १२ भेदों वाला धर्म तो श्रावकका है । इसका वर्णन इसी प्रकरणमें स्पष्टरूपसे किया जायेगा । मतलब यह है कि इन बारह पदोंमें ५ पापोंके एकदेश त्यागका निर्देशन है तार-तम्यरूपसे । यह तो है गृहस्थोंका धर्म । चूँकि वे गृहस्थ हैं सो उनका सर्वदेश त्याग नहीं हो सकता । और मुनियोंका धर्म है उत्तमक्षमा, मार्जव, आर्जव आदिक १० प्रकारके धर्म, उनका पालन । यह है मुनियोंका धर्म । इस प्रकार धर्मके दो भेदोंकी सूचना करके पहिले श्रावकके जो १२ भेद कहे हैं उन १२ भेदोंको एक समीचीन पद्धतिसे बतला रहे हैं ।

सम्मदसण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहि ।

वय-धारी सामाइउ पव्व-वई पासुयाहारी ॥३०५॥

राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारभ-सग-चत्तो य ।

कज्जाणुमोय-विरओ उद्दिहहार विरदो य ॥३०६॥

आरम्भे भेदोंमें प्रथम प्रकार—पहिला प्रकार है सम्यग्दर्शनका शुद्ध होना । २५ दोषोंसे रहित शुद्ध निर्मल सम्यक्त्वका जगता यह प्रथम धर्म है । यहाँ बारह भेद बताये जा रहे हैं इस तरह कि ११ तो प्रतिमाये है और एक है सम्यक्त्व । तो सम्यक्त्वको पहिले बताया और ११ प्रतिमाये इसके पश्चात् बतला रहे हैं । यो बारह भेद गृहस्थ धर्मके कहे जा रहे हैं । सम्यग्दर्शन कहते हैं आत्माके सहज स्वरूपके दर्शन होनेको, अनुभव होनेको । मैं वास्तवमें क्या हूँ इसका परिचय हो जाना सो ही सम्यक्त्व है । खुद है और खुद वह है जो अनादिसे है, अनन्तकाल तक रहेगा । पदार्थका स्वरूप पदार्थसे कभी विच्छुडता नहीं है । जैसे अग्निका स्वरूप गर्मी है । तो गर्मी कभी विच्छुडनी नहीं है । सदा काल रहती है और गर्मी बदल जाय तो अग्नि भी खतम हो जाय । तो यहाँ तो अग्नि द्रव्य नहीं है किन्तु पर्याय है, अतएव इस तरह कह देते हैं किन्तु पदार्थोंमें पदार्थोंका स्वरूप त्रिकाल भी न्यारा हो नहीं सकता । मेरा स्वरूप वह है जो मेरे सत्त्वके कारण मुझमें पाया जाय । वह स्वरूप है चैतन्यमात्र । उस स्वरूपपर यदि दृष्टि जाय तो जीवकी आकुलताये सब दूर हो जायें । क्या है ? जो मेरा स्वरूप है सो मुझमें रहेगा, सदा रहेगा, जो मेरा स्वरूप नहीं है वह मुझमें अब भी नहीं है, आगे भी न होगा । जितने बाह्यपदार्थ हैं वे सब मेरे स्वरूपसे भिन्न हैं, इनका जो बनता हो सो बने । इनमें जो बात होती हो सो हो । सम्यक्त्वके कारण ज्ञानीके हृदयमें इतना बड़ा साहस जगता है कि वह परपरिणतिको निरखकर व्याकुल नहीं होता । जो होता हो सो हो, परकी बात है, उससे मेरा क्या सम्बन्ध है, यह विश्वास सम्यग्दृष्टिके रहता है ।

सम्यक्त्वकी अमीरी—अनुपम आनन्द आता है सम्यक्त्वके उदय होनेपर, इसको कोई व्यथा ही नहीं रहती, कभी मरण भी हो, इस देहको छोड़कर जा रहा हो, वहाँ पर भी यह बड़ा प्रसन्न रहता है । क्या है ? मोही जीव ही तो मृत्युके समयमें दुःख मानते, कि बड़े कष्ट से इतना धन कमाया, अब इसे छोड़कर जा रहे हैं लेकिन ज्ञानी तो यह जानता है कि मैंने कुछ नहीं कमाया, मेरा यहाँ कहीं कुछ नहीं है । केवल हमने परिणाम भर किया था, उस परिस्थितिमें हमने नाना तरहके भाव बनाये थे, पर उनसे मेरा सम्बन्ध कुछ नहीं । मेरा स्वरूप तो केवल चैतन्यमात्र है । जो है मेरे साथ उसके साथ ही मैं जा रहा हूँ । जो मेरा नहीं है वह मेरे साथ अब भी नहीं है, न कभी साथ रहा और न कभी साथ रहेगा । मेरा वास्तविक स्वरूप तो मेरे साथ ही है, मेरेमें पर्याय है, अतएव इस तरह कह देते हैं किन्तु रहेगा । इसी निज स्वरूपको हम देख रहे हैं, वही मेरी दुनिया है, वही मेरे परभवकी दुनिया है, वही मेरा सर्वस्व है यो जिनकी प्रतीति है उनको दुःख काहेका ? जिसे दुःखसे दूर होना हो वह

सर्व प्रयत्न करके सम्यक्त्व उत्पन्न करे। सम्यक्त्वके हुए बिना कोई पुरुष अमीर नहीं कहा जा सकता। वे सब गरीब हैं जिनको सन्तोष नहीं है। उनको सहज आनन्दका अनुभव नहीं जग सकता। जिनको निरन्तर आकुलता रहती है, आगे अधिकार ही अधिकार बसा है, सत्य स्वरूप समझने नहीं आता, वहाँ विह्वलताका क्या ठिकाना? भले ही कोई करोड़पति हो जाय, फिर भी यदि सम्यक्त्व न हो तो फिर भी वह महा गरीब है। उसे शान्ति सन्तोषका अवसर नहीं मिल सकता। प्रभुका जो आनन्द है उसकी झलक नहीं हो सकती इसलिए वह गरीब है। और, कोई कितना ही गरीब हो लौकिक दृष्टिमें, उसने यदि अपने आत्माके स्वरूपका दर्शन कर लिया है तो जान लो कि उसको सारा वैभव तृणवत् है। जैसे जीर्ण तृण है उससे कौन मुहब्बत करता है? बल्कि उससे तो सभी लोग उपेक्षा करते हैं। तो इसी तरह जिस ज्ञानी ने यह समझ लिया कि मेरे स्वरूपसे बाहर जो कुछ है बाहर ही है, वह मेरे काममें जरा भी आने वाला नहीं है, ऐसी प्रतीति उसके चित्तमें बसी है। जिसके बलपर वह अमीर कहलाता है, वास्तविक धनी है।

श्रावकका प्रथम भेद विशुद्ध सम्यग्दृष्टि—अपने आपके सहज स्वरूपका अनुभव होना, प्रतीति होना सो सम्यग्दर्शन है। वह शुद्ध कब है, कैसे शुद्ध है, जिसमें कोई मूढता नहीं। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पर्वतसे गिरकर मरे तो बैकुण्ठ हो जाय, इस नदीमें नहावे तो बैकुण्ठ हो जायगा। यह मूढता ही तो है। रागी द्वेषी कुगुरुवोके बाहरी चमत्कार देखकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, ये ही सच्चे गुरु हैं, रागीद्वेषी गुरुओंको निरखकर विकल्प करके वहाँ भी भक्ति रहा करती है, तो ज्ञानी जीव मूढताओंसे रहित है, उसके किसी भी प्रकारका मद उत्पन्न नहीं हो सकता। जाति, कुल, वैभव, प्रतिष्ठा आदिक किसी भी चीजका घमड़ नहीं होता। ८ प्रकारके भेद बताये गए हैं। अच्छी जातिमें उत्पन्न होनेका घमड़, अच्छे कुल का घमड़, ज्ञानका घमड़, पूजा प्रतिष्ठा मिलती हो उसका गर्व, शरीरमें बल विशेष हो उसका गर्व, कुछ ऋद्धि चमत्कार हो उसका गर्व, तपश्चरणका घमड़, शरीर सुन्दर हो उसका घमड़, ये ८ प्रकारके मद सम्यग्दृष्टि पुरुषमें नहीं होते, और न वह कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु या उनके सेवकोंमें अपनी प्रीति करता है। जहाँ शका आदिक कोई दोष नहीं। यो पच्चीस दोषोंसे रहित सम्यक्त्वका पालन करे वह है श्रावकका प्रथम धर्म।

सम्यग्दृष्टिकी निःशङ्कता व निराकांक्षता—सम्यग्दर्शनमें शका आदिक कोई किञ्चित् दोष हो तो वह सम्यग्दर्शन विशुद्ध नहीं कहलाता है। अपने आपके स्वरूपमें कभी सदेह हो जाय, किसी प्रकारका भय हो जाय कि अब मेरी जिन्दगी किस तरह चलेगी, मेरा परलोक कैसे होगा? शरीरवेदनाका क्या परिणाम होगा, अथवा अभी मरण तो न आयेगा आदिक किसी भी प्रकारका भय हो तो वह सम्यक्त्वका दोष है। जिस जीवको सम्यक्त्व हो गया

उसको क्या भय ? जिसने सबसे निराले ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको निर्णयमे ले लिया उसको अब शंका क्यों होगी ? यह मैं स्वरक्षित हूँ क्योंकि सत् हूँ, जो सत् है वह कभी मिटता नहीं और उसमे किसी दूसरेका सम्बन्ध नहीं, ऐसा जिनकी प्रतीतिमे है उनको क्या शंका ? उसी तरह जिनेन्द्र भगवान्‌के वचनोमे भी कही शंका नहीं है । उसने खूब परीक्षा करली है । स्याद्वादकी कसौटी पर कसकर कि जो स्वरूप जैन शासनमे बताया गया वह प्रमाण सिद्ध स्वरूप है । सम्यग्दृष्टि जीवको कभी भोगोकी आकाक्षा नहीं रहती । भोग भोगता है, इच्छा होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म करके इच्छा की जाती हो । जैसे जो अतिव्यामोही पुरुष है वे पूजा आदिक करके पुत्र चाहेगे, विवाह चाहेगे, ऐसी वृत्ति सम्यग्दृष्टिकी नहीं होती । चूँकि वह गृहस्थीमे रह रहा है दुकानमे जायेगा, वहाँ सोचेगा कि आप हो, इतना सोचनेसे सम्यक्त्व नहीं बिगड़ता, किन्तु धनमे ही आसक्ति हो जाय, प्रत्येक उपायसे धनकी ही इच्छा बनाये तो समझो वहाँ सम्यक्त्व बिगड़ गया ।

सम्यग्दृष्टिकी निर्विचिकित्सा—सम्यग्दृष्टि जीव कभी भी अपनी किसी परिस्थितिमे घबड़ाहट नहीं लाता कि क्या करूँ, इस प्रकारकी वेदना अनुभवमे नहीं लाता, क्योंकि वह जानता है कि जो सुख दुःखके प्रसंग आते हैं ये अहेतुक हैं । मेरा स्वरूप तो नित्या-नित्यात्मक है । यह आत्मा किन तत्त्वोसे बना, इसका स्वयं आकार क्या है ? तो आकार है ज्ञान और आनन्द । ज्ञान और आनन्दस्वरूपसे रचा हुआ यह मैं आत्मा हूँ । तो मूलमे भीतरमे मेरेको कोई कष्ट ही नहीं है, आनन्दस्वरूप मेरा है । जब मैं अपने स्वरूपसे हटकर बाहरमे कुछ निहारता हूँ तो मेरा स्वरूप विकृत हो जाता है । ज्ञानीको किसी क्लेशमे म्लानता नहीं होती । अपने आपमे रुचि होनेसे वह अपने स्वरूपको निहारता है । इसके फल मे बा रमे इतनी समता हो जाती कि उसे सब जीव अपने समान नजर आते हैं, और साधारणतया उन सबकी सेवा तो रहती ही है, पर धर्मात्माओकी सेवामे रहे और धर्मात्माओको दस्त कय आदिक हो फिर भी रुच भी ग्लानि नहीं करता, क्योंकि धर्ममे उसे बड़ा अनुराग है । जैसे यहाँ माताये अपने बच्चेकी टट्टी, नाक आदिकके पोछनेमे ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उस बच्चेसे प्रेम रखती है, इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष किसी धर्मात्माकी सेवा करनेमे कोई ग्लानि नहीं करता ।

सम्यग्दृष्टिका अमूढत्व व उपगूहन—सम्यग्दृष्टि जीवको अपने आपके स्वरूपके बारे मे पूर्ण सावधानी रहती है । मूढता उसके अन्दर नहीं है, क्योंकि उसने साक्षात् अनुभव कर लिया अपने स्वरूपको । जैसे जिस पुरुषने कुछ बात आँखोसे देखली, उसके विरुद्ध वह मानता नहीं है । वह समझता है कि मैंने यह सब अपने आँखो देखा । कैसे अन्य बात मान ली जाय ? तो आँखो देखी भी बात झूठ हो सकती है, मगर अपने अनुभवमे उतरी हुई

वात कभी भूठ नहीं हो सकती। ऐसी भी घटभायें हैं कि आँखों देखी वात भी भूठ निकल आये, मगर अपने हृदयमें, अपने अनुभवमें जो वात उतर आये, वह भूठ नहीं होती। ज्ञानी पुरुषने बाह्यपदार्थोंकी उपेक्षाके बलसे, अपना दिलमें किसी भी परको न बसानेके उपायसे अपने आपमें ऐसा परमविश्राम पाया है कि जिससे अपने आपके सहज सत्यस्वरूपका अनुभव हो गया है। तो अब वह उसके विपरीत किसीके वहकावेमें आकर अपने स्वरूपकी श्रद्धा नहीं छोड़ सकता। ज्ञानी जीव तो ऐसा दृढ़ रहता है, पर अज्ञानी व्यामोही जीव अपने आपके स्वरूपकी वात भी क्या जाने? कूदेव, कुशास्त्र, कुगुरुके कुछ थोड़ेसे चमत्कारोंको देखकर वहाँ ही एकदम भक्ति बन जाती है। ज्ञानी पुरुष अपनी उस ज्ञाननिधिको इस तरह गुप्तरूपसे निरख-निरखकर तृप्त रहता है, जैसे किसी दरिद्र पुरुषको कहीं निधि मिल जाय तो उसे एकान्तमें ले जाकर निरख-निरखकर खुश रहता है। सबके बीच तो रखता नहीं, क्योंकि उसे कोई लूट सकता है, तो वह एकान्तमें जाकर अपनी निधि निरखकर तृप्त रहता है। ज्ञानी जीव अपने उस ज्ञानको गुणको उन्नतिको लोगोंको यो नहीं बताते कि व्रता देनेसे फिर गुण हल्के हो जायेंगे, ओछे बन जायेगे, क्योंकि जब अपने मुखसे कह दिया तो यहाँ उन गुणोंका बोझ न रह सकेगा। तो ज्ञानी पुरुष उस ज्ञाननिधिको या गुणविकासको बाहर नहीं दिखाना चाहता। वह तो अपने उपयोगको अपने आपमें रख करके वही तृप्त रहा करता है। जब कि मोही जीव गुण न हो तो भी अपने मुखसे गुण बखानते रहते हैं और दूसरोंके दोष निरखते रहते हैं। यह वृत्ति ज्ञानी पुरुषकी नहीं होती। उसे तो एक काम पडा हुआ है किसी भी प्रकार इन बाह्य उपद्रवोंमें, शरीरबन्धनसे, कर्मबन्धनसे, विकल्प-बन्धनसे मुक्त हो जाऊँ, और अपने आपके स्वरूपमें रमकर सन्तुष्ट हो जाऊँ। उसे बाहरकी विडम्बनाये नहीं सुझाती।

सद्दृष्टिका स्थापितकरण, वात्सल्य व प्रभावन--ज्ञानी पुरुषकी यही भावना रहती है कि मैं अपने धर्ममें ही सदा स्थिर रहूँ। चूँकि जहाँ रागद्वेष उठाने पड़ते हैं फिर भी उसका यही प्रयत्न रहता है कि मैं इनसे दृढ़कर अपने आपकी इस ज्ञानानुभूतिमें ही तृप्त रहूँ। और, किसी दूसरे धर्मात्माको विचलित होते देखता है तो उसे उपदेश देकर या अन्य जिस किसी भी प्रकार हो उसको धर्ममें स्थित करता है। अज्ञानी पुरुषोंके धर्मात्माओंमें वात्सल्य नहीं होता। अज्ञानीको वात्सल्य उनमें होता है जिनमें मोह है। घरके बच्चोंपर, स्त्री आदिक पर चाहे सारा धन खर्च हो जाय, चाहे जान भी देनी पड़े तो सदा तैयार रहते हैं लेकिन धर्म पर या धर्मात्मापर कोई विपदा आये तो उसमें साथी नहीं बन सकते हैं। उन धर्मात्माजनों पर खर्च करेंगे भी तो थोड़ासा मनवहलावाके ढगसे। ज्ञानी पुरुष धर्मात्माओंके प्रति निष्कण्ठ वात्सल्य रखते हैं। उनका वात्सल्य धर्मात्माजनोंसे घरके बच्चोंमें भी अधिक

रहता है। वैसे भी आप देखे—घरके बच्चे लोग इसके हितमें क्या कारण बन सकते हैं ? और धर्मात्माजन इसके हितमें कारण बनते हैं ? इसी लिए धर्मात्मापुरुषोंको निरपेक्ष बन्धु कहा गया है, किन्तु घरके लोग तो खुदगर्ज बन्धु हैं। अर्थात् जिनसे कुछ लाभ हो सकता है उनको तो यह मोही जीव गैर मानता है और जिनसे कुछ लाभ नहीं, जिनके पीछे अपनी सारी जिन्दगी लगा देते हैं, जीवनभर बड़े-बड़े कष्ट सहते हैं, उनको अपना मानते हैं, पर धर्म और धर्मात्माओंके प्रसंगमें इसको वात्सल्य नहीं उमड़ता। ये अज्ञानियोंके दोष हैं। अज्ञानी जन धर्मकी प्रभावनाको नहीं चाहते। न अपनेमें धर्मकी बड़वारी चाहते हैं, न दूसरों में धर्मकी बड़वारी चाहते हैं। और प्रभावना करेंगे तो दोषोंकी। लेकिन ज्ञानी पुरुष सत्य धर्मकी प्रभावना करते हैं, उपदेशसे, ज्ञानसे, आचरणसे, सर्वप्रकारसे धर्मकी प्रसिद्धि करते हैं। तो सम्यग्दर्शन होना यह श्रावकका मूल धर्म है। अन्तःपद्धतिमें ये १२ भेद बताये जा रहे हैं, उनमें प्रथम भेद सम्यग्दर्शनकी शुद्धि होना बताया है।

द्वितीय श्रावक—श्रावकका दूसरा भेद है पहिली प्रतिमा। ११ प्रतिमाये और उससे पहिले सम्यक्त्वका होना यो बारह भेद श्रावकके बताये गए हैं। उसमें पहिला प्रकार तो बताया जा चुका है। दूसरा है दर्शन प्रतिमाका धारी श्रावक। यह मद्य, मांस, मधु, आदि जो स्थूल दोष है उनका त्यागी होता है, ५ उदम्बरफल व अन्य अभक्ष्योका इनका परिहार किये रहता है, कदमूलकी चीजे नहीं खाता, चमड़ेमें रखी हुई चीजोंको भी नहीं खाता। पहिली प्रतिमाधारी श्रावक भी दार्शनिक है, उसका भोजन भी व्रतियोंकी तरह शुद्ध होता है, व्रतग्रहण नहीं किया इतनी ही कमी है। मगर सम्यग्दर्शनके होनेपर प्रवृत्ति व्रतियोंकी भाँति हो जाती है। उससे भी यह परीक्षा हो जाती कि इस मनुष्यका सम्यक्त्वके साथ कितना सम्बन्ध है ? यह मनुष्यकी बात कही जा रही है। तिर्यञ्च सम्यग्दृष्टि हो उसमें तो बाह्य आचारमें कुछ कमी रह जायेगी, किन्तु मनुष्य सम्यग्दृष्टि हो तो उसकी वृत्ति शुद्ध होगी, क्योंकि उसका इतना विशिष्ट मन है, इतना विशिष्ट सामर्थ्य है कि अपनी विशुद्धिको निभा सकता है। तो श्रावकका दूसरा भेद है पहिली प्रतिमाका धारण करना।

तृतीय श्रावक—तीसरा प्रकार श्रावक है द्वितीय प्रतिमाधारी श्रावक। ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रत, ऐसे बारह प्रकारके व्रत होते हैं। मोटी हिंसाका त्याग, याने स्थावर जीवोंकी हिंसासे बचत गृहस्थोंको नहीं होती, उद्यमी, विरोधी हिंसाये भी गृहस्थोंसे होती है, मगर सकल्पी हिंसाका त्याग कर देता है। गृहस्थ लोग पूर्णसत्य नहीं बोल सकते क्योंकि आरम्भ परिग्रह, व्यापार आदिकके कार्योंमें पूर्णतया सचाईघर टिकता नहीं है। तथा व्यापार आदिक कार्योंमें सत्य बोले भी तो उसे भी परमार्थतः असत्य कहा गया है, क्योंकि वह आत्माकी बात नहीं है। और, भी कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें असत्य बोलना

पडता है, पर गृहस्थोको चाहिए कि स्थूल असत्यका त्याग हो। चोरीका त्याग हो, अग्नि ब्रह्मचर्यका पालन हो याने अपने स्त्री अथवा पतिके सिवाय अन्यत्र सम्बन्ध न रखना। पाँचवाँ व्रत है परिग्रहका परिमाण करे, इन ५ अग्निव्रतोको जो धारण करे वह तृतीय श्रावक कहलाता है। इस अग्निव्रतकी रक्षाके लिए ३ गुण व्रत धारण करता है। मैं जन्मपर्यन्त इतनी दूरसे अधिक न जाऊँगा, इतनी दूरका व्यापार न करूँगा, यो आजन्म मर्यादाका निभाना दिग्ब्रत है। उसमे भी दो दो चार चार दिनका नियम लेकर और भी इधर उधर आना जाना कम कर लेना देशव्रत है। बिना प्रयोजन किए जाने वाले कार्योंको अनर्थदण्ड कहते हैं, जो उनका त्यागी होता है यह व्रत प्रतिमाधारी श्रावक। जैसे तोता, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर आदिक पालना, यह भी उसके लिए वर्जित है, कुलीन पुरुषोको ये भी चीजे न पाना चाहिए। इन तोता, मैना आदिकके पालनेसे फायदा कुछ नहीं मिलता। इन जीवोको व्यर्थ कष्ट देना है। अगर आजीविकामे या धर्म वृद्धिके कार्योंमे कुछ फायदा मिलता हो तो बताओ। कुछ फायदा नहीं मिलता। ऐसे व्यर्थके कार्य ज्ञानी पुरुष नहीं करते। उसीके साथ-साथ और भी अनेक बातें हैं। जैसे—बिना प्रयोजन बहुतसा जल बखेरना, बिना प्रयोजन पेड़ोकी टहनियाँ तोड़ना आदि। ऐसी अनर्थकी बातें ज्ञानी पुरुष नहीं किया करते। इन अग्निव्रतोकी और गुणव्रतोकी रक्षाके अभ्यासके लिए चार शिक्षाव्रतोका पालन करना होता है। तीनों समय सामायिक करना। सामायिकमे विचार क्या चलता है? वहाँ तो आत्मतत्त्वके चिन्तनका विचार चलता है। और, उसी आत्मतत्त्वका चितन बढ़ानेके लिए जाप करना, पाठ करना, बारह भावनाये भाना आदिक जो जो भी कार्य सामायिकमे किए जाते हैं उन सबका लक्ष्य है निर्विकल्प ज्ञानस्वभावमय अपने आत्मतत्त्वका चितन बनाना। प्रोषधोपवास करना, याने ७ दिनमे एक दिन ऐसा अभ्यास रखना है कि जहाँ खाने तकका विकल्प न करे और धर्म-ध्यानमे बहुतसा समय गुजारे। यह श्रावक भोगोपभोगका परिमाण करता है, खाने पीने की, आरामकी चीजोका नियम कर लेना, मैं इतनी ही चीज खाऊँगा, इतने ही आरामके साधन रखूँगा यो भोगोपभोगपरिमाण होता है। अतिथि सम्बिभाग व्रत—मुनि, क्षुल्लक, ऐलक आदिक पात्रोको भोजन कराकर फिर भोजन करना, ऐसी मनमे धारणा कर लेना कि मैं तो अतिथि को भोजन देकर खुद भोजन करूँगा, यदि कदाचित् अतिथि न मिले तो भी उसकी भावना कर लेना यह है श्रावकका अतिथि सम्बिभाग व्रत। तृतीय प्रकारके श्रावकका यह द्वादश व्रतका नियम हो जाता है।

चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम श्रावक—सामायिक प्रतिमाका पालक चौथा श्रावक है। निरतिचार सामायिक करनेका व्रत होता है इस चतुर्थ प्रतिमाधारी श्रावक का। प्रोषधोपवास अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास करना यह है पचम श्रावकका व्रत। छठा

है ५ वी प्रतिमाधारी श्रावक । जहाँ सचित्त जल, फल, धान्य आदिका त्याग हो जाता है । उसमे दयाका विशेष गचार हो जाता है । देखिये—यद्यपि परिस्थितिवश यह श्रावक जल गर्म करेगा फिर भी उसके अन्दर दयाकी इतनी विशेषता है कि उसके अन्दर पाये जाने वाले जीवोंके प्रति वह दयाका भाव रखता है । वह सचित्तको अचित्त इसलिए करता है कि उसकी म्याद बढ़ जाय और कामोत्तेजकता न रहे तो वह इतना दयालु हो गया है कि वह सदोष चीजको जिसमे एकेन्द्रियका भी घात है उसे भक्षण नहीं कर सकता । ७ वां श्रावक है छठी प्रतिमाधारी श्रावक । वह रात्रिमे किसी भी प्रकारका न भोजन करता है, न कराता है, न करने की अनुमोदना करता है । और वह दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य रखता है, ८ वां श्रावक है सप्तम प्रतिमाधारी । इस सप्तम प्रतिमामे पूर्ण ब्रह्मचर्यका नियम रहता है । मैथुनका पूर्ण-रूपेण नव कोटिसे त्याग होता है । ९ वां श्रावक है अष्टम प्रतिमाधारी । वह आरम्भका त्यागी होता है । घरमे किए जाने वाले आरम्भ परिग्रह व्यापार आदिके कार्योंको त्याग देता है । हाँ यदि वह सर्विस किए हुए हो तो वह पेन्सन लेता रहेगा, किन्तु नई कमाई कुछ न करेगा । यदि पहलेका कमाया हुआ धन न रहे, पेन्सन भी न मिले तो उसे कही ऐसा भाव नहीं होता है कि वह फिर कमाईका कार्य कर सके । वह तो आगे प्रतिमामे बढ़ जायेगा, क्षुल्लक अथवा ऐलक हो जायेगा है । यह है ९ वां श्रावक ।

दसवां, ग्यारहवां व बारहवां श्रावक—दसवा श्रावक है ९ वा प्रतिमाधारी । जहा पर आवश्यक वस्त्रके अलावा समस्त परिग्रहोका त्याग हो गया वह है परिग्रहत्यागप्रतिमाधारी । यह घर द्वार, धन, धान्य आदिक सब कुछ त्याग देता है । बच्चे लोग अगर कहे कि अब तो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं रहा । तुम यहासे जावो तो वह यह न कहेगा कि हम नहीं जाते यह तो मेरा घर है । वह तो उठकर वहाँसे चला जायेगा । तो परिग्रहके त्यागकी बात क्यों जरूरी है किसी कल्याणार्थीको कि जितनी बाधा आ रही है आत्मउन्नतिमे वह परिग्रह के सगसे आ रही है, और परिग्रहका प्रसंग एक तो होता है आवश्यक प्रसंगमे और एक होता है अनावश्यक प्रसंगमे । तो आज लोग अनावश्यक धनसंचयके प्रसंगमे लग गए, और क्यों लगे ? पर्यायबुद्धिसे । देहको माना कि यह मैं हूँ । ये लोग समझ जाये कि यह भी एक खास आदमी है । कितना अज्ञान अंधेरेमे बढ़ गए । जिसके पास जितना धन है वह आवश्यकतासे कई गुना अधिक मिला है लेकिन सतोष नहीं होता । और, कल्पना करलो कि आज जितना धन है उससे चौथाई ही धन होता तो क्या जीवित न रहते ? जीवित रहनेके लिए कितना धन आवश्यक है सो सोच लीजिए । अधिक तो है ही, मगर तृष्णा ऐसी लगी हुई है कि जो धन है पासमे उसका भी सुख नहीं ले पाते । दुखी रहते हैं । तो यह ९ वी प्रतिमाधारी श्रावक समस्त प्रकारके परिग्रहोका त्याग कर देता है, सिर्फ थोडेसे कपडे पास

मे रहते हैं । ११ वाँ श्रावक है दसम प्रतिमाधारी । वह अनुमतित्यागी होता है । ६ वी प्रतिमा तक तो वह अनुमति भी देता था पर १० वी प्रतिमामे अनुमति का भी त्याग है । समय पर जो भी बुला ले जाय, भोजन करा दे, पर वह किसीको अनुमति नहीं दे सकता । बारहवा श्रावक है ११ वी प्रतिमाधारी । जो उद्दृष्टका त्यागी है, वह बिना दी हुई कोई चीज ग्रहण नहीं करता । हा यद्यपि कोई रोज अशुद्ध खाता हो, विधिपूर्वक न खाता हो, और एक दिन भी वह सब घरके लिए शुद्ध भोजन बनाये तो उसमे से ये क्षुल्लक ऐलक आदि दूसरेको ग्रहण कर लेते हैं और अगर वे समझ जायें कि इसने तो यहाँ सिर्फ मेरे लिए भोजन बनाया है, बाकी सभी लोगोके लिए दूसरी जगह चूल्हा जलेगा, तो ऐसे बने हुए आहारको वे साधुजन नहीं ग्रहण करते हैं । इस तरह श्रावकके बारह भेद हैं । इन बारह प्रकारके श्रावकोका धर्म सर्वज्ञदेवने बताया है । अब इनमे से जो प्रथम भेद है सम्यग्दर्शनका उस सम्यग्दर्शनके बारेमे विशेष विवरण करेगे । सम्यक्त्वकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसका क्या साधन है ? कैसे जीवको सम्यग्दर्शन होता है ? सम्यग्दर्शनके बारेमे कुछ विशेष विवरण किया जायेगा, क्योंकि सर्व धर्मोका मूल सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व नहीं है तो व्रत, तपश्चरण, सयम आदि बाहरमे कल्पना कर ली जाय, किन्तु अन्त जिस प्रकार से धर्मका लाभ होना चाहिए, कर्मक्षय होना चाहिए वह कुछ भी नहीं बन सकता । अतः अब सम्यग्दर्शनका वर्णन करेगे ।

चदुगदि-भव्वो सण्णी सुविसुद्धो जग्गमाण-पज्जत्तो ।

ससार-तडे णियदो णाणी पावेइ सम्मत्त ॥३०७॥

कल्याणक सम्यक्त्वका निर्देश—इस जीवका कल्याण करने वाला भाव सम्यग्दर्शन है । जीव आकुलता पाते हैं अपने आपके स्वरूपका सही श्रद्धान पाये बिना । जब अपने आपका पता नहीं है कि मैं सबसे निराला स्वतः ज्ञानस्वरूप और आनन्दमय हूँ, मैं अपने आपमे अपना ही परिणामन कर पाता हूँ, किसी अन्य वस्तुसे मेरा सम्बन्ध नहीं है, मैं स्वयं आनन्दमय हूँ । मेरेको बाहरमे करने योग्य काम कुछ नहीं है, बल्कि विकल्प भी करना योग्य नहीं है, ऐसी स्थितिमे यह आत्मा स्वयं कल्याणस्वरूप है, जब इस तत्त्वका पता नहीं रहता जीवको तो बाहरी मायाजालोमे इसका उपयोग फसा है और यह इसीसे दुखी होता है । जैसे स्वप्नमे यह देख रहे हैं कि यह सिंह आया, यह हाथी आया, यह मगर आया, उसने खाया, ऐसी बातें जब स्वप्नमे देखते हैं तो कुछ न होनेपर भी वह बड़ा दुखी है, इसी प्रकार मोहमे इस जीवका बाहर कुछ न होनेपर भी विकल्पके कारण ये दुखी रहा करते हैं । वह दुःख मिटे ऐसा उपाय कोई बनाये तो सच्ची बुद्धिमानी इसमे है, इसीको कहते हैं सम्यग्दर्शन । जैसा आत्माका सहज सत्य स्वरूप है उस रूपमे अपनेको मान लेना कि मैं तो यह

हूँ । यह है सम्यक्का दर्शन ।

विपरीताभिनिवेशरहित होनेसे सम्यक्त्वकी कल्याणरूपता—देखिये— जितने भी सुख दुःख हैं वे अपने आपको कुछ माननेके कारण हैं । जैसे घर गृहस्थीमें जब लडके प्रतिकूल चलते हैं, या बड़े खर्चीले हो जाते हैं तो पिता बड़ी हैरानीमें पड़ जाता है । तो वह हैरानी में क्यों पड़ता ? उसने मान रखा कि मैं इसका पिता हूँ और मुझे यह सब करना है । तो भीतरमें जो मैं बाप हूँ ऐसी बुद्धि बनी है उस बुद्धिके कारण उस तरहकी तरंग उठ गयी जिससे कि वह दुःखी रहा करता है । तो हर स्थितियोंमें आप यही पाइयेगा कि जो कुछ हमें सुख दुःख होते हैं वे हमारे ज्ञानकल्पनाके आधारपर होते हैं । तो जब जीव अपनेको इस तरह मानता होगा कि मैं तो निर्विकल्प निस्तरंग ज्ञाननात्र शुद्ध ज्ञानस्वरूप आनन्दमय स्वभाव हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मुझे बाहरमें कुछ करना ही नहीं है । यह जो कुछ किया जा रहा है वह कषायोकी प्रेरणासे किया जा रहा है । ये कषाये तो मेरे लिए दुःख रूप हैं । मैं तो अपने सत्य ज्ञानस्वरूपको लखूँगा । अगर ऐसा सत्य आग्रह कर लिया तो उसे जगतमें फिर क्या क्लेश ? भले ही सभी लोग मानें कि इसकी तो कोई इज्जत नहीं, कोई इसे ज्यादाह मानता नहीं, तो इन बातोंमें क्या रखा ? कोई भी जगतमें ऐसा उपाय नहीं है कि सभी लोग मुझे मान सकें, सभी लोग मुझे अच्छा कह सकें । और, कुछ करनेकी जरूरत भी क्या है ? सभी लोग प्रतिकूल रहे तो मेरा क्या बिगाड़ है और सभी लोग अनुकूल बन जायें तो वे मेरा क्या सुधार कर देंगे ? मेरा सुख दुःख, मेरी शान्ति अशान्ति तो मेरे ज्ञानभावकी परिणति पर निर्भर हैं । तो इन सब बातोंसे उपेक्षा करके एक इस प्रकाशमें प्रयत्न करना चाहिए कि मैं अपनेका जैसा ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, अनुभव कर लूँ । इसीको कहते हैं सम्यग्दर्शन । तो सम्यग्दर्शनको कौन जीव प्राप्त करता है, इसका वर्णन इस गाथामें किया जा रहा है ।

नरकगति व तिर्यञ्चगतिमें सम्यक्त्वकी पात्रता—सम्यक्त्वको चारों गतिके भव्य जीव उत्पन्न कर सकते हैं, नारकी भी सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते, जो घोर दुःखमें पड़े हुए हैं, जिनकी बड़ी तीव्र वेदनाये हैं, उनमें रहने वाले नारकी भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न कर लेते हैं । भला बतलाओ कि बाहरमें तो दुःख भोग रहा है और भीतरमें सम्यक्त्वकी वासना प्रतीति होनेसे अन्तरङ्गमें तृप्त रहता है । कैसी कला है कि इतने कठिन शारीरिक क्लेश और भीतरमें इतना अद्भुत आनन्द उन नारकियोंमें कि जिस आनन्दको मिथ्यादृष्टि चक्षी भी नहीं पा सकता है । तो सम्यक्त्वकी बहुत बड़ी महिमा है । सम्यक्त्वको नारकी जीव भी उत्पन्न कर सकते हैं, पशु पक्षी भी उत्पन्न कर सकते हैं । जो बोल नहीं सकते, जो दूसरोंको अपने भाव नहीं बता सकते, जो दूसरोंकी भाषा भी नहीं समझ सकते, यदि कोई साधु उपदेश दे रहा हो उन पशु पक्षियोंको तो साधुकी मुद्रा, आकार प्रकारको देखकर वे

सब समझ जाते हैं, मगर उन भाषाओंको न समझ सकेंगे । फिर भी उन पशुपक्षियोंमें इतनी विशेष योग्यता हो सकती है कि वे सम्यक्त्व उत्पन्न कर ले । जिस समय श्रीरामचन्द्र जी ने बनमें आहार दिया था मुनिराजको और जटायुने अनुमोदना की थी, उसकी उस अनुमोदनासे ही उस जटायुका जीवन सफल हो गया था । अनेक दृष्टान्त ऐसे आते हैं कि जहाँ पशु पक्षियोंको सम्यक्त्व उत्पन्न हो गया । वह हाथी जो भरतके जमानेमें था उसे अपने कोई सस्कारसे बोध उत्पन्न हुआ तो सर्व प्रकारके भोजनका परित्याग कर दिया था, और एक शुद्ध आत्मतत्त्वके स्मरणमें उसने अपना उपयोग लगाया था । उसने समाधिकरण किया । ऐसे अनेक दृष्टान्त मिलते हैं कि बदर, नेवला, सूकर, सर्प आदिक बहुतसे पञ्चेन्द्रिय जीव सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेते हैं । तो ऐसा अनुपम सम्यग्दर्शन कि जिससे संसारके समस्त दुःख टल जाते हैं ऐसे सम्यग्दर्शनको तिर्यञ्च भी प्राप्त कर सकते हैं ।

मनुष्यगति व देवगतिमें सम्यक्त्वकी पात्रता—अब मनुष्योंकी बात देखलो, इनके लिए तो सम्यक्त्व प्राप्त कर लेना बड़ी आसान चीज होना चाहिये । सच्चा ज्ञान पाना, अपने आत्माकी सच्ची सुध ग्रहण कर लेना मनुष्योंके लिए कितनी आसान चीज है । उन पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा हम आपका कैसा पुण्योदय मिला है, कैसी सुविधायें मिली हैं, पर इन रागद्वेषके साधनोंमें रहकर यह जीव भूल जाता है । तो मनुष्यपर बड़ी जिम्मेदारी है । इस समय वह ऐसा भी प्रयत्न कर सकता है कि सदाके लिए संसारके सकट समाप्त कर दे । और ऐसा भी प्रयत्न कर सकता है कि संसारमें बहुत काल तक रुले, निगोद और एकेन्द्रिय में भी जन्म धारण कर ले । तो यहाँ अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर विवेकपूर्वक चलनेका यहाँ काम है । देवगतिके जीव भी सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं । देवगतिके जीव ससारी जीव कहलाते हैं । इनका शरीर दिव्य है, वैक्रियक शरीर है, इन्हे कमाना नहीं पड़ता, किसी प्रकारके असि मसि आदिक कर्म नहीं करने पड़ते । हजारों वर्षोंमें भूख लगती, कठमें अमृत भर जाता है, उससे भूखकी शान्ति हो जाती है और अनेक पखवारोंमें श्वास लेते हैं । श्वास लेना भी तो एक दुःखका कारण है । कितने पुण्यवान् जीव हैं वे, लेकिन उस पुण्य क्रीडामें, देवियोंकी क्रीडामें रमते रहते हैं, वे भी प्रायः सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर पाते । उनमें ऐसी योग्यता अवश्य है कि जब वे समवशरणमें जाते हैं, रास्तेमें किसी साधुसतका उपदेश मिल जाता है या देवद्विदर्शन होता है या अन्य योग्य साधन मिलते हैं तो वे सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेते हैं । उनमें योग्यता अवश्य है सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी और अनेकों देव सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेते हैं ।

चानुर्गतिक भव्य संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, जागृत, जीवके सम्यक्त्व लाभकी पात्रता—सम्यक्त्व चारों गतिके जीव उत्पन्न कर सकते हैं, पर वे संज्ञी होने चाहिएँ । तिर्यञ्चोंमें जो

जीव संजी है, मन वाले हे वे ही सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, संजीके साथ-साथ विशुद्ध परिणाम वाला भी होना चाहिए। तोत्र कपायमे खोटी लेश्यामे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता और, वह जागृत होना चाहिए। स्वप्नमे भी सम्यक्त्व हे लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि भले ही सोते हुएमे सम्यग्दर्शन उत्पन्न न हो मगर जिस जीवको सम्यग्दर्शन हो गया है वह सोते हुएमे भी स्वका अनुभव कर सकता है। इतनी बड़ी महिमा है उस अनुभव की। जैसे किसीको स्वप्नमे बाहरी पदार्थ दिखते हैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष स्वप्नमे आत्मस्वरूप को तकता है। सोते हुएमे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता, तो जागृत अवस्थामे ही सम्यग्दर्शन हो सकता है। जो पर्याप्त हो उसीके ही सम्यग्दर्शन हो सकता। जीव दो प्रकारके होते हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त। जो अपर्याप्त हे वे पैदा होकर तुरन्त मर जाते हैं, उनका शरीर भी पूर्ण नहीं बन पाता और मरण कर जाते हैं, याने उत्पन्न होते हैं दो एक सेकण्डमे मर जाये ऐसे अपर्याप्त जीव सम्यग्दर्शनको उत्पन्न नहीं कर सकते। जो पर्याप्त होगा वही सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करेगा। अब अपनी बात सोच लीजिए कि हम सैनी हैं, विशुद्ध परिणाम वाले भी हैं, जागृत अवस्था हे, पर्याप्त है, फिर क्यों न ऐसा उद्यम करे कि सम्यक्त्व उत्पन्न कर ले। ये रागद्वेषके समागम प्राप्त होते हैं, मोह ममताके भाव बहुत जागृत होते हैं, पर ये मेरे आत्माके मित्र नहीं, हितकारी नहीं, किन्तु अनिष्टके ही कारण बन रहे हैं। जिनसे भी प्रीति जोड़ रहे हो वे हमारे अनर्थके ही कारण बनेगे, हितके नहीं। लेकिन ये मोही जीव जिन जिनमे मोह होता उनमे ही आसक्त रहते हैं। उनसे पृथक् अपने को अनुभव नहीं कर सकते। तो ऐसा जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है।

निकटसंसारिके सम्यक्त्वका लाभ— एक बात और साथमे समझना चाहिए कि जिनका ससार-तट निकट आया है वे सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करते हैं। संसार कबसे चला है ? इसकी कोई आदि नहीं है, इसी कारण बताया है कि यह ससार अनादिकालसे चला आया, कितने ही जन्म मरण किए पर जिनका अन्त नहीं। तो ऐसे अनादि अनन्त जन्म मरण करते हुए यदि आज एक ऐसा मनुष्यभव मिला है कि जहाँ हम अपने आत्माकी सावधानी बना सकते हैं तो इसका सदुपयोग क्यों नहीं कर लिया जाता ? जब जैनशासन मिला, इतना पवित्र धर्म प्राप्त हुआ, कुलीन हुए, फिर भी अपने हितकी बात न बनायी जा सकती हो तो यह कितनी खेदकी बात है ? इसको बताया है कि जीवने अनन्त पुद्गल परिवर्तन किये। एक पुद्गल परिवर्तनका बहुत लम्बा काल होता है। एक पुद्गल परिवर्तनका यह अर्थ समझिये कि जैसे किसी जीवने कोई परमाणु ग्रहण किया शरीररूप अथवा कर्मरूप। अब वह परमाणु नवीन है, दूसरे समयमे फिर ग्रहण किया तो नया ही ग्रहण करे, तीसरे समयमे फिर ग्रहण करे तो नया ही ग्रहण करे। ऐसे अनन्त बार नवीन-नवीन परमाणु ग्रहण हो जाये

तब एक बार ग्रहण किया हुआ भी ग्रहण कर ले, फिर अनन्त बार अग्रहीत ग्रहण हो जाय, तब एक बार फिर ग्रहीतको ग्रहण करे, इस तरह होते-होते जब अनन्त बार ग्रहीत ग्रहण हो जाय तो एक मिश्रको ग्रहण करे याने इसमें अनगिनते वर्ष हो जाते हैं। कितने अनन्त कि जो अवधिज्ञानके विषयसे परे है। यो अनन्त बार मिश्र ग्रहण कर ले यो सभी पूर्ण हो जाय इतने अनगिनते वर्षोंका नाम है अर्द्धपुद्गल परिवर्तन। तो जब अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रहता है संसारमें रहनेका तब वहाँ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है। इतनी सब-बाते प्राप्त हो तो जीवको सम्यग्दर्शन होता है।

सम्यग्दर्शनका अर्थ—सम्यग्दर्शनका प्राय सभी जगह वर्णन है, और अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार किसी न किसी रूपमें किया गया है। मगर यह शब्द स्वयं अपना सही स्वरूप बता देता है। सम्यग्दर्शनमें सम्यक् शब्द पडा है, सम्यक् मायने जो अच्छा है। अच्छा कौन है ? जो निरपेक्ष हो और किसीके साथ न फसा हो, जो किसीके साथ न मिला हो, प्योर हो, केवल हो, उसका दर्शन हो वही सम्यग्दर्शन कहलाता है। जब चौकी पर कूडा पड़ जाता है तो उसे कहते हैं कि यह मलिन हो गया। अब उसकी मलिनता दूर करनेके लिए यह उपाय करते हैं कि कूडा बिल्कुल हट जाय, केवल चौकी रह जाय, तो केवल रह जानेका नाम ही सम्यक्पना कहलाता है। तो मैं आत्मा केवल क्या हूँ। खाली मैं ही मैं क्या हूँ, इस प्रकारके कैवल्यका दर्शन करनेका नाम है सम्यग्दर्शन। तो जिस कालमें सम्यक्-दर्शन होता है, बाहरी पदार्थोंकी उलझी दृष्टि सब खतम हो जाती है, केवल अपने स्वरूपका उपयोग रहता है, उस समय इसको जो आनन्द प्राप्त होता है, या इसकी जो अपनी अलौकिक स्थिति होती है उसकी तुलनामें तीन लोकका वैभव भी न कुछ चीज है। यह तीन लोकका वैभव आखिर डेला पत्थर ही तो है, बाह्यपदार्थ ही तो है। उससे मेरे आत्माका कौनसा आनन्द आ जायगा ? तो समस्त तीन लोकके वैभव भी मिलकर या भूत भविष्यके समस्त संसारी जीव जितना सुख भोगते हैं वे सारे सुख भी उस तुलनाको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा वह सम्यग्दर्शन कैसे प्रकट होता है, किस प्रकारका प्रकट होता है, इसका वर्णन करते हैं।

सत्तण्हं पयडीणं उवसमदो होदि उवसमं सम्मं ।

खयदो य होदि खइयं केवलि-मूले मणूसस्स ॥३०८॥

जीवके साथ कर्मोंका बन्धन—जीवके साथ अनेक कर्म प्रकृतियाँ लगी हुई हैं और ये प्रकृतियाँ लग गयी हैं और उन कर्मोंकी स्थितियाँ भी होती हैं। यदि इस मुक्त जीवके साथ कोई मुक्तसे विपरीत विजातीय चीज न लगी हो तो हम नाना तरहके विषम परिणामन नहीं कर सकते। जैसे पानी अपने आप स्वभावसे शीतल है, पर उसके गरम किए जानेपर थोड़ा

गरम, अधिक गरम, उससे भी अधिक, ये जो विपमताये है वे यह सिद्ध करती है कि इसके साथ कोई गर्म चीज, इसके स्वभावके विरुद्ध चीज लगी हुई है, इसी तरह जीवमे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिककी नाना परिणतियाँ दिखती है और वे कपाये भी अपनी सीमामे नाना प्रकारके भेद वाली है ।

इतनी विचित्र परिणतियाँ जो जीवमे चलती है उनसे ही यह सिद्ध है कि इस जीवके साथ कोई विजातीय चीज लगी है तब इसके नाना परिणामन हो रहे है । विजातीय चीज भी बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि जीव अमूर्त है, इस अमूर्तके साथ जो भी विजातीयका बन्धन होगा वह सूक्ष्म बन्धन होगा, ऐसा सूक्ष्म किन्तु मूर्तिक कोई विजातीय परपदार्थ लगा है जिसको कर्म नामसे कहते है । कर्मकी बात सभी लोग स्वीकार करते है कि जीवके साथ कर्म लगे है । जैसे कर्म है वैसे सुख दुःख भोगने पडते है, मगर वे कर्म क्या चीज है इसका स्पष्ट अर्थ जैनशासनमे मिलता है । कर्म एक सूक्ष्मवर्गणाय है, और वे इतनी सूक्ष्म है कि पहाड, बज्र आदिकसे नहीं टकरा सकते, पर वे है मूर्तिक । वे ऐसी ही जातिके है और वे जीवके साथ ससार अवस्थामे सदा रहते है । जब जीव कपाय करता है, विकल्प करता है तो ये ही कर्मवर्गणाय कर्मरूप बन जाती है । और, जब वे कर्मरूप बने तो उसी समय उनमे वह सब व्यवहार हो जाता है कि इतने दिनो तक जीवमे रहेगे और इस तरह तरहसे बनेगे और उनके उदयके समय जीव स्वयं ऐसा फल प्राप्त किया करेगा । ये सब व्यवस्थाये तुरन्त बन जाती है ।

१४८ कर्मप्रकृतियोंमें सम्यक्त्वघातक सात प्रकृतियाँ—कर्मप्रकृतियाँ १४८ है । जिनका भिन्न-भिन्न काम है । कुछ कर्मप्रकृतियोंके उदयसे शरीरमे रचनाये होती है । कुछ कर्मप्रकृतियोंके उदयसे ज्ञानका आवरण होता है । तो जैसे जैसे वह आवरण हटता है वैसे वैसे इसका ज्ञान बढ़ता है । कुछ कर्मप्रकृतियोंके कारण इस जीवको शरीरमे रुके रहना पडता है । कुछ प्रकृतियोंके उदयसे जीव ऊँच नीच कुलमे उत्पन्न होते है, कुछ प्रकृतियोंके उदयसे सासारिक सुख दुःख हुआ करते है, यह बेसुध हो जाय, उल्टा चले, खोटे मार्गमे चले, ये सब बातें इन कर्मप्रकृतियोंके उदयमे हुआ करती है । तो उन १४८ प्रकृतियोंमे से ७ प्रकृतियाँ ऐसी है कि जो जीवके सम्यग्दर्शनको नहीं होने देती । उनका नाम है अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति । अनन्तानुबन्धी कपाय उसे कहते है जो बहुत काल तक जीवके साथ सस्कार बनाये रखे । जैसे-ऐसा क्रोध जग जाय कि मैं तो इससे बदला लेकर ही रहूँगा, चाहे जितना समय लग जाय । यहाँ तक कि वह क्रोधका सस्कार दूसरे भवमे भी जाय, उसे कहते है अनन्तानुबन्धी क्रोध ।

सर्पोंके वारेमे यह बात प्रसिद्ध है कि कोई मनुष्य यदि सर्पको छेड़ दे तो वह ऐसा क्रोधका संस्कार बना लेता है कि १२ वर्ष तक भी उस पुरुषको ढूँढकर वह डसता है। तो देखिये—तिर्यञ्चोमे भी ऐसा अनन्तानुबन्धी क्रोध होता है। इनमे भी समझ है, इनमे भी कषायकी तीव्रता है। इटावाकी एक घटना है कि किसीने कुछ लड्डू लाकर हाथीके महावतको दिया और कह दिया कि लो ये लड्डू, इस हाथीको खिला देना। सो उस महावतने हाथीको न खिलाकर स्वयं ही खा डाले व रख लिये, तो उस हाथीको इतना क्रोध आया कि अपनी सुँढमे महावतको लपेटकर भीतोमे पटक पटक कर मार डाला। तो इन तिर्यञ्चोमे भी ये तीव्र कषाये चलती है। जो क्रोध ऐसा हो कि भविष्यमें भी अपना संस्कार बनाये ऐसे क्रोध को कहते हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया, लोभ आदि कषाये भी होती है। कहो ऐसी मान कषाय जग जाय कि जिसका संस्कार अगले भवमे भी जाय, कहो ऐसी मायाचारी की जाय कि जिसका संस्कार बहुत काल तक चले, अथवा कहो इस तरहका लोभमयी (लालचमयी) संस्कार बन जाय कि जो संस्कार बहुत काल तक चले, ये सब अनन्तानुबन्धी कषाये हैं। इन कषायोमे रहते संते इस जीवको अपने आत्माकी सुध नहीं हो सकती। इसी प्रकार मिथ्यात्व—जो विपरीत परिणाम करा दे, सम्यक् मिथ्यात्व, जो मिथ्या, सम्यक् (मिलवा) परिणाम करा दे, और सम्यक् प्रकृति—जो सम्यग्दर्शनका दूषण—बना दे, ऐसी है ये तीन प्रकृतियाँ। यो सात प्रकृतियाँ सम्यक्त्वका घात करती है। इन ७ प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम सम्यक्त्व होता है, मायने ७ प्रकृतियाँ दब गईं, थोड़ी देरको सम्यग्दर्शन हो गया। प्रकृतियाँ उखड़ेगी तो सम्यग्दर्शन मिट जायगा। ७ प्रकृतियोसे क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। ये ७ प्रकृतियाँ न रहे तो शुद्ध सम्यग्दर्शन सदा रहेगा। इस सम्यक्त्वकी चर्चा अब आगे चलेगी।

उपशमसम्यक्त्वका लाभ—यह जीव अनादिकालसे कर्मबन्धनसे बंधा हुआ है। तो कर्मके उदयसे इस जीवकी कलुपताये अनादिसे चली आ रही है, ऐसी स्थितिमे इन ७ प्रकृतियोंका उपशम कैसे हो सकता है? इसके उत्तरमे काललब्धि आदिक कारणको ही बताया जा सकता है। प्रथम तो जब जीवका ससार कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रहता है तब सम्यक्त्वकी पात्रता होती है। यह एक काललब्धि है और अगर अर्द्धपुद्गल परिवर्तन से अधिज काल है, जीवका ससारमे रहनेका तो उसके प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं बन सकता है। दूसरी काललब्धि यह है कि जब कर्मोंमे उत्कृष्ट स्थिति होती है या जघन्य स्थिति होती है तब औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता। उत्कृष्ट स्थितिमे तो योग्यता नहीं। जघन्य स्थिति बहुत ऊँचे साधुजनोके होती, वहाँ औपशमिककी बात ही क्या है? तो औपशमिक सम्यक्त्व कब होता है कि जब अंत कोडाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिके कर्म बँधते हैं तब वहाँ

प्रथमोपशम सम्यक्त्व होनेकी योग्यता है ।

एक सागर बहुत बड़ा काल है और उसका प्रमाण उपमासे जाना जाता है । एक दो हजार कोशका लम्बा चौड़ा गड्ढा हो और उसमें कोमल रोमके छोटे-छोटे टुकड़े, जिनका कि दूसरा टुकड़ा न हो सके, भर दिए जाये, और उसमें ऊपरसे हाथी फिरा दिये जाये जिससे कि वे सभी रोम दब जाये । फिर प्रत्येक १०० वर्षमें एक रोम निकाला जाय तो सारे रोम निकालनेमें जितना समय लगे उसका नाम है व्यवहारपल्य । उससे असंख्यात गुना होता है उद्धारपल्य, उससे असंख्यात गुना होता है अद्धापल्य और एक करोड़ अद्धापल्य में एक करोड़ अद्धापल्यका गुणा करनेसे जो समय आयेगा उसका नाम है एक कोड़ाकोड़ी अद्धापल्य, ऐसे १० कोड़ाकोड़ी अद्धापल्यका नाम है एक सागर ऐसे एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधे तब जीवमें सम्यक्त्व उत्पन्न होनेकी योग्यता होती है । फिर वहाँ प्रायोग्यलब्धि बने, फिर और कम स्थिति बँधे, ऐसे जब ३४ बवापसरण हो जाते हैं तब वहाँ करण-लब्धि प्राप्त होती है और उपशमसम्यक्त्वकी योग्यता बनती है । करणलब्धिके मायने इतने ऊँचे परिणाम कि जो कभी नहीं हुए और एक विशिष्ट कालके लिए हो रहे हैं अधकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण । तो अधकरणका जब अंतिम समय आता है तो चारों गतियोंके कोई भी जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक् मिथ्यात्व, इन ७ प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ।

औपशमिक सम्यक्त्व व क्षायिक सम्यक्त्वका निर्देश—सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें निमित्त कारण तो होता है कर्मका उपशम आदि और बाह्य कारण होते हैं अनेक, जैसे जिनविम्बका दर्शन, साधुवोका सत्संग, वेदनाका अनुभव आदि । ऐसे बाह्य कारण मिले और अन्तरङ्ग कारण सम्यक्त्वघात सात प्रकृतियोंका उपशम प्राप्त हो तो उपशमसम्यक्त्व प्राप्त होता है, क्षय हो तो क्षायिक सम्यक्त्व व क्षयोपशम हो तो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है, उपशम सम्यक्त्वमें ये कर्म बिल्कुल दब जाते हैं । तो यो समझिये कि जैसे तैलमें नीचे गंदगी बैठ जाय तो तैल ऊपरसे पूरा निर्मल होता है लेकिन उसकी गंदगी शीशीमें नीचे बैठ जाती है । अगर उस शीशीको हिला दिया जाय तो वह सारा तैल उस कीचड़से फिर मलिन बन जाता है, इसी प्रकार जीवकी ये ७ कर्मप्रकृतियाँ दबी हैं तो उस समय सम्यग्दर्शन है, निर्मल है, लेकिन वे उखड़ जाये तो सम्यक्त्व मलिन ही नहीं बल्कि मिट भी जायेगा । लेकिन क्षायिक सम्यक्त्वमें ७ प्रकृतियोंका क्षय होता है, अतः यह सम्यक्त्व कभी नहीं मिटता है । जैसे शीशीमें तैलकी गंदगी नीचे बैठी है तो तैलका साफ भाग निकालकर दूसरी शीशीमें रख लिया जाय तो फिर उस साफ तैलके गंदा होनेकी सम्भावना नहीं है, इसी प्रकार जहाँ कर्म है ही नहीं, उनका क्षय हो गया तो उनका क्षायिक सम्यग्दर्शन सदाके लिए

निर्मल रहता है और क्षयोपशम सम्यक्त्वमे होता यही है कि उन ७ प्रकृतियोंमेंसे कुछ प्रकृतियोंका उदयाभावी क्षय है। कुछका उपशम है और कुछका उदय है, तो ऐसी स्थितिमें वह क्षयोपशम सम्यक्त्व कुछ मलिन रहता है, मगर सम्यक्त्व है। जैसे वही शीशीमें रखा हुआ तैल थोड़ासा हिलानेपर कुछ मलिन रहता है, कुछ निर्मल भी रहता है इसी प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व भी कुछ मलिन रहता है। सम्यक्त्व ३ प्रकारके होते हैं। इस सम्यक्त्व के समयमें जब कि वह उत्पन्न होता है, प्रतिसमय गुण श्रेणी निर्जरा होती है, कर्म कई गुना खिरते रहते हैं और वहाँ इतने कर्म खिर जाते हैं कि अनन्त ससार नहीं रहता। उन खिरने वाले कर्मोंके प्रमाणकी बात देखी जाय तो इतने कर्म खिरेंगे कि आगे खिरनेके लिए थोड़े से कर्म शेष रह जाते हैं। इस मनुष्यमें तीन प्रकारके सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता है। वैसे चारों गतियोंमें उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो होता ही है पर क्षायिक सम्यक्त्व को मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है। भले ही हम आप आज कल नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन यह योग्यता मनुष्यमें ही बतायी गयी है। केवली भगवान् श्रुतकेवली निवट हो तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्वसे क्षायिक सम्यक्त्व बनता है। इस तरह इन ७ प्रकृतियोंके उपशम और क्षयोपशम होनेसे औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व होता है यह यहाँ बताया गया है। अब क्षायोपशमिक सम्यक्त्य किस तरह होता है, उसका निरूपण करते हैं।

अणुउदयादो छण्ह सजाइ-रूवेण उदयमाणानां ।

सम्मत्त-कम्म-उदये खयउवसमिय हवे सम्म ॥३०६॥

क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी संभूति—सम्यक्त्वका घान करने वाली ७ प्रकृतियाँ घातियाँ कर्मकी हैं और इनमें दो तरहके कर्म होते हैं—सर्वघातीस्पर्धक, देशघातीस्पर्धक। जो समस्त सम्यक्त्वको नष्ट कर दे वह सर्वघाती है और जो सम्यक्त्वको तो न नष्ट करे किन्तु उनमें दोष पैदा कर दे, थोड़ा घात करे उसे देशघाती कहते हैं, तो सर्वघाती स्पर्धकका यदि उदयाभावी क्षय हो अर्थात् उदयमें आये इसमें ही तत्काल बदल जाय, उसका प्रभाव नहीं आ सके और आगामी जो उदयमें आ सकता है, उनका उपशम हो और देशघातीका उदय हो ऐसी स्थितिमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। अनन्तानुबन्धीका वहाँ विसंयोजन होता है, याने अन्य-अन्य रूपसे वह उदयमें आता है। इस कारण सम्यक्त्वका घात नहीं होता और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे उसमें चल, मलिन, अगाध दोष उत्पन्न होता है। जो क्षयोपशमकी स्थिति होनेपर जीवके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है, अब उपशम सम्यक्त्व रहता है अन्तर्मुहूर्त। जो समझिये कि ४-५ सेकेण्ड रहता है और क्षायिक सम्यक्त्व सदा काल रहता है, जबसे हुआ तबसे सदा रहेगा और सिद्ध हो गए वहाँ भी क्षायिक सम्यक्त्व

रहेगा । लेकिन संसार अवस्थामे कुछ अधिक ३३ सागर पर्यन्त ही वह रह सकता, उसके बाद उसका निर्वाण हो जायेगा । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ६६ सागर काल तक रह जाता है । यो सबसे उत्कृष्ट सम्यक्त्व तो है क्षायिक सम्यक्त्व और वर्तमान निर्मलता की दृष्टिसे उपशम भी है मगर उपशम सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है, क्षायिक सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता । यो ये सम्यक्त्व इस जीवने अनेक बार पाये और मिट गए । पर क्षायिक सम्यक्त्व होनेके बाद फिर कभी मिटता नहीं है । तो अब बतलाते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जिन्हें जीवने अनेक बार प्राप्त की, पर क्षायिक सम्यक्त्व चारित्र्य पाये बिना इस जीवका संसारसे उद्धार नहीं हो सका ।

गिण्हदि मुचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ ।

पढम-कसाय-विणास देस-वय कुणदि उक्कस ॥३१०॥

उपशम सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, विसंयोजन, देशव्रतका असंख्यातों बार ग्रहण व त्याग—उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपशम सम्यक्त्वको इस जीवने असंख्याते बार ग्रहण किया और छोड़ा । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपायका विसंयोजन भी इस जीवने असंख्यात बार किया और छोड़ा । और, देश, समय अणुव्रत, श्रावकके व्रत ये भी असंख्याते बार इस जीवने प्राप्त किये । भव्य जीव इन चारोंको अधिकाधिक पत्यके असंख्यातवे बार ग्रहण करता और छोड़ता । पत्यका असंख्याते बार अनगिनते बार है, लेकिन इसके बादसे वह जीव क्षायिक सम्यक्त्व व क्षायिक चारित्र्य प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । हा क्षायिक सम्यक्त्व अवश्य ऐसा है कि उसे यदि कोई प्राप्त कर ले तो फिर अधिकसे अधिक ३ भव वह और धारण कर सकेगा । और, कोई कारणवश यदि ३ भवमे मुक्त न हो सके तो चौथे भवमे मुक्त हो ही जायगा । यो क्षायिक सम्यक्त्व होनेपर यह जीव चार भवसे अधिक नहीं रह सकता संसारमे, और शेष चीजोंको प्राप्त करके यह संसारमे रहता भी है । अब यह बतलाते हैं कि सम्यग्दर्शनमे श्रद्धान इस जीवको किस प्रकारसे होता है ?

जो तच्चमण्येत गियमा सद्वहद्वि सत्तभगेहि ।

लोयाण पण्ह-वसदो ववहार-पवत्तणट्ठ च ॥३११॥

तत्त्वकी अनेकान्तमयता—जो लोगोके प्रश्नके वशसे व्यवहार चलानेके लिए सप्त-भङ्गीके द्वारा अनेकान्तरूप तत्त्वका श्रद्धान करते हैं वे साधु सम्यग्दृष्टि कहलाते हैं । पदार्थ कैसे है ? जैसे जीव नित्य है तो एक दृष्टि ऐसी आती है कि जीव अनित्य है । जीव चूँकि सदा रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता इस कारण नित्य है, किन्तु उसमे परिणतिया प्रति क्षण नवीन रहती हैं । तो जो परिणति हुई वह आगे नहीं रहती, इस कारण वह अनित्य है । तो जीव द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है और क्रमसे दोनों

दृष्टियोसे नित्य अनित्य है। एक साथ कहा जाय तो कहा नहीं जा सकता इसलिए अवक्तव्य है, और अवक्तव्य होनेपर भी नित्य समझमे आता है। उत्पादव्यय समझमे आने पर भी, अवक्तव्य होनेपर भी, नित्य अनित्य दोनों तरह विदित होते हैं।

यो ७ भङ्ग होते हैं किसी का जवाब देनेमे, तो इस तरह अनेकान्त रूपसे जो की तत्त्व श्रद्धा करता है उसको कहते हैं शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव। जैसे पहिले जीवको ही सिद्ध करे कि है या नहीं तो सप्तभंगी विधिसे सिद्ध होता है कि जीव है। क्या है? उसमे अपना द्रव्य है। अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना काल है, अपना भाव है। तो अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जीव है और परमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे जीव नहीं है, अर्थात् जीव पररूप नहीं है। किसी भी पदार्थकी सत्ता सिद्ध इसी तरह होती है। यह चौकी चौकीके रूपसे है और यह चौकी भीत पत्थर आदिकके रूपसे नहीं है। अब इन दो बातोमे अगर एक न मानी जाय तो दोनों खतम हो जायेगी। उँये चौकी अपने चौकीके रूपसे है, यह न माना जाय तो चौकी क्या रहेगी? चौकी पत्थर भीत आदिकके रूपसे नहीं है, अगर यह न माने तो अर्थ होगा कि पत्थर भीतके रूपसे है, तब चौकी क्या रहेगी? तो किसी भी पदार्थका अस्तित्व इसी प्रकार सिद्ध होता कि वह अपने स्वरूपसे है और परस्वरूपसे नहीं है। तो ये दो भङ्ग हो गए। अपने स्वरूपसे अस्तित्व परस्वरूपसे नास्तित्व—इन दोनोंको क्रमसे बोल करके कहा जाय तो इसमे दोनों धर्म सिद्ध होते हैं, और दोनोंको एक साथ नहीं कह सकते, इस कारण अवक्तव्य सिद्ध होता है। तो जब ये चार भङ्ग हो गए तो शेषके तीन भङ्ग भी यहाँ लग जाया करते हैं। तो यो पदार्थ अनेकान्त स्वरूप है।

एकान्ताग्रहमे व्यवहार व मोक्षमार्गकी असिद्धि—अनेक दार्शनिकोंने जो अपना-अपना दर्शन बनाया है वह एकान्त कुछ पकड़कर ही बनाया गया है। जैसे जीव सदा रहता है या प्रतिक्षण मिटता रहता है? एक ऐसा प्रश्न हुआ तो किन्हीं दार्शनिकोंने तो यह कहा कि जीव सदा रहता है वहीका वही। उसमे कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, तो किसी दार्शनिकने यह कहा कि जीव तो क्षण-क्षणमे नया-नया होता है। जैसे क्रोध किया, अब क्रोधके बाद यह क्रोधी तो रहता नहीं, दूसरी कषायमे आ गया, तो इस दार्शनिकने यह मान लिया कि जो क्रोध करने वाला जीव था वह दूसरा था, अब मान करने वाला जीव दूसरा हो गया। लेकिन स्याद्वादी यह निर्णय देता है कि जीव तो वही है, पर परिणति बदल गयी। तो द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है और पर्यायदृष्टिसे जीव अनित्य है। स्याद्वादी यदि न माने तो लोगोका व्यवहार भी नहीं बन सकता। यह लेनदेन जो चल रहा है वह स्याद्वादके बलपर ही तो चल रहा है। जिसको उधार दिया उससे हम दुबारा कब मांग सकते? जब इतना निर्णय हो कि यह वही मनुष्य है जिसे हमने उधार दिया था। जब उसकी नित्यता ज्ञात

हो तब ही तो लेनदेनका व्यवहार चलेगा और यदि वह ऐसा नित्य हो कि जरा भी परिणामन उसमे नहीं है तब भी व्यवहार क्या चलेगा ?

व्यवहारकी प्रवृत्ति स्याद्वादके बलपर ही हो सकती, मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति भी स्याद्वादके ढंगसे होती है। मैं हूँ, सदा रहूँगा और मेरेमे प्रति समय कोई न कोई अवस्था रहेगी। तब हमे मुक्त होनेका उद्यम करना चाहिए क्योंकि मैं सदा तो रहूँगा, मिटूँगा तो नहीं। और हमारी कोई न कोई अवस्था रहेगी। तो संसारकी चारों गतियोंकी अवस्था बनाये रहे उसमे तो हमारी बरबादी है, अतः हमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि इन चारो गतियोंका यह जन्म मरण छूटे। यह अभिलाषा कब हुई ? जब हमने यह जाना कि मैं कथंचित नित्य हूँ और कथंचित अनित्य हूँ। यदि सदा एकसा ही रहने वाला हूँ तो मोक्ष पानेकी क्या जरूरत ? और यदि मैं क्षण-क्षणमे नया-नया ही बन रहा हूँ तो मोक्ष पानेकी क्या जरूरत ? जब एक शरीरमे जुड़े-जुड़े आत्मा होंगे तो पाप करेगा कोई दूसरा आत्मा और उसका फल भोगेगा कोई दूसरा आत्मा। पर ऐसा होता नहीं। जैसे एकका किया हुआ पाप दूसरा नहीं भोगता, इसी प्रकार एक देहमे जो अनेक आत्मा उत्पन्न हो रहे, जैसा कि बौद्धजन मानते हैं, तो एकने किया पाप, दूसरा कोई भोगे। और, जब भोग न सके तो किसीको माननेकी जरूरत हो क्या है ? यदि सर्वथा नित्य माने तो मोक्ष धर्म नहीं बनता और सर्वथा अनित्य माने तो भी मोक्ष नहीं बनता। जब नित्यानित्यात्मक है पदार्थमे जीव, तब ही मोक्षमार्गमे और धर्ममे कदम चल सकती है।

जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादि एव-विह अत्थ ।

सुद-णाणेण एएहि य सो सद्दिट्ठी हवे सुद्धो ॥३१२॥

सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वविषयक यथार्थ मान्यता—सम्यग्दृष्टि जीव आदरपूर्वक जीव अजीव आदिक ६ प्रकारके अर्थोंको श्रुतज्ञान और नयोंको यथार्थ जानता है, उसको कहते हैं शुद्ध सम्यग्दृष्टि। जीव, अजीव, आश्रव, बध, सम्बर, निर्जेरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये ६ प्रकार के पदार्थ माने गए हैं। जीव किसे कहते ? जहाँ चेतना हो। जीव स्वयं सत् है, वह अपने आप चैतन्यस्वरूप है। और, अपने ही स्वभावके कारण अपनेमे अपनी परिणति बनाता रहता है। सर्व पदार्थोंसे निराला है। अपने आपको भी देखिये—इसी तरह मैं जीव सर्व पदार्थोंसे निराला ज्ञानस्वरूप हूँ और अपनेमे अपना उत्पादव्यय करता रहता हूँ। मेरा अन्य किसी पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इस तरह जीव तत्त्वकी श्रद्धा करना सो सम्यग्दर्शन है। जीवके साथ संसारमे अनादि परम्परासे कर्मका बन्धन लगा हुआ है। वे कर्म अचेतन हैं लेकिन वे स्वयं अपने आपमे स्वतंत्र सत् हैं, उन कर्मोंका परिणामन उनमे ही होता है। उनकी परिणति मुझमे नहीं होती। मेरा कर्ममे अत्यन्ताभाव है। कर्मका मुझमे अत्यन्ता-

भाव है। केवल निमित्तनैमित्तिक भावसे ऐसा हो रहा है कि कर्मका उदय होनेपर मुझमें रागादिक भाव होते और रागादिक भाव होनेपर कर्ममें कर्मत्वका बन्धन होता है। तो यो बन्धन ला गया है पर वस्तुतः कर्मका परिणामन कर्ममें है, मेरा परिणामन मुझमें है। यो कर्मकी सब बातोंको समझना यह कर्मकी सच्ची श्रद्धा है। आश्रव—जब जीव राग भाव करता है तो उसका निमित्त पाकर कर्ममें कर्मपना आ जाता है, यही आश्रव है और उन कर्मोंमें स्थित हो जाता है। कि यह इतने वर्षों तक कर्म बना रहेगा, यह बंध कहलाता है। जब जीवका मोह उपशान्त होता है, ज्ञान वैराग्यमें जीव चलता है तो कर्मोंका बन्धन रुक जाता है, यही संवर है और पहिले बँधे हुए कर्म भङ्ग जाते हैं, यह उसकी निर्जरा है और सवरपूर्वक निर्जरा होते होते कभी कर्म बिल्कुल निकल जाते हैं आत्मासे, यही उसका मोक्ष है। अब रहे पुण्य और पाप, ये आश्रवके भेद हैं। जो कर्म बंधे हैं उनमें कुछ तो होते पुण्य कर्म, कुछ होते पापकर्म। पुण्यके उदयमें इन्द्रिय सुखकी सुविधा मिलती है, पापके उदयमें असुविधाये मिलती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जानता है कि न तो पुण्यसे मेरा निस्तारा होगा और न पापसे। पुण्य पापसे रहित केवल ज्ञानस्वरूप मैं अपने आपका अनुभव करूँ तो इस अनुभवके द्वारा ही मेरा ससारसे निस्तारा हो सकता है।

जो एण य कुव्वदि गव्व पुत्त-कलत्ताइ-सव्व-अत्थेसु।

उवसम-भावे भावदि अप्पाण मुणदि तिण-मत्त ॥३१३॥

ज्ञानी पुरुषकी वास्तविक अमीरी—जो पुरुष पुत्र कलत्र आदिक सर्व पदार्थोंमें घमड नहीं करता है और अपनेको उपशम भावमें भाता है वह वर्तमान व्यक्तरूप अपने को तृणवत् मानता है, वह पुरुष सम्यग्दृष्टि है। वही इन बाह्य सब पदार्थोंको तृणवत् सारहीन मान सकता है। जिसने सर्व पदार्थोंसे निराला अपने आपमें सहज ज्ञानमात्र अपने आपकी प्रतीति की है और जिसकी यह धुन बनी है कि यह मैं इस निज स्वरूपमें समा जाऊँ। मेरा ज्ञान इस ज्ञानस्वभावको ही जाना करे, यही एक मात्र आवश्यक है यह जानकर जिसकी धुन अपने आपमें बन गयी है वह पुरुष जगतके वैभवोंका क्या मूल्य करेगा? आत्माका कल्याण पानेके लिए आनन्द इसी बातमें है, यही कुञ्जी जिसको प्राप्त हो गयी है वह अपने अन्दर तृप्त रहता है और अपनेको अमीर अनुभव करता है। जिसे कुछ न चाहिए हो वही तो अमीर कहलाता है। वैभवके रहने पर वैभवके कारण अगर अमीर बताया जाय तो इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसकी परिभाषा नहीं बनाई जा सकती कि अमीर कौन है? लखपति अमीर जँचता है हजारपतियोंको, करोड़पति अमीर जचता है लखपतियोंको, सभी लोग अपनेसे अधिक धनिकोंको देखकर अपनेको गरीब अनुभव करते हैं। अमीर तो वह है जिसको कुछ न चाहिए हो। इस परिभाषामें से आप अमीरपनेका निश्चय कर सकते हैं। जिस जीवको

दुनियामे परमाणुमात्र भी बाह्यसंग न चाहिए, जिसने सारभूत अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया है और जाना है कि यही मेरा सर्वस्व है और यह अनुभवा कि इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ न चाहिए, वास्तवमे अमीर वह है। जो लोगोको निरखकर लोगोसे अपने वडप्पन की आशा रखते हो या मैं इन लोगोमें कुछ अच्छा कहलाऊँ ऐसी भावना रखते हो तो उनके तो मिथ्या अज्ञानका ग्रंथकार बना हुआ है। रही यह बात कि जरूरत माफिक चाहिए यह सब कि जहाँ रहते है उस बीच हमारी सही पोजीशन रहे, इसकी आवश्यकता तो है। तो जो पुरुष अपने मोक्षमार्गमे चल रहा है उसके इतना पुण्य अवश्य होता है कि लौकिक पोजीशन भी उसके यथायोग्य बनी रहती है। उसके लिए अलगसे कुछ उद्यम नहीं करना होता है। कोई उद्यम करके धनार्जन नहीं कर पाता। उदय हो तो उसका साधन बनता है, तो वास्तविक अमीर वह है जो संसारमे कुछ भी पदार्थ चाहता नहीं।

ज्ञानस्वरूपका आदर करने वालोंका स्पष्ट प्रतिबोध—भीतरमे जिसकी यह धुन है कि मेरा ज्ञानस्वरूप मेरे ज्ञानस्वरूपमे समा जाय वस इसीमे ही पूर्ण आनन्द है। कोई यदि यह कहे कि इस तरहकी स्थिति बनायेगे तो मरण हो जायेगा। यह शल्यकी बात नहीं, इस स्थितिमे मरण भी हो जाने दे इसीमें आनन्द है? कोई यो शका करेगा कि खुद खुदमे समा गया तो फिर बाह्यका कुछ ध्यान ही न रहेगा। फिर तो घर बिगडेगा, तो रहने दो, बिगडने दो, बिगडता कुछ नहीं है, तुम्हारा तो भला हो जायेगा, आनन्द हो जायेगा। किसी भी क्षण यदि यह अपने स्वरूपमे समा जाय और इसको बाहरमे कुछ भी पता रहे तो इसका बिगाड नहीं है, किन्तु उद्धार ही है। तो ऐसा जानकर जो सम्यग्दृष्टि जीव बाह्य कलत्र पुत्र मित्रादिकमे किसी प्रकारका गर्व नहीं करता, मेरे इतने बच्चे है, ऐसा घर है, ऐसा धन वैभव है, ऐसी पोजीशन है। अरे ये सब तृण मात्र चीजे है, किसका गर्व है? जिसको जो मिल गया, मिल गया, उदय है, मगर सारभूत कुछ नहीं है। बड़ीसे बड़ी पोजीशन जिनको मिल जाय वहा भी हित और सार नहीं मिलता है। तो जो बाह्यपदार्थोको असार जानकर उनमे गर्व नहीं करता वह पुरुष सम्यग्दृष्टि है। शत्रु मित्र सभीमे समान परिणाम रहता है। वह शान्त भावकी भावना रखता है, शुद्ध परिणाम रूपसे परिणामता है और अपने प्राप्त पोजीशनको तृणवत् मानता है। गर्वहीन पुरुषका यह लक्षण है कि वह अपने मायामयरूपको तृण मात्र समझता है, जिसे कहते है कि न कुछ। अपनेको न कुछ मानने का अर्थ यह है कि इस पर्यायको वह न कुछ मानता है। ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके बाह्यपदार्थों से परम उपेक्षा रहती है, मैं अकिञ्चन हूँ इस प्रकारकी भावना रहती है। मेरा बाहरमे कही कुछ नहीं है, मैं केवल मैं ही हूँ इस प्रकारका उसका स्पष्ट प्रतिबोध रहता है।

नहीं रखता, किसी भी बाह्य तत्त्वको अपना परमात्मा नहीं मानता, ऐसी दृढ़ प्रतीति वाले जीवको शरीर वेदनासे भी कोई विगाड़ नहीं होता ।

अपने निरापदस्वरूपको निरखने वालेके विगाड़की असंभवता—वताया यहाँ यह जा रहा है कि ज्ञानी जीव अपने निरापद स्वरूपको निरख रहा है । इस कारण सबको हेय समझता है । लोग सोचते हैं कि अभी कुछ थोड़ा और जिन्दा रह जावे, अभी इतना काम और करनेको पड़ा है घर, दुकान, परिवार समाज आदिका, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अभी मोहमे है । अभी मैंने धर्म नहीं कर पाया, अभी मैंने ज्ञानार्जन नहीं किया, धर्मको अच्छी तरह नहीं कर पाया, मुझे अभी जीवनकी जरूरत है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति यद्यपि उतना मोही नहीं है, किन्तु उसका भी यह मोहवा ही प्रलाप है । जो उद्यत है, तैयार है, दुरपार्थी है, मोक्षमार्गके सुभट है, उनका तो यह निर्णय है कि मेरा कारण इसी समय आ जाय तो आ जाय, कोई फिक्र नहीं है । यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हम सावधान हैं और हमारी दृष्टि इस निजस्वरूपमे जा रही है, हमें उस धुत्का आनन्द मिला है । ऐसी स्थितिमे किसी का मरण हो तो उसका विगाड़ क्या ? रही यह बात कि जिस सम्पर्कमे रह रहे हैं वह बिछुड़ जायगा, तो बिछुड़ा हुआ तो अभी भी है । अब उनका क्या होगा, ऐसी शका न रखना, क्योंकि सभी जीवोंका अपना-अपना पुण्य पृथक् पृथक् है । बड़े घरानेके बच्चे बड़े लाडप्यार से पाले जाते हैं फिर भी बड़े दुर्बल रहते हैं और भिखारियोंके बच्चे जो मिट्टीके डलो पर लोटते हैं वे खूब हृष्ट पुष्ट रहते हैं, तो सबका अपने-अपने ढंगमे उदय न्यारा-न्यारा है । किसी बालकको अगर कोई जगलमे फेंक दे, पर उसका उदय अनुकूल है तो देवता उसकी रक्षा करते हैं । ऐसे अनेक उदारण पुराणोमे मिले हैं और एक उदाहरण तो अभी कुछ ही वर्षों पहिलेका है जब कि भारत देश छोटे-छोटे राज्योंमे विभक्त था । बुन्देलखण्डमे एक राजमाता राज्य करती थी उनके अपने पतिके मर जानेके बाद तो तभी उस राजमातापर किसी मुगल ने आक्रमण कर दिया । उससे मुकाबला करनेके लिए वह राजमाता युद्धके लिए निकल पड़ी, पर उन दिनों उसके पेटमे गर्भ था, बच्चा उत्पन्न होनेके दिन थे, उस युद्धस्थलमे ही उसका पेटदर्द शुरू हो गया, अब राजमाता सोचने लगी कि बच्चा यदि यहाँ पैदा होता है तो हत्यारो द्वारा यह मार डाला जायगा, इसलिए युद्धस्थलको छोड़कर वह बाहरकी ओर भागी । रास्तेमे ही बच्चा पैदा हो गया, उसे एक भांडीमे पैककर वह राजमाता कहीं दूर निकल गई । ७ दिनके बाद वह राजमाता लौटकर आती है तो अपने बच्चेको खूब हृष्ट पुष्ट देखता हुआ पाती है । हुआ क्या था कि जिस जगह वह बच्चा फिक गया था उसीके ठीक सामने ऊपर एक मधुमक्खियोंका छत्ता लगा हुआ था । सो शहदकी एक-एक बूंद उस बच्चे के मुखमे प्रवेश कर रही थी । उसीसे बच्चा पुष्ट रहा । तो देखिये कैसा उसका उदय था ?

सबका उदय न्यारा-न्यारा है । तो किसकी फिक्र करना ? अगर किसीके पापका उदय है तो कितना ही आप उसे सुखसुविधाये प्रदान करें पर वह ज्योका त्यो दुखिया रहेगा ।

ज्ञानीकी दृष्टिमें अमीरी और गरीबी—सम्यग्दृष्टि पुरुष तो ऐसा अनुभव करता है कि यहाँ मेरे पर तो कोई भार नहीं है, मैं तो एक अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ, इस मुझपर किसी परसे कोई विपदा नहीं आती । ऐसा निरापद ज्ञानमात्र अपने आपको निरखता है । यहाँ हम आप इतना साहस नहीं बनाते हैं कि यहाँ किसी भी पड़ोसी, देशवासी, मित्रजन आदिसे अपने बड़प्पनकी चाह न रहे । यह हिम्मत नहीं जगती कि सर्वसे उपेक्षा करके अपने आपके स्वरूपमें समा सकते हैं । चाहे सारा जहान प्रशंसा करे तो उससे इस जीवको लाभ क्या मिलता, अथवा सारा जहान इस जीवकी निन्दा करे तो भी इसका बिगाड़ क्या होता ? जिसने अपने उस ज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव किया है वह अमीर है और जिनकी दृष्टि बाहर ही बाहर डोल रही है वे गरीब हैं । बाहरमें उनको कैसी ही स्थिति मिली हो, वे गरीब हैं । ज्ञानी पुरुष जानता है कि कैसा ये मोही प्राणी इन विषयोंमें आसक्त हो रहे है । खुद खुदमें है, विषय विषयमें है, किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है पर अपने आपके भीतर न समाकर बाहरमें कुछ आशा बना करके ये मोही प्राणी दुःखी हो रहे हैं । आरम्भ परिग्रहके कार्योंमें लगे हुए ये जीव कितना दुःखी है । ये दूकान, ये कारखाने, ये बड़े-बड़े वैभव जो मिले हैं ये इस जीवके क्या लगते हैं ? इस जीवको समझने वाला यहाँ है कौन ? यह अज्ञानी प्राणी परवस्तुओंकी आशा कर करके अपनेमें रीता बन गया । यह अपने ज्ञानानन्दस्वरूपकी सुध नहीं रख रहा । तो बाहरमें इतना आरम्भ परिग्रहमें वृत्ति रखना यह तो मोहका विलास है । लोग तो बड़े आदमियोंको (धनिकोंको) देखकर यह विचार बनाते हैं कि ऐसे ही ठाठ, ऐसी ही अमीरी हमें भी मिले, पर सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष इन ठाठबाटोंको देखकर उनपर दया कर रहा है कि ये वे हैं कितने दुःखी हैं ? अपने आपके स्वरूपसे बाहर इनका ज्ञान दौड़ रहा है, अहो इन बेचारोंकी बड़ी दयनीय स्थिति है । तो देखिये—ज्ञान और अज्ञान की धारामें ज्ञानी और अज्ञानीमें कितना अन्तर है ? ज्ञानी पुरुष इन सब बाह्य प्रसंगोंको हेय समझता है ।

उत्तम गुण-ग्रहण रओ उत्तम-साहूण विणय सजुत्तो ।

साहम्मिय-अणुराई सो सद्धिदट्टी हवे परमो ॥३१५॥

ज्ञानी पुरुषकी दृष्टि और वृत्ति—जो उत्तम गुणोंके ग्रहणमें रत है, उत्तम साधुओंके विनयसे संयुक्त है, साधर्मि जनोमें जो अनुराग रखते हैं वही सत्यदृष्टि वाले उत्कृष्ट पुरुष कहलाते हैं । श्रम भी क्या करना है ? वीतरागता, शुद्ध ज्ञानप्रकाश, जिनका सम्बन्ध समस्त सदाचारसे है, ऐसे उत्तम गुणोंके ग्रहणकी ही जिनकी धुन बन गई है ऐसे वे पुरुष उत्तम मुनि

नहीं रखता, किसी भी बाह्य तत्त्वको आना परमात्मा नहीं मानता, ऐसी दृढ़ प्रतीति वाले जीवको शरीर वेदनासे भी कोई विगाड नहीं होता ।

अपने निरापदस्वरूपको निरखने वालेके विगाड़की असंभवता:—बताया यहाँ यह जा रहा है कि ज्ञानी जीव अपने निरापद स्वरूपको निरख रहा है । इस कारण सबको हेय समझता है । लोग सोचते हैं कि अभी कुछ थोड़ा और जिन्दा रह जावे, अभी इतना काम और करनेको पडा है घर, दुकान, परिवार समाज आदिका, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अभी मोहमे है । अभी मैंने धर्म नहीं कर पाया, अभी मैंने ज्ञानार्जन नहीं किया, धर्मको अच्छी तरह नहीं कर पाया, मुझे अभी जीवनकी जरूरत है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति यद्यपि उतना मोही नहीं है, किन्तु उसका भी यह मोहवा ही प्रलाप है । जो उद्यत है, तैयार है, पुरपार्थी है, मोक्षमार्गके सुभट है, उनका तो यह निर्णय है कि मेरा कारण इसी समय आ जाय तो आ जाय, कोई फिक्र नहीं है । यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हम सावधान हैं और हमारी दृष्टि इस निजस्वरूपमे जा रही है, हमें उस धुनका आनन्द मिला है । ऐसी स्थितिमे किसी का मरण हो तो उसका विगाड क्या ? रही यह बात कि जिस सम्पर्कमे रह रहे हैं वह बिछुड जायगा, तो बिछुडा हुआ तो अभी भी है । अब उनका क्या होगा, ऐसी शका न रखना, क्योंकि सभी जीवोंका अपना-अपना पुण्य पृथक् पृथक् है । बड़े घरानेके बच्चे बड़े लाडप्यार से पाले जाते हैं फिर भी बड़े दुर्बल रहते हैं और भिखारियोंके बच्चे जो मिट्टीके डलो पर लोटते हैं वे खूब हृष्ट पुष्ट रहते हैं, तो सबका अपने-अपने ढंगमे उदय न्यारा-न्यारा है । किसी बालकको अगर कोई जगलमे फेंक दे, पर उसका उदय अनुकूल है तो देवता उसकी रक्षा करते हैं । ऐसे अनेक उदाहरण पुराणोमे मिले हैं और एक उदाहरण तो अभी कुछ ही वर्षों पहिलेका है जब कि भारत देश छोटे-छोटे राज्योंमे विभक्त था । बुन्देलखण्डमे एक राजमाता राज्य करती थी उनके अपने पतिके मर जानेके बाद तो तभी उस राजमातापर किसी मुगल ने आक्रमण कर दिया । उससे मुकाबला करनेके लिए वह राजमाता युद्धके लिए निकल पड़ी, पर उन दिनों उसके पेटमे गर्भ था, बच्चा उत्पन्न होनेके दिन थे, उस युद्धस्थलमे ही उसका पेटदर्द शुरू हो गया, अब राजमाता सोचने लगी कि बच्चा यदि यहाँ पैदा होता है तो हत्यारो द्वारा यह मार डाला जायगा, इसलिए युद्धस्थलको छोडकर वह बाहरकी ओर भागी । रास्तेमे ही बच्चा पैदा हो गया, उसे एक झाडीमे फेंककर वह राजमाता कहीं दूर निकल गई । ७ दिनके बाद वह राजमाता लौटकर आती है तो अपने बच्चेको खूब हृष्ट पुष्ट खेलता हुआ पाती है । हुआ क्या था कि जिस जगह वह बच्चा फिक गया था उसीके ठीक सामने ऊपर एक मधुमक्खियोंका छत्ता लगा हुआ था । सो शहदकी एक-एक बूंद उस बच्चे के मुखमे प्रवेश कर रही थी । उसीसे बच्चा पुष्ट रहा । तो देखिये कैसा उसका उदय था ?

सबका उदय न्यारा-न्यारा है। तो किसकी फिक्र करना ? अगर किसीके पापका उदय है तो कितना ही अर्प उसे सुखसुविधायें प्रदान करे पर वह ज्योका त्यों दुखिया रहेगा।

ज्ञानीकी दृष्टिमें अमीरी और गरीबी—सम्यग्दृष्टि पुरुष तो ऐसा अनुभव करता है कि यहाँ मेरे पर तो कोई भार नहीं है, मैं तो एक अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ, इस मुझपर किसी परसे कोई विपदा नहीं आती। ऐसा निरापद ज्ञानमात्र अपने आपको निरखता है। यहाँ हम आप इतना साहस नहीं बनाते हैं कि यहाँ किसी भी पड़ोसी, देशवासी, मित्रजन आदिसे अपने वडप्पनकी चाह न रहे। यह हिम्मत नहीं जगती कि सर्वसे उपेक्षा करके अपने आपके स्वरूपमें समा सकते हैं। चाहे सारा जहान प्रशंसा करे तो उससे इस जीवको लाभ क्या मिलता, अथवा सारा जहान इस जीवकी निन्दा करे तो भी इसका बिगाड़ क्या होता ? जिसने अपने उस ज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव किया है वह अभीर है और जिनकी दृष्टि बाहर ही बाहर डोल रही है वे गरीब हैं। बाहरमें उनको कैसी ही स्थिति मिली हो, वे गरीब हैं। ज्ञानी पुरुष जानता है कि कैसा ये मोही प्राणी इन विषयोंमें आसक्त हो रहे हैं। खुद खुदमें है, विषय विषयमें है, किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है पर अपने आपके भीतर न समाकर बाहरमें कुछ आशा बना करके ये मोही प्राणी दुखी हो रहे हैं। आरम्भ परिग्रहके कार्योंमें लगे हुए ये जीव कितना दुखी हैं। ये दूकान, ये कारखाने, ये बड़े-बड़े वैभव जो मिले हैं ये इस जीवके क्या लगते हैं ? इस जीवको समझने वाला यहाँ है कौन ? यह अज्ञानी प्राणी परवस्तुओंकी आशा कर करके अपनेमें रीता बन गया। यह अपने ज्ञानानन्दस्वरूपकी सुध नहीं रख रहा। तो बाहरमें इतना आरम्भ परिग्रहमें वृत्ति रखना यह तो मोहका विलास है। लोग तो बड़े आदमियोंको (धनिकोंको) देखकर यह विचार बनाते हैं कि ऐसे ही ठाठ, ऐसी ही अमीरी हमें भी मिले, पर सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष इन ठाठबाटोंको देखकर उनपर दया कर रहा है कि ये वे कितने दुखी हैं ? अपने आपके स्वरूपसे बाहर इनका ज्ञान दौड़ रहा है, अहो इन बेचारोंकी बड़ी दयनीय स्थिति है। तो देखिये—ज्ञान और अज्ञान की धारामें ज्ञानी और अज्ञानीमें कितना अन्तर है ? ज्ञानी पुरुष इन सब बाह्य प्रसंगोंमें हेय समझता है।

उत्तम गुण-ग्रहण रओ उत्तम-साहूण विणय सजुत्तो ।

साहम्मिय-अणुराई सो सद्धिदही हवे परमो ॥३१५॥

ज्ञानी पुरुषकी दृष्टि और वृत्ति—जो उत्तम गुणोंके ग्रहणमें रत है, उत्तम साधुओंके विनयसे संयुक्त है, साधुमीं जनोमें जो अनुराग रखते हैं वही सत्यदृष्टि वाले उत्कृष्ट पुरुष कहलाते हैं। श्रम भी क्या करना है ? वीतरागता, शुद्ध ज्ञानप्रकाश, जिनका सम्बन्ध समस्त सदाचारसे है, ऐसे उत्तम गुणोंके ग्रहणकी ही जिनकी धुन बन गई है ऐसे वे पुरुष उत्तम मुनि

आवक आदिकके जो गुण हैं उनमें रुचि रखते हैं, इसी कारण वे साधर्मि जीवोंमें विनयपूर्वक रहते हुए उनकी सेवा करते हैं। जिनको साधुके गुणोंपर दृष्टि होगी, भक्ति उनके ही जगेगी, साधुकी वास्तविक सेवा वे ही कर सकेंगे और अपने आपमें गुणोंको वे ही बढ़ा सकेंगे जिनको दूसरेके गुण भी उत्तम दिख रहे हैं और अपने आपका स्वरूप भी नजरमें आ रहा है। ऐसे पुरुष सम्यग्दृष्टि होते हैं। सम्यग्दृष्टिके ये बाह्य चिन्ह बताये जा रहे हैं।

अज्ञानियोंकी दयनीय स्थिति—वे पुरुष तो दयनीय स्थितिके हैं जो मानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरी स्त्री है, इनके लिए मेरा तन, मन, धन, वचन सर्वस्व है, बाकी जीव तो गैर हैं, ऐसा जिनका भाव बना है वे तो गरीब हीन दयापात्र पुरुष हैं, वे बड़ी विपदा में पड़े हुए हैं, वे ससारके भँवरमें डूब रहे हैं, उनको कोई प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है। उनका जीना भी मरना है, उनके जीवनसे उनको क्या लाभ? उनके जीवनसे दूसरोंको क्या लाभ? जो इतने मोही हैं, जो घरके लोग हैं वे ही जिनको सब कुछ नजर आते हैं, और जगतके जीव गैर नजर आते हैं। इस जीवपर अनादि वासनासे ऐसा मोह पड़ा हुआ है कि जिसके कारण इसको सन्मार्ग प्राप्त नहीं होता। उस प्रसंगको धिक्कार है जिसकी यह द्वैतबुद्धि भीतरसे उत्पन्न होती है और कभी भी यह भावना नहीं बना पाता कि जैसे अन्य जीव सब गैर हैं इसी प्रकार घरमें बसने वाले जीव भी गैर हैं, मुझसे निराले हैं। यदि घरके परिवार जनोंकी भाँति दूसरे पर भी प्रेम नहीं उमड़ाया जा सकता है तो इस ओरसे भी समानताका भाव लेवे कि जैसे जीवके जीव गैर हैं उसी प्रकार ये घरके जीव भी गैर हैं, गैर माने तो सबको और अपने स्वरूपके समान माने तो सबको। जो पुरुष इन जीवोंमें इतना भेद डाल देते हैं कि ये ही मेरे सब कुछ हैं, इनके लिए ही मेरा जीवन है वे पुरुष दयनीय हैं, हीन हैं, ससारी हैं, जन्म मरणकी परम्परा करने वाले हैं। ऐसी दयनीय दशा धनिकोंकी प्रायः करके हो जाती है, क्योंकि जहाँ सग है प्रसंग है वहाँ ही यह मोह पुष्ट होता है। यह नियमकी बात तो नहीं कह रहे लेकिन ये बाह्यप्रसंग ऐसे ही हैं कि अनेक अवगुणोंको हृदयमें बसा दे, गरीब भी हैं और वे भी उपयोग ऐसा रखते हैं तृष्णा करते हैं तो वे भी धनिकों की तरह ही दयनीय हैं।

यथार्थ द्रष्टाकी सम्पन्नता—जो अपनेको ज्ञानानन्दस्वरूप अनुभवता है और यह निर्णय किए हुए है कि इस मुक्त आत्मारामको बाह्यपदार्थकी किसीकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आपमें ही निरन्तर रहूँ, उसीमें तृप्त रहूँ, ऐसा जिसकी कामना है वही पुरुष उत्कृष्ट है, सम्यग्दृष्टि है। जो साधर्मि जनोंमें अनुराग रखते हैं, जैनधर्मके आराधक पुरुषोंमें जिनका वात्सल्य है वे पुरुष सम्यग्दृष्टि हैं। जिनधर्मके मायने जो रागद्वेष रहित भगवानने तत्त्व बताया है उस तत्त्वकी ओर जो लगे हैं वे कहलाते हैं जैनधर्मके आराधक।

केवल जैनकुलमे उत्पन्न होनेसे वे जैनधर्मके आराधक न कहलाने लगेंगे । अथवा जो जैन मजहबमे पैदा नहीं हुए वे जैनधर्मके आराधक न बन सकेंगे, यह भी नियम न होगा । जिनकी वस्तुस्वरूपके यथार्थ दर्शनसे प्रीति है, ज्ञान और वैराग्यमे जिनका उमग है वही पुरुष जैन धर्मका आराधक है । ज्ञानी पुरुष अपने आपको ज्ञानानन्दवैभवसे सम्पन्न अनुभव करता है इसी कारण वह अमीर है, और जिनको आत्मस्वरूपकी सुध नहीं है वे चाहे चक्री भी हो जाये, वे चाहे कितना ही कुछ वैभव प्राप्त कर ले फिर भी दयनीय है, गरीब है, क्योंकि उन्हें सतोष मित ही नहीं सकता ।

देह-मिलिय पि जीव गिय-गण-गुणोण मुणदि जो भिण्ण ।

जीव मिलिय पि देहं कचुव-सरिस वियाणोइ ॥११६॥

देहमिलित भी जीवका निजज्ञानगुणसे भिन्नरूपतया बोध—जो भव्य जीव देहसे मिले हुए भी अपने आत्माको भेदविज्ञानके द्वारा भिन्न जानता है वह जीव सम्यग्दृष्टि है । यह जीव अनादिसे अब तक शरीरमे बंधा हुआ चला आया है । शरीर ५ प्रकारके कहे हैं—औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण । तैजस और कार्माणसे तो सदा बंधा हुआ यह जीव आया, किसी भी क्षण इनसे अलग न हो सका । जैसे जब मनुष्यका मरण होता है तो उसका देह यही रह जाता है, मगर जीवके साथ तैजस और कार्माण शरीर जाता है तो मरनेपर यह जीव अकेला जाता हो सो नहीं । तैजस व कार्माण शरीर वहाँ भी रहता है रास्तेमे और जहाँ जन्म लेता है वहाँ फिर नया शरीर मिलता है । तो शरीर यो दो प्रकारके कह लीजिये—सूक्ष्म और स्थूल । तो इस प्रसंगमे सूक्ष्म शरीर तो समझिये तैजस और कार्माण और स्थूल शरीर हुए ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक । आहारक भी सूक्ष्म है, पर इससे भी सूक्ष्म तैजस कार्माण है तो यह जीव देहके मिला हुआ सदा रहता है जब तक इसकी मुक्ति न हो, पर औदारिक आदिक शरीरोंसे कभी मिला हुआ रहता है । कभी उसे छोड़ देता है, पर निग्रह गति पूर्ण होनेपर दूसरा शरीर अवश्य मिल जाता है । तो यहाँ इस देहमे मिले हुए जीवको भी भेदविज्ञानसे यो जानना है कि शरीर न्यारा है, मैं न्यारा हूँ । भेदकी पहिचान लक्षणसे होती है । तो शरीरका लक्षण जुदा है और मुझ आत्मा का लक्षण जुदा है । शरीर अचेतन है, जानने समझने वाला नहीं है । जीव चेतन है, यह जानता और समझता है ।

जीवकी देहसे भिन्नताके सम्बन्धमें शंका व समाधान—कुछ लोग ऐसी आशका कर सकते हैं कि जीव न तो कभी दीखा और न उसका कोई स्पष्ट लक्षण मिला तो जीव क्या है उनकी मान्यतामे ? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये शरीर है, ये पेच पुर्जा सब इकट्ठे मिल गए तो इसमे फिर कोई जानने देखने वाली ताकत उत्पन्न हो गयी, और वे दृष्टान्त दे

सकते हैं कि जैसे घड़ीके पेच पुर्जे न्यारे-न्यारे रखे हैं तो नहीं चलते हैं और जब उन्हें फिट कर देते हैं तो वह चलने लगते हैं। ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि ये अलग अलग रह रहे तो इनमें जानने वाला नहीं बनता और इकट्ठे हो जाये, फिट बैठ जाये तो जानने की वात बनने लगती है। ऐसा कहने पर इस जीवतत्त्वके निषेधकी आशंका कर सकते हैं, लेकिन जब लक्षणोपर विचार करते हैं तो यह आशंका युक्त नहीं बैठती। भले ही घड़ीके पेच पुर्जे मिल गए तो घड़ी चलने लगी, तो जो वहा चलना है वह पेच पुर्जोंकी ही तो क्रिया है। सो पेच पुर्जे जिस रूपमें हैं उसी रूपकी क्रिया बनेगी। पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये तो जानने देखने वाले नहीं हैं। तो इनके मेलसे विजातीय वात कैसे बन जायेगी? जिसमें जो धर्म है उससे वह ही धर्म प्रकट हो सकता है। तो जानन देखनहार कोई तत्त्व इस शरीरसे पृथक् है। जिसमें सुख दुःखकी बुद्धि होती है, अनेक वितर्क विचार उठते हैं, ऐसा यह जीव इस शरीरसे निराला है।

देहसे भिन्न जीवके परिज्ञानमें सम्पन्नता—तो औदारिक शरीरसे संयुक्त दृष्टे भी आत्माको अपने ज्ञान गुणके बलसे जो भिन्न जानता है वह सही दृष्टि वाला है। जीवका गुण है ज्ञानदर्शन और शरीरका धर्म है रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो यो स्व और परका भेद ज्ञान कराने वाले ज्ञानगुणके द्वारा जो जीवको पृथक् रूप समझता है वह सम्यग्दृष्टि है। दूसरी निरख यो चलती है ज्ञानी की कि यह शरीर इस प्रकार है जैसे कि किसी पुरुषका कोट कुर्ता वगैरह। कोट कमीज आदिकमें, पैन्ट आदिकमें पूरा पुरुष समाया है, लेकिन पैन्ट कोट आदि भिन्न चीजे हैं और वह पुरुष भिन्न चीज है, यह दृष्टान्त प्रसिद्ध दृष्टान्त है, जिसे कोई मना नहीं कर सकता। कपड़ा अलग है, पुरुष अलग है। इसी प्रकार इस शरीरमें जो जीव रह रहा है तो शरीर कोट आदिककी तरह जीवसे निराला है और यह जीव (पुरुष) देहसे निराला है। तो जो जीवसे मिले हुए शरीरको कोट कमीजकी तरह जानता है कि जैसे सफेद पीला हरा आदिक किसी रंगका वस्त्र पहिन लिया तो वह वस्त्र ही तो हरा, पीला है, पुरुष हरा पीला नहीं हो जाता, इसी प्रकार जीवके आश्रित जो शरीर है उसमें जो रूप रंग आदिक हैं वे शरीरके हैं, जीवके नहीं हो जाते। तो यो जो शरीरसे निराला जीवको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है। सतोष, आनन्द, अनाकुलता आदि भी इसी कलामें प्राप्त होते हैं। जब अपने आपको ज्ञानस्वरूप अनुभव किया, मैं ज्ञानमात्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, सम्पन्न हूँ, स्वरक्षित हूँ, अमर हूँ, निरापद हूँ, मुझमें किसी दूसरी चीजका प्रदेश नहीं, जब इस विचार पर दृढ़ रहता है कोई पुरुष, तो उसके अनेक सकट दूर हो जाते हैं, और जिनको अपने आत्माका बोध नहीं है वे ससारकी किसी भी स्थितिमें पहुँच जाये वे तृप्त, सन्तुष्ट, अनाकुल नहीं हो सकते।

णिज्जिय दोष देव सब्ब-जिवाणं दयावर धम्म ।

वज्जिय गंथ च गुरु जो मण्णादि सो हु सट्ठिटी ॥३१७॥

परमात्मदेवमें क्षुधा तृषा दोषकी अनुपपत्ति—जो पुरुष देव, धर्म और गुरुको जैसा उनका स्वरूप है उस ही स्वरूपको मानता है वही समीचीन दृष्टि वाला है । देव तो निर्दोष हुआ करते हैं । दोष १८ प्रकारके बताये गए हैं, जो संसारी जीवोमें पाये जाते हैं वे अठारहो प्रकारके दोष जहाँ पर न हो वे भगवान कहलाते हैं । वे १८ प्रकारके दोष कौन कौन से हैं, उनका नाम सुनते हुए यह भी विवेचन करते जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कौन हो सकता है ? पहिला दोष है क्षुधा । जिसके भूख लगती हो वह भगवान कैसे ? वदुतसे लोग भगवानके चरित्रमें अनेक घटनाये बताते हैं कि इसने अमुकके बेर खाये, इस भगवानने अमुकका भोजन किया । भले ही पूर्व अवस्थामे आहार किया है, लेकिन जबसे परमात्मन प्रकट हो जाता है तबसे उनका आहार नहीं होता । भूख उनके नहीं होती । भूख भी तो वेदना है । यदि क्षुधा लगे तो इसके मायने यह है कि प्रभुको पीडा हुई । जिसमें पीडा हो वह हम ससारियोसे विलक्षण कैसे हो सकता है ? तो जिसमें क्षुधा दोष पाया जाया वह देव नहीं है । अर्थात् पूज्यनीय, आदर्श, उपासनीय देव नहीं है । दूसरा दोष है तृषा । प्यासका दोष भी पीडा करने वाला दोष है, क्षुधा और तृषामे इतना अन्तर है कि क्षुधा तो बीचकी पीडा है और प्यास छोटीसे छोटी और बडीसे बडी पीडा है । यो समझिये कि हल्की भूख हो तो उसमें वेदनाको सह सकते हैं, तेज भूख हो तो वह भी प्यासके मुकाबलेमें वेदना सही जा सकती है । क्षुधाके यदि दो नम्बर हैं तो तृषाके चार नम्बर हैं । प्यास तो मद, मदतर और तीव्र, तीव्रतर होती है पर भूखके दो ही प्रकार हैं—हल्की भूख और तेज भूख । इस प्रकार भूखके तो दो दर्जे हैं और प्यासके चार दर्जे हैं । ऐसी भूख और प्यासकी वेदनाये जिसमें लगी हो वह प्रभु कैसे कहा जा सकता है ?

परमात्मदेवके भय, द्वेष, राग, मोहकी अनुपपत्ति—तीसरा दोष है भय । जिन देवों के चरित्रमें भयकी बात बतायी जाती है कि अमुक देवता डरा और डर कर दूसरेके पास पहुँचा । उसने उसकी रक्षा की । तो ऐसा भगवान जीव परमात्मा नहीं कहा जा सकता । प्रभु ज्ञानमात्र आनन्दमय होते हैं । यदि वे शरीरसहित हो तो भी उनका दिव्य शरीर परकी बाधासे रहित, और शरीररहित परमात्मा है सिद्ध प्रभु तो वे भी निर्बाध हैं । तो जो देव है, परमात्मा है उसके भय नहीं हो सकता । चौथा दोष है द्वेष । जिस जीवमें द्वेष भाव जगता है वह परमात्मा नहीं हो सकता । विरोध हो, द्वेष हो, बैर हो, ऐसी कलुषताये जिसके परिणाममें आये उसे देव कहा जा सकता है क्या ? जो लोग देवकी घटनाये बताते हैं कि अमुक देवताने अमुकका संहार किया तो द्वेष भाव होनेके कारण उनको प्रभु न कहा जा सकेगा ।

५ वाँ दोष है राग । जिसके चरित्रमे राग भरी बातें हो, भगवान हैं, भगवती हैं और दोनों पति पत्नी साथ-साथ रहते हैं, वार्तालाप होता है और यहाँ तक बता डालते हैं कि उनके बच्चे भी होते हैं तो परमात्माके स्त्री हो और बच्चे हो यह बात सम्भव नहीं है । जो लोग भक्ति भी करते और देवका स्वरूप भी यो मानते वे अज्ञान अधेरेमे पड़े हैं, जो अपने ही समान रागी द्वेषी देवताओंको मानते हैं । कहते तो हैं ऐसा लोग कि भगवती फते करे लेकिन भगवतीका अर्थ तो भगवानकी परिणतियोंसे है असलमे । जो भगवानकी विशुद्ध परिणति है वह विजय करे, अर्थ तो यह है, लेकिन जिसने भगवानके चरित्र ही ऐसे गढ़ रखे हो—उनका विवाह होता है, स्त्री होती है, वे दोनों साथ रहते हैं , तो ऐसा मानने वाले लोग उस तत्त्व तक कहाँ पहुँचेंगे ? वे तो सीधा किसी स्त्रीको ही भगवती मानेंगे । तो जो रागद्वेषसे रहित है वही पुरुष देव (प्रभु) कहा जा सकता है । छठा दोष है मोह । मोहका अर्थ है अज्ञान, बेसुधी । जैसे गृहस्थ लोग घर गृहस्थीमे स्त्रियोंमे मोह रखते हैं, बेसुध रहते हैं इसी तरह कुछ लोग देवताओंका ऐसा चरित्र गढ़ देते हैं कि वे भगवान अपनी पत्नीके साथ रहते हैं, मोह करते हैं .. वे पुरुष अज्ञान अधेरेमे हैं, उन्होंने देवका स्वरूप ठीक समझा नहीं । देवका स्वरूप समझनेके लिए खुद अपने आपमे कुछ निर्मलता जगानी होगी, क्योंकि समझने वाला जब खुद निर्मल होगा, उसका उपयोग विशुद्ध होगा तो उसमे भगवानके स्वरूपकी भाँकी आवेगी । तो जो पुरुष खुद ज्ञानबलके द्वारा बाह्यपदार्थोंकी उपेक्षा करके अपने आपमे विश्राम लेता है उसको खुदसे ही उत्तर प्राप्त होता है अनुभवके रूपमे कि भगवान ऐसा ज्ञानमात्र और अनाकुल स्वरूप होता है ।

परमात्मदेवकी चिन्तारहितता—७ वाँ दोष है चिन्ता करना । चिन्ता तो चिन्तासे भी बढकर बतायी गई है, अर्थात् जैसे कोई पुरुष मरे, चिन्तापर जाय तो उसके सम्बन्धमे जैसे दूसरे लोग कुछ दुःखकी कल्पना कर सकते हैं—वहाँ क्या दुःख है, किन्तु चिन्तामे निरन्तर कठिनसे कठिन दुःख है । भला सब जीव निराले हैं, यह आत्मा अकेला है, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही पुण्य पाप करता है और अकेला ही फल भोगता है । इसका किसी दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मोही जीवने किसी स्त्रीको, पुत्रको मान रखा कि ये मेरे हैं, घरके दो चार व्यक्तियोंमे अपना उपयोग लगा देनेसे उसने अपना कितना महान घात किया है, अपने ज्ञान गुणपर प्रहार किया है और उससे फिर नाना चिन्ताये आ जाया करती है । जिस पुरुषको अपने एकत्वसे प्रीति है उसपर चिन्ताये सवार नहीं होती । जो अपनेको अकेला ज्ञानमात्र निरखता है उस पर चिन्ताओंका क्या अवकाश ? भगवान समाधिके बलसे पूर्ण विशुद्ध होते हैं और अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवमे निरन्तर रहते हैं इस कारण वे चिन्तासे सर्वथा रहित हैं ।

परमात्मदेवमें जराकी अनुपपत्ति—८ वाँ दोष है बुढ़ापा । बुढ़ापाको महारोगमे गिना गया है । जहाँ इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती, शरीर शिथिल हो गया, जठराग्नि भी मंद हो जाती है, अनेक रोग उखड पडते हैं, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता है बेकारसा जानकर । जहाँ बाहरी भी अनेक वेदनायें हैं । ऐसी जरा जिसके पायी जाय उसे क्या देव कह सकते हैं ? कुछ लोग किसी देवताका रूप वृद्धके रूपमे मानते हैं । उस तरहका चेहरा दिखाने हैं और कहते हैं कि यह अमुक देव है । तो जिसके बुढ़ापा हो वह देव नहीं हो सकता । यदि कोई बूढ़ा मुनि भी केवलज्ञान प्राप्त कर ले तो केवलज्ञान प्राप्त होनेके बाद वह बूढ़ा न रहेगा । उसका शरीर युवकके समान पूर्ण पुष्ट और कातिमान हो जायगा । यह केवलज्ञानका अतिशय है । किसी पुरुषके पैर आदिकमे यदि किसी प्रकारका रोग हो, और समाधिके बलसे वह परमात्मा हो जाय तो किसी भी तरहका रोग टेढ़ मेढ़, ये कुछ नहीं रह सकते । जो लोग अरहंत परमात्माके दर्शन करे और उन्हें वे दिखे टेढ़े मेढ़े, रोगी, तो वहाँ उस प्रभुके प्रति भक्ति कहाँ जगेगी ? उनका परमौदारिक दिव्य देह होता है, जहाँ धातु उपधातु मलिनता आदिकसे रहित स्फटिक मणिकी तरह विशुद्ध शरीर हो जाता है । एक यह अतिशय बताया गया है अरहंत प्रभुका कि उनके शरीरकी छाया नहीं पडती । क्यों पड़े छाया ? जब उनका शरीर स्फटिक मणिकी तरह निर्मल हो गया, तो यहाँ भी देख लो—कोई शुद्ध काँच हो तो धूपमे रखे जानेपर उसकी छाया जमीनमे नहीं पडती । हाँ अगर छाया पडती है तो समझ लीजिए कि अभी वह काँच पूर्ण विशुद्ध नहीं है, कहीं न कहीं उसमे मल अवश्य लगा है । फिर भगवानका परमौदारिक दिव्य देह स्फटिक मणिकी तरह पूर्ण स्वच्छ है, इसी कारण उनके देहकी छाया नहीं पडती । तो जिनका देह जरासे रहित है वे प्रभु सशरीर परमात्मा हैं, और सिद्ध भगवानके शरीर ही नहीं है तो जरा आदिकका कोई अवकाश ही नहीं है ।

परमात्मदेवमें रोग व मरणदोषका अभाव—९ वाँ दोष है रोग । शरीरमे रोग करोडो प्रकारके बताये गए हैं । रोम रोममे अनेक दोष पाये जाते हैं, केवलज्ञान होनेसे पहिले कोई शरीर ऐसा न मिलेगा मनुष्योका जो समस्त रोगोसे रहित हो, चाहे वह कितना ही पुष्ट बलवान हो । बहुतसे रोग नहीं हैं इसलिए कह देते हैं कि यह मनुष्य निरोग है, लेकिन कोई भी औदारिक देह ऐसा नहीं है कि जिसमे कोई न कोई रोग न पाया जाय । जहाँ रोग हो वह देव नहीं कहा जा सकता । १० वाँ दोष है मृत्यु । देवका मरण नहीं होता । मरण नाम है उसका जिसके बाद जन्म लेना पडता है । सशरीर परमात्मा देहसे छूट जाता है तो आयुका क्षय तो होता है, उसका इस दृष्टिसे मरण नाम भी कहा है, लेकिन वह है पडितपंडितमरण । तो आयुका वियोग हुआ इस दृष्टिसे मरण

नाम रख दिया, लेकिन वास्तवमे मरण उसीका ही नाम है कि जिसके बाद शरीरमे जन्म लेना पड़ता है। भगवानकी मृत्यु नहीं है और इसी कारण भगवानके जन्म भी नहीं है। सर्व कर्म जहाँ छूट गए, फिर अन्य शरीरमे जानेकी बात ही नहीं रहती। कुछ लोग मानते हैं कि भगवानका अवतार होता है। पर अवतार शब्दका अर्थ है— उतारना, गिरना, हन्की स्थितिमे आना। अवतार कोई आदर्श अर्थ नहीं रखता है, लेकिन लोग अवतारको बड़ी ऊँची निगाहसे देखते हैं कि यह भगवानका अवतार है। भला भगवानको क्या कष्ट था जो कि जन्म लेने आये? जो जन्म लेने आये वह देव नहीं है। ज्ञान और आनन्द ही प्रभुका स्वरूप है। इस मर्मको जो नहीं समझते हैं वे मनगढत कथाये गढते हैं और अधेरेमे ही पड़े रहते हैं। ज्ञानप्रकाश उन्हें प्राप्त नहीं होता।

परमात्मदेवमें स्वेद, खेद, मद, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा विषादका अभाव—
 ११ वाँ दोष है पसेव आना। शरीरमे जब पसीना आता है तो कितना म्लान हृदय हो जाता है। अशुचि, मलिनता, दुर्गन्ध, न सुहाये, ये सब गदगियाँ आ जाती हैं। सशरीर परमात्माके शरीर तो होता है, पर वह दिव्य शरीर होना है वहाँ पसेवका कोई काम नहीं है। १२ वाँ दोष है खेद। प्रभुके खेद नहीं होता। किसी भी समय किसी शकामे आ जाये, वियोग हो जाय, घबडा जाये, यह बात प्रभुमे नहीं हो सकती। जिसकी ये घटनाये बतायी जाती हो वह प्रभु नहीं माना जा सकता। १३ वाँ दोष है मद घमड। प्रभु तो विशुद्ध ज्ञाता दृष्टा निराकुल परमआनन्दमय अवस्था वाले होते हैं। उनके अभिमान नहीं होता। घमड तो वहाँ आये जिसमे कभी कुछ थोड़ी सी चीज पा ली हो, किन्तु जिनका विशालरूप है, विशाल सम्पन्नता है, परिपूर्णता है उनको मद कहाँसे आयेगा? कषाय ही नहीं है, उस प्रकारके कर्म ही नहीं है, विशुद्ध ज्ञानानुभूति प्रकट है वहाँ घमड नहीं ठहर सकता। १४ वाँ दोष है रति। रति प्रवृत्तिसे सम्बन्ध रखती है। जहा रति की जा रही हो, प्रवृत्ति की जाती हो वहा देवत्व नहीं माना जाता है। १५ वा दोष है विस्मय (आश्चर्य)। जहा सकलज्ञान उत्पन्न होता है, तीन लोकके समस्त पदार्थोंको स्पष्ट जानते हैं उनको आश्चर्य किस बात पर हो? आश्चर्य तो वहा होता है जो पहिले जानता नहीं है और कुछ अद्भुत बात जानने मे आये, आकस्मिक बात जानने मे आये। जो चीज थी नहीं और सामने उपस्थित हो वहा ही आश्चर्य उत्पन्न होता है, पर प्रभुके ज्ञानमे तो जो पर्याय अनादिकाल से है, अन्तकाल तरु है, जो कुछ भी है, तीन लोक तीन कालके पदार्थ वे सब प्रतिभात हुए हैं। उन्हें आश्चर्यका अवकाश नहीं होता। १६ वा दोष है जन्मका। भगवानको जन्म भी नहीं लेना पड़ता। १७ वा दोष बताया गया है निद्रा याने नीदका आना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं। अरे जो सो जाये वह तो वेसुध हो गया। जब कमजोरी

होती है, थकान होती है तभी तो सोया जाता है। सोना कोई गुणकी चीज नहीं है। भगवानमे यह निद्राका दोष नहीं पाया जाता। १८ वा दोष है विषाद। रंज और दुःखका अनुभव करना विषाद है। इन १८ प्रकारके दोषोंसे जो रहित हो वही भगवान कहा जा सकता है।

परमात्मदेवकी निर्दोषता व गुणसम्पन्नता—जो पुष्प देव, शास्त्र, गुरुका सत्यरूपमें श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि जीव है। देव तो होता है निर्दोष, जिसमें दोष जरा भी न हो और गुण पूरे प्रकट हो गए हो उसीका नाम देव है, उत्कृष्ट आत्मा। परमात्माका भी अर्थ यह है कि जो परम आत्मा हो सो परमात्मा। परमके मायने उत्कृष्ट। जो आत्मा उत्कृष्ट हो गया है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा शब्दसे ही अनेक बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वह आत्मा उत्कृष्ट है, इसके मायने यह है कि वह कोई अनुत्कृष्ट सदोष अशुद्ध गुण वाला था। वही जीव अब निर्दोष और गुणसम्पन्न हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो परमात्मा है वे भी कभी कर्मोंसे लिप्त थे और कर्मोंको काट करके भगवान हुए हैं। परम आत्मा परमका अर्थ है जिसमें अपना लक्षण उत्कृष्ट प्रकट हो गया है। परमा लक्ष्मी यत्र स परम। जिसमें उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रकट हुई है उसे परम कहते हैं। अर्थात् वह गुणसम्पन्न है, गुणोंसे पूरा वही हो सकता है जिसमें दोष न रहा हो। ऐसे परमात्मामें जो दो तीन शब्द (परमा आत्मा) लिखे हैं, वे शब्द बहुतसी बातोंको ध्वनित करते हैं। जो निर्दोष हो, गुणसम्पन्न हो उसे परमात्मा कहते हैं। हम सदोष हैं और गुणोंमें अशुद्ध हैं यही हम स्वभावमें परिपूर्ण हैं और पुरुषार्थ करें तो हमारे दोष भी सब समाप्त हो सकते हैं तथा गुण पूरे प्रकट हो सकते हैं।

अन्तस्तत्त्वके समाधानसे मानवजीवनकी सफलता—आज मनुष्यजीवन पाया तो इस जीवनमें एक ही उद्देश्य बनाये कि मैं अपने आपके स्वरूपका दर्शन करता रहूँ जिससे कि दोष सब खतम हो जाये और हमारे गुण यथार्थ रूपमें प्रवृत्त हो जाये। इसमें ही शान्ति मिलेगी। यही हमारा उत्कृष्ट काम होगा। इसके अतिरिक्त अन्य काम चाहे किसी प्रकार बने, बिगाड़े परिणामें, उसमें कुछ भी हर्ष विषाद न करें। मैं तो एक ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा हूँ, मुझे किसी परसे मतलब क्या है। आज अनेक लोग प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, कदाचित्त वे सबके सब नाराज हो जाये तो उससे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं है। किसी भी जीवसे मेरे आत्मामें कोई गुण प्रकट नहीं होता। मैं अपने आपको अपनी दृष्टिमें लिए रहूँ तो मैं ही स्वयं समृद्धिशाली बन जाता हूँ। यो तो सारा जहान चाहे मेरी निन्दा करे, पर उससे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। जो भी अनिष्ट बातें हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, पर मेरेमें बसे हुए परमात्माके स्वरूपका दर्शन बना रहे, यही एक सच्चा पुरुषार्थ है कि

जिसके बलसे हमारा कल्याण हो सकना है। तो जब कोई जीव अपने आपके स्वरूपका निश्चय करके यहाँ ही रमता है, तृप्त रहता है वह जीव कर्मोंके बन्धनसे छूटता है और परमात्मा बन जाता है।

आत्माका उत्कृष्ट पद—लोग चाहते हैं कि मैं कोई ऊँचासे ऊँचा बन जाऊँ, मगर यह तो निर्णय करे कि ससारमे ऊँची कौनसी चीज है ? क्या धनिक बन जाना अथवा कुछ देशोका प्रधान (राष्ट्रपति) बन जाना ये कोई सर्वोत्कृष्ट बातें हैं ? अरे जरा भीतरमे इसका निर्णय तो करो। ये तो सब बाहरी बातें हैं। देव भी करकर एकेन्द्रिय बन जाता है। राजा भी मरकर कीड़ा मकौड़ा बन जाता है। यहाँका बड़ा होना कोई बड़प्पनकी चीज नहीं है। ऊँची चीज तो है अपने आपमे वह निर्दोषता प्रकट हो जाय कि जिसके बाद कभी निम्नदशा न हो। यह मोहजाल, यह लोगोका परिचय, ये तो सब व्यामोहकी बातें हैं। इनमे कोई बड़प्पनकी बात नहीं है। इन बाहरी बातोका ख्याल छोड़कर अपने आपमे वसे हुए परमात्मस्वरूपको देखो, इस ही उपायसे निर्दोषता प्रकट हो सकती है। जो निर्दोष है, सर्वगुणसम्पन्न है उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसे परमात्मासे नेह लगाना, उसके प्रति भक्ति उमडना यह सबसे बड़ा भारी आत्माका शृङ्गार है, शोभा है। इस ही भक्ति उपासनाके बलपर यह जीव आनन्दमग्न होता रहता है। जिसको अपने आपके अनुभवकी बात प्रकट हुई है उसको ऐसी धुन बनती है कि सर्व वैभवको त्याग दें, सर्व परपदार्थोंकी उपेक्षा करके निर्ग्रन्थ दिग्म्बर बनवासी हो जाये। ये सासारिक सुख कोई सुख नहीं है। ये तो साक्षात् दुखरूप हैं। यहाँके जिन कार्योंमे मौज माना जाता है उन कार्योंके करनेमे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालोमे दुख भरा रहता है। सभी लोग जानते हैं कि इस सासारिक वैभवके उपाजर्जनमे पहिले कितना कष्ट होता है, वर्तमानमे उसकी रक्षा करनेमे कष्ट होता है और बादमे उसका वियोग होनेपर कष्ट होता है। तो फिर ऐसी विभूतिमे क्या लगाव रखना ?

ज्ञानीका निर्णय और साहस—ज्ञानीके तो यह निर्णय रहता कि उदयानुसार जो आता है आये, जाता है जाये। हर स्थितियोमे हम अपनी व्यवस्था बना लेगे। मुझे ऐसी लाज नहीं है कि कोई लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि देखो यह अभी तक तो ऐसी ठाठसे रहते थे और अब ऐसी गिरी स्थितिमे रह रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों ऐसा साहस रहता है। ज्ञानी पुरुष किसी भी स्थितिमे हर्ष विपाद नहीं मानता। वह तो आत्मदर्शन, आत्म आराधनाके कामको सबसे अच्छा समझता है। यहाँ की चीजे तो सब उदयाधीन हैं—देखिये बड़े बड़े साधु सतोपर बड़े-बड़े उपसर्ग आये, पापोदय वहा भी नहीं छूटता है। सिंह भख रहा है, शिरपर अगीठी जलाई जा रही है, स्यालिनी भख रही है, आदि—ऐसे कठिन उपसर्ग सहन करने पर भी वे साधु आत्माआराधनामे ही रत रहते हैं। वे उपसर्ग उनका कुछ भी बिगाड

कर सकनेमें समर्थ नहीं होते। वे उन उपसर्गोंको समतासे सहन करके कर्मोंकी निर्जरा करके केवलज्ञानी हुए। तो यहाँ बाहरी प्रसंग कैसे ही आयें उनकी जरा भी चिंता मत रखो, चित्तमें ऐसा निर्णय रखो कि जैसी भी स्थिति सामने आ जायेगी उसीमें अपनी व्यवस्था बना लेगे। यहाँकी स्थितियोंमें रंच भी दुख न मानकर अपने अन्दरमें ऐसा अन्त पुरुषार्थ करना है कि जिससे संसारका आवागमन छूट जाय।

धर्मपालनकी दिशा—जो पुरुष परिपूर्ण गुणसम्पन्न आत्माको ही भगवान (परमात्मा) मानता है वह सम्यग्दृष्टि है। लोग तो धर्मके सम्बन्धमें नाना कल्पनाये बनाते हैं। धर्म करना तो सभी चाहते हैं, मगर कितनी विडम्बना बन गई है कि कोई लोग तो पेड़, नदी, पर्वत आदिकको देवता मानकर पूज बैठते हैं। बहुतसे लोग तो अनेक पशुओंको भी पूजते हैं। यों कैसी कैसी विडम्बनाये धर्मके नामपर बन गयी। और, ये हमारे देवता मांस खायेगे, ऐसी श्रद्धा रखकर जीवोंकी हत्या करते हैं, और खुद मांसको देव देवी आदि का प्रसाद समझकर भक्षण करते हैं। तो यह धर्म कहाँ हुआ ? यह तो अधर्म हुआ। लोग धर्मके नामपर रागद्वेष, विषयकषाय आदिके अनेक कार्य करते हैं। धर्मके सम्बन्धमें लोगोकी यह कितनी उल्टी श्रद्धा है। यदि धर्मका संक्षेपमें लक्षण जानना है तो यो जान लीजिए कि मेरा जो सहजस्वरूप है ज्ञानज्योति प्रतिभासमात्र, उस प्रतिभासस्वरूप अपने आपमें उपयोग रखना बस यही है धर्मपालन। अब जो इस आत्माके धर्ममें आये नहीं है, या जिनको इसका अभ्यास नहीं है, उनका काम कैसे बने ? धर्म करनेके उपाय लोकव्यवहारमें नाना प्रकारके बताये गए हैं—पूजा करना, स्वाध्याय करना, सत्संगमें रहना, तप करना, त्याग करना आदिक। कोई पुरुष इन अनेक बातोंको तो करे, रहे इन्हीं विकल्पोमें, पर यह पता न हो कि मुझे ये काम किसलिए करना है, इन कार्योंके किये जानेका उद्देश्य क्या है, तो समझो कि उसने धर्मपालन नहीं किया। ये सब बातें इसीलिए हैं कि मैं अपने उस निराकुल निर्विकल्प प्रतिभास स्वरूपको जानूँ और वहाँ ही ज्ञान लगाकर, दृष्टि लगाकर तृप्त रहूँ, निराकुल रहूँ, इतनी बात पानेके लिए हम पूजन, सत्संग, स्वाध्याय आदि करते हैं, इस प्रयोजनको हमें कभी न भूलना चाहिए।

धर्मपालनके प्रयोजनकी पूरकतामें ही धर्मपालनकी वास्तविकता—आत्मदर्शनके प्रयोजनको (लक्ष्यको) दृष्टिमें रखते हुए व्यावहारिक धर्म कार्योंमें लगे तब तो ठीक है अन्यथा वह एक विडम्बना मात्र रहेगी। जैसे एक कथानकमें बताते हैं कि किसी सेठने प्रीतिभोज किया तो उसने यह सोचकर कि लोग हमारी ही पातलमें खा जाते हैं और उसीमें छेद कर जाते हैं, दाँत खोदनेके लिए सीक निकालकर। सो खानेके साथ-साथ एक एक सीक भी चार-चार अंगुलकी परोसवा दिया। अब सेठ तो गुजर गया। जब उस सेठके लड़कोने पंगत

किया तो उन्होंने सोचा कि हम तो पिताजीसे चौगुनी बढ़िया पगत करेगे, सो पिताने तो बनवायी थी दो प्रकारकी मिठाइयाँ, लडकोने ८ प्रकारकी मिठाइयाँ बनवायी, पिताने ४ अंगुल की सीक परोसी थी तो लडकोने एक एक विलस्तकी लकडियाँ परोसी। जब उन लडकोने लडकोने पगत की तो उन्होंने सोचा कि हम तो अपने पितासे भी चौगुनी अच्छी पगत करेगे। सो अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ बनवायी और साथ ही डेढ़ डेढ़ हाथका एक एक डडा भी परोसवाया। भला देखिये— उस सीकको साथमे परोसनेका प्रयोजन न जानकर डेढ़ डेढ़ हाथका डडा परोसनेकी नौबत वहाँ आ गई। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि बिना प्रयोजन को ध्यानमे रखे रूढ़िवश जो धार्मिक क्रियाये की जा रही है वे सब दिल बहलावा मात्र रह जाती है। उन धार्मिक क्रियाग्रोको करके जो फायदा लूटा जाना था वह नहीं लूटा जा सकता। तो जितने क्षण हम आपके उस निर्दोष परिपूर्ण गुणसम्पन्न आत्मस्वभावकी ओर दृष्टि आती है उतने समय तो समझिये कर्म कट रहे है, धर्मपालन हो रहा है और इसे छोड़कर जो बाहरी बातोमे जलूस, शोभा, सजावट आदिव मे लगे रहते है, लक्ष्यका पता नहीं है तो ऐसी स्थितिमे जैसे और और काम किए वैसे ही यह भी काम हो गया। तो यह लक्ष्य दृढ़ रहना चाहिए कि मुझे इस जीवनमे करने लायक काम केवल एक ही है दूसरा कुछ नहीं। वह काम है अपने आत्माके ज्ञानस्वरूपको जानू, उसे ही दृष्टिमे लिए रहू और उसमे ही तृप्त रहा करूँ, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी काम करने पडते है वे करने तो पडते है, पर उनका करना योग्य नहीं है। करने योग्य काम तो एक यह आत्म आराधना ही है।

आत्मधर्म—जो मेरे आत्माका स्वभाव है वही मेरा धर्म है। आत्माका स्वभाव है केवलज्ञाता दृष्टा रहना, रागद्वेषसे रहित रहना। ऐसा बन सके तो समझिये कि हम धर्म कर रहे। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, आदिक १० प्रकारके जो धर्म बताये गए है वे धर्म है। यदि हमारी क्षमा आदिकरूप परिणति बन्ती है तो हम धर्म पालन कर रहे है। धर्म है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। आत्माके ज्ञानानन्दस्वरूपका विश्वास होना, उसीको उपयोगमे लेना और उसही रूप प्रवर्तन करना। यदि यह बात मुझमे बन रही है तो धर्मपालन हो रहा है। धर्म है दया। दूसरे जीवोको दुखी देखकर दयाका भाव आता है, दयाका भाव तब आता है जब कि दूसरेकी तरह अपनेको समझा जा रहा हो और अपने समान दूसरेको भी समझा जा रहा हो। जैसे जाडेमे ठिठुरने वाले किसी पुरुषकी काँपती हुई आवाजको आप सुनते है तो आपको उस समय जाडेके दुखका अनुभव होता है, आपके अन्दर जाडेका दुख उत्पन्न होता है तो आपको दया आती है कि इसे कोई कपडा दे देना चाहिए, ऐसे ही जब आप किसी भूखे पुरुषको देखते है तो उस समय आपको भूखकी

वेदनाका अनुभव होता है तभी उसपर दया उत्पन्न होती है और आप उसे रोटी देते हैं। तो दूसरे जीवों पर दया करनेमें भी खुदका सम्बन्ध बना। और अपने आपमें दया उत्पन्न हुई कि हमको पाप न करना चाहिए, नहीं तो इसमें मेरे परमात्मस्वरूपका घात है। मुझे मिथ्यात्वमें, मिथ्याज्ञानमें, मिथ्या आचरणमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरे ही ब्रह्म स्वरूपका घात है। तो जो अपनी दया कर रहा है, परकी दया कर रहा है वह धर्मपालन कर रहा है। धर्म वही है जहाँ दया बसी हो, और अपने आपके स्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण पड़ा हो, इसके अलावा जो अन्य प्रकारकी प्रवृत्तियाँ हैं वे अधर्म हैं। बलि करना, सरागी देवोंकी उपासना करना आदि ये तो अधर्मकी बातें हैं।

निर्ग्रन्थ गुरुप्रेम ज्ञानीकी आस्था—सम्यग्दृष्टि जीव वह है जो निर्दोष और परिपूर्ण गुणसम्पन्न आत्माको देव मानता है और दयामयी धर्मको धर्म समझता है और निर्ग्रन्थजनों को अपना गुरु मानता है। ग्रन्थ (परिग्रह) २४ प्रकारके होते हैं, १४ अन्तरङ्ग परिग्रह और १० बाह्य परिग्रह। इस जीवकी बरबादी परिग्रहके संगमें है। यदि ज्ञानबलसे परिग्रहका भीतरमें लगाव त्याग दे तो उसे ज्ञानप्रकाश मिलेगा और अपना कल्याणमार्ग मिलेगा। मिथ्यात्वभाव रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हँसना, रोना, शोक करना अथवा वियोग करना आदि ये सब अन्तरङ्ग परिग्रह हैं। इन परिग्रहोंमें जो लगा हुआ है जीव उसको प्रभुस्वरूप नहीं सुहाता। सिद्ध परमेष्ठी अथवा गुरु महाराज इन भीतरी परिग्रहोंके लगावसे पृथक् हैं और बाह्यमें धन, धान्य, क्षेत्र, वस्त्रादिक किसी भी प्रकारका परिग्रह नहीं है, केवल एक शरीरमात्र उनका परिग्रह है, सो उसे भी वे अपनाते नहीं हैं, अतएव वह भी परिग्रह नहीं है। ऐसे परिग्रहरहित निर्ग्रन्थ गुरु कहलाते हैं, ऐसा जो श्रद्धान करते हैं वे सम्यग्दृष्टि कहलाते हैं। देव, शास्त्र, गुरुकी यथार्थ श्रद्धा जिसे नहीं है वह धर्ममार्गमें बढ़ नहीं सकता है।

आत्मदर्शीके आकुलताका अभाव—सबसे पहिले विश्वास निर्मल बनाना है। किसी के बहकावेमें न आये कि फलाने देवकी उपासना करनेसे धन मिलेगा, सुख साधन मिलेगा। अरे ज्ञानी पुरुष तो संसारकी सुख सुविधाओंको चाहता ही नहीं है। सासारिक सुख मिले चाहे न मिले, हमारा गुजारा हर स्थितियोंमें चल जायेगा। जब कभी शरीरमें फोड़ा फुँसी होती है और उसे कोई फोड़ता है, आपरेशन करता है तो भीतरमें पहिले अपना ऐसा कड़ा दिल बनाना पड़ता है कि फोड़ने दो इन्हे, यह तो मेरे भलेके लिए है, ऐसा ही साहस करके यहाँ भी हर स्थितियोंमें रहना है। अपने ज्ञान और दिलकी वृत्तिसे ही सब सारा अन्तर हो जाता है। कोई पुरुष इस बात पर दृढ़ हो जाय कि यहाँ पर जो कुछ होता हो होने दो, मैं तो शरीरसे निराला ज्ञानस्वरूप यह आत्मा यह सामने हूँ, यही मैं हूँ। इस अमूर्त आत्मा

मे कोई कुछ प्रवेश नहीं कर सकता । यो देहसे निराले ज्ञानमात्र आत्माकी ओर दृष्टि रखे कोई तो उसे बाहरी बातोंसे कोई आपत्ति आयेगी क्या ? जब कोई पुरुष अपने ज्ञानभावमे दृढ नहीं रहता है तो वह स्वयं अपनी कल्पनासे विपदार्ये मान लेता है । हम अपनेमे व्यर्थ की कल्पनाये न बनाये और अजर, अमर, सरल जो मेरा ज्ञानस्वरूप है वस उसकी ही प्रीति रखे तो फिर यहा कोई दुःख नहीं है । ज्ञानी जीव अपने आत्मस्वरूपमे और देव, शास्त्र, गुरुके निर्णयमे इतना निश्चक है कि उसको कोई कितना ही बहकाये, मगर वह श्रद्धासे विचलित नहीं हो सकता । रेवती रानीको अभव्यसेन ने कितना चमत्कार दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदिक बन गया तिस पर भी उनकी उपासना उसने नहीं किया । यहाँ तक कि तीर्थंकरका झूठा समवशरण तक दिखाया फिर भी उस रेवतीरानीने समझ लिया कि २४ तीर्थंकर तो हो चुके यह २५ वाँ तीर्थंकर कहासे आ गया ? यह तो मायाजाल प्रतीत हो रहा है, सो उसने उसकी भी पूजा उपासना नहीं किया । तो यो श्रद्धान रहता है ज्ञानी पुरुषका कि न उसके अपने आत्मस्वरूपमे गलती है और न देव, शास्त्र, गुरुके स्वरूपके निर्णयमे गलती है ।

दोस-सहिय पि देव जीव-हिंसाइ-सजुद धम्म ।

गथासत्तं च गुरु जो मण्णदि सो हु कुट्ठी ॥३१८॥

कुट्टिके सदोष देवकी आराधना—जो जीव दोषसहित आत्माको तो देव मानता है, जीव हिंसा आदिकसे सहितको धर्म मानता है और परिग्रहमे आसक्तको गुरु मानता है वह मिथ्यादृष्टि है । जिसकी दृष्टि खोटी हो उसे कुट्टि कहते हैं । वस्तुका जिस प्रकार स्वरूप नहीं है या जो पर्याय जिस रूप नहीं है उसको उस रूपसे समझना यह ही उसकी विपरीत दृष्टि है । जिन पुरुषोमे क्षुधा तृषा रागद्वेष भय मोहाहिक १८ दोष पाये जाते हैं उनको देव मानना अथवा कुछ दोष नहीं है, ऐसा स्वीकार करके भी कुछ दोषोको मानना ऐसे दोषसे संयुक्त पुरुषको देव नहीं कह सकते । जो दोषसहित पुरुषको देव मानते हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं । जैसे अनेक लोगोकी कल्पनाये है कि भगवानके साथ उनकी स्त्री व उनके बच्चे आदि भी होते हैं, वे भगवान घरमे भी रहते हैं, लोगोसे बातें भी किया करते हैं और जहा चाहे चोरी से दूध दही भी खा आये, किसी भी प्रकार अपनेको कौतूहल बताये, तो यह उनकी विपरीत दृष्टि है । इसी प्रकार जीव हिंसा आदिक प्रवृत्तियोसे सहित प्रवृत्तियोको धर्म माने सो भी मिथ्यात्व है । अनेक पुरुष अनेक प्रकारके यज्ञोकी कल्पनाये करते हैं । बकरा, घोडा, गाय, हाथी आदिककी बलि करके अनेक प्रकारके यज्ञ मानते हैं । उनमे उन जीवोकी बलि किया करते हैं । और मानते हैं कि हमने धर्म किया । कितना महान अज्ञान अधेरा है कि धर्म तो अपने भगवान आत्मामे विराजमान शुद्ध तत्त्व है जिसकी दृष्टि करना धर्मपालन है, उसे तो

जानते नहीं है और अपने ही जीवोंके समान चैतन्यस्वरूप वाले इन पशु पक्षी आदिक पर्यायों में आये हुएको होम देते हैं, बलि कर देते हैं। यह महान मोहका विलास है। कुछ लोग देवी देवमें, पितर आदिककी श्रद्धा किया करते हैं, श्राद्ध मानते हैं। हम अमुक देव देवीको भेट चढ़ाये या अमुक नदीको भेट दें तो वह भेट दी हुई चीज हमारे पिताके पास पहुंच जायगी। या जो चीज हम इन पण्डोंको दे दे वह चीज हमारे पिताके पास पहुंच जायगी, ऐसी मिथ्या कल्पना करते हैं और ऐसी प्रवृत्ति करते हैं वह भी मिथ्यात्व है। भला जब वह बाप जीवित था तब नो सुखसे पानी तक भी नहीं दे सके और मरनेके बाद उनके पास गाय, पलंग, वस्त्र आदि पहुंचा रहे हैं तो यह कितनी मूर्खता है ? तो जो जीव हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील आदिकसे भरी हुई, परिग्रहोकी आसक्ति वाली प्रवृत्तियोंको धर्म मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि जीव हैं।

कुदेवत्वका आशय व उसकी आराधनाका दुष्परिणाम—लोग अनेक घटनाओंमें यह कल्पना भी कर डालते हैं कि देखो भगवान होकर भी यह भूठ बोलना पड़ा, तो ऐसा भूठ बोलना भी धर्म है। भगवान होकर भी उन्होंने चोरी की तो इस तरहके चोरी करनेमें क्या पाप है ? अथवा भगवान होकर भी अनेक स्त्रियोंमें, गोपियोंमें, परस्त्रियोंमें रमे तो परस्त्री-रमण क्या पाप है ? तो कुदेवकी घटनाकी बात कह कह कर अपने आपमें पापकी वासना बनाते हैं वह सब अधर्म है। यद्यपि वस्तु दृष्टिसे वह कुदेव नहीं है। जिसे लोगोंने कुदेव रूपसे मान डाला है वह कुदेव नहीं है। वह तो जो है सो है। जैसी उनकी स्थिति थी, लेकिन यहांके लोग उनको देव मानते हैं वस यह कुदेवपना सिद्ध होता है। जैसे जो भी अपने जमानेमें ऐसे पुरुष हुए हैं, जिन्होंने शख, चक्र, गदा आदिक शस्त्रोंको लिया था, जिन्होंने मानी हुई राधा गोपी आदिकको अङ्गीकार किया था, तो वे तो जो थे सो ही हैं। वे अपने समयके एक पुण्य वाले पुरुष थे। उन्होंने क्या किया, यह बात भी आज लोग स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं, पर उनके सम्बन्धमें उन्हें रागी द्वेषी बताकर फिर उन्हें देव माने तो यह कुदेवपने की बात आती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कुदेवपनेकी सिद्धि भगवान के अभिप्रायके कारण है। वह तो जो है सो है। देव है तो देव है, देव नहीं है तो नहीं है। कुदेवपनेकी क्या बात ? यदि कोई भगवान हो गया तो भगवान है और न हो सका केवलज्ञानी तो ससारी है, अब कुदेवपनेकी बात उनमें नहीं है, लेकिन जो जीव रागी द्वेषीको भी देव मानते हो तब कहना पड़ता है कि वह तो कुदेव है। जैसे यहां भी महावीर भगवान वीतराग सर्वज्ञ है, जो है सो है, लेकिन कोई भक्त पुरुष ऐसी भक्ति करे और ऐसा स्वरूप जाने कि यह महावीर किसीको पुत्र देते हैं, धन देते हैं, मुकदमा जिताते हैं तो अब उस भक्तकी दृष्टिमें उन्हें कुदेव बना डाला। पर क्या वे कुदेव हैं ? या तो कोई देव है या देव

नहीं है। कुपनेकी बात वस्तुमे नहीं डटी है या वह पुरुष जो रागी द्वेपी है और अपनेको यह सिद्ध करे कि देव हो या दुनियामे यह बात पैले कि मैं देव हू तब भी उन्हे कह सकते कि वे कुदेव हैं। कुदेवपने की बात तो बना करके हुआ करती है, वस्तुमे नहीं है।

कुगुरुकी आराधनाका मिथ्यात्व—जो जीव रागी द्वेपी पुरुषको कुदेव मानते, जीव हिंसा आदिक प्रवृत्तियोसे सहित आचारको धर्म मानते वे पुरुष मिथ्यादृष्टि है, इसी प्रकार जो पुरुष परिग्रहमे तो आसक्त है, खेत रखे है, मकान बनाये हैं, बैल, घोडा, हाथी आदिक रखे हैं, गदियाँ हैं, जायदाद है, स्त्री पुत्रादिक है, जैसा कि अनेक लोग अभी भी यह ख्याल करते हैं कि बहुतसे ऋषि जगलोमे रहते थे, उनके पत्नी होती थी, बच्चे वच्चियाँ होती थी फिर भी ऋषि कहलाते थे। तो ऐसे ये सारे ख्याल मिथ्या है, जो परिग्रहमे आसक्त पुरुषको गुरु मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि है। देव वही हो सकता है जो निर्दोष हो, धर्म वही हो सकता है जिसमे स्वपर दया बसी हो, गुरु वही हो सकता है जो परिग्रहसे रहित विशुद्ध हो, इसके अतिरिक्त अन्यको देव, धर्म, गुरु माने तो वह मिथ्यादृष्टि है।

ए य को वि देदि लच्छी ए को वि जीवस्स कुणदि उवयार।

उवयार अवयार कम्मं पि सुहासुह कुणदि ॥३१६॥

अन्यके द्वारा अन्य जीवका उपकार लक्ष्मी वितरण आदि किये जानेकी अशक्यता— कोई पुरुष ऐसा मानते हैं कि देव लक्ष्मीको देते हैं और लक्ष्मीपति, याने लक्ष्मी नामकी कोई स्त्री है, उनके वे पति हैं। ये लक्ष्मीपति देव है, ऐसी मुद्रा बनाकर उनकी भक्ति करते हैं कि ये उपकार करते हैं, तो ऐसा ख्याल भी मिथ्या है। कोई भी देव अन्य कोई भी लक्ष्मी को नहीं देता है। कोई भी पुरुष जीवका उपकार नहीं करता है। उपकार और अपकार तो शुभ अशुभ कर्मके उदयसे हुआ करते हैं। अनेक प्रकारके लोगोने नाम रख रखे हैं देवके—हरि, हिरण्यगर्भ, गजानन, मूषकवाहन, अथवा बहुतसे आजके परिकल्पित नाम—व्यतर, काली, चण्डी, क्षेत्रपाल, आदिक। ज्योतिषी देवोके नामपर लोग देवताकी कल्पना करते हैं, सूर्य, चन्द्र, गृह आदिक ये कोई भी स्वर्ण, रत्न, धन धान्य आदि लक्ष्मीको नहीं देते हैं, यदि कोई देव लक्ष्मीको देने लगे तो फिर लोग व्यापार क्यों करे? सभी लोग एक ही काममे लग जाये, बैठे रहे, आराधना करे, देव उन्हे लक्ष्मी दे जाये पर ऐसा हो नहीं सकता है। और कदाचित् ऐसा हो भी जाय तो यो समझना चाहिए कि कोई व्यतर आदिक सहाय बन गया उस लक्ष्मी प्राप्तिमे तो जैसे ये मनुष्यजन लक्ष्मी प्राप्तिमे निमित्त हो जाते हैं वैसे ही वे भी हो गए, पर कब हुए? जब स्वकीय पुण्यका उदय हो। तो अपने ही शुभ कर्मका उदय उसमे निमित्त हुआ, अन्य कोई निमित्त नहीं हुआ।

वैभवलाभमें पुण्यकर्मका निमित्तत्व—एक बार किसी राजाने अपने मंत्रीसे एक

बहुत बढिया घोडा लानेको कहा । मंत्रीको एक नगरके किसी सेठका घोडा बहुत अच्छा दीखा । मंत्रीने सेठसे राजाके लिए घोडेकी माँग की, तो सेठ बडा खुश हुआ कि चलो अच्छी बात है जो हमारी कोई चीज राजाके काम तो आयी । सो वह स्वयं उस घोडेको लेकर मंत्रीके साथ गया । राजाको सेठने घोडा भेंट किया । राजा सेठपर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा—ऐ सेठ जी तुमसे हमे बडा स्नेह है । जब कभी तुम्हारे दिनोका फेर हो तो हमारी याद अवश्य करना । समयकी बात—कुछ ही वर्षोमे वह सेठ दरिद्र हो गया, उसी राजाके पास जाकर निवेदन किया, अपना हाल कह सुनाया, तो राजाने उस सेठको एक मकान दिलवा दिया और खर्चके लिए कुछ बकरियाँ दे दी । और कह दिया कि अपना समाचार प्रत्येक दो तीन दिन बादमे देते रहना । सो सेठ राजाके पास प्रत्येक दो तीन दिन बाद जाता और यह रिपोर्ट देता कि आज तो इतनी बकरियाँ कम हो गई अथवा आज इतनी बकरियाँ बढ़ गई । थोडे दिन बादमे जब बकरियोकी संख्या बढ़ने लगी तो राजाने कहा ऐ सेठ अब तू जितना चाहे रुपया हमसे लेकर कोई व्यापार चालू कर दे । क्यों ? इसलिए कि अब तेरा पुण्य का उदय चल रहा है । अब जिस व्यापारको तू करेगा बस फायदा ही फायदा होगा । तो सेठ बोला—जब हमारे पुण्यका उदय आ गया तब तो हमे आपसे कुछ भी न चाहिए, हम स्वयं ही कुछ थोडा बहुत उद्यम करके आगे बढ़ जायेगे । तो जब शुभ कर्मोका उदय होता है तो साधारण बातें भी निमित्त हो जाती हैं और जब पापका उदय होता है तो कितने ही पुण्य समागम प्राप्त हो सब विघट जाने हैं ।

जीवके अपकारमें पापकर्मका निमित्तत्व—देखिये—अकृतपुण्य बालकको राजाने निकाल दिया, और उस पुत्रके स्नेहसे उसकी माता भी उसके साथ गई और साथमे बहुतसी मोहरे ले गई । अनाजकी गाडिया भी भरवा ले गई । लेकिन पापोदयके कारण वे मोहरे रास्तेमे आग बन गई और गाडियोका अनाज छेदोसे निकल-निकलकर रास्तेमे बिखरता गया । कुछ न रहा । तो जिसका उदय अनुकूल नहीं है उसकी कोई कितनी ही परवाह करे, मगर कुछ भी कार्यकारी न होगी ।

लोग धनसचय इस कारण कर रहे हैं कि हमारे ये पुत्र पुत्री उत्तरदायी रहेगे. अधि-कारी रहेगे, ये सुखसे रहेगे । तो उनका यह ख्याल गलत है कि हमारे कमानेसे धन बढ़ेगा और उस धनके ब्याजसे ही या किरायेसे ही अपना गुजारा कर लेंगे, अरे पता नहीं, पापका उदय आये कि वह मूल धन कहाँसे निकल जाय ? अथवा वह सब जायदाद न जाने कहासे खतम हो जाय ? वर्तमानमे अपनी सम्हाल नहीं कर रहे, परदृष्टिमे बढ़ रहे तो वर्तमानमे जो अपना घात कर रहे हैं उनकी प्रवृत्ति दूसरोको सुखदायी क्या हो सकेगी ? जो लोग यह बुद्धि करते हैं कि कोई देव देवी लक्ष्मी आदिकका वितरण कर देगा वह पुरुष मिथ्यादृष्टि

है। कोई भी देव लक्ष्मी आदिकका वितरण नहीं करता, यह तो शुभ अशुभ कर्मके उदयसे प्राप्त होता है।

उपकार अपकारमें कर्मका मात्र निमित्तत्व—अब शुभ अशुभ कर्मोंकी भी बात सुनो—ये कर्म भी कोई अलग से स्वतंत्र प्रभु नहीं है, किन्तु खुद ही ने जो कुछ अपने भावसे कमाया है वस उस ही भावके कारण जो कर्म बँध जाते हैं, उन्हें ही पुण्य और पापकर्म कहते हैं। तो अपने द्वारा पूर्वमे उपार्जित जो शुभ अथवा अशुभ भाव है उनके होनेके कारण जो पुण्य कर्म और पापकर्मका बंध हुआ उसके उदयमे इस जीवको स्वयं ऐसे समागम प्राप्त होते हैं कि जिससे जीव सुखी अथवा दुखी होता है। तो यो सीधा कह लीजिए कि शुभ अशुभ कर्म जीवको सुख दुख करते हैं, किन्तु अन्य कोई देवी देवता इस जीवका सुख दुख लक्ष्मी आदिकको नहीं करते। तब उन कुदेवों और रागी देवोंकी ओर दृष्टि क्यों देना? भक्ति उपासना क्यों करना? अब कोई यह भी शका कर सकता है कि फिर वीतराग सर्वज्ञदेवकी भी उपासना क्यों करना? वे भी तो कुछ नहीं दे सकते? तो उसका उत्तर यह है कि जो ज्ञानी भक्त हैं वे वीतराग सर्वज्ञदेवकी भक्ति उनसे कुछ चानेके लिए नहीं करते किन्तु अपने स्वरूपकी आराधना करके लिए वीतराग सर्वज्ञदेवके गुणोंमे दृष्टि करते हैं। हमारा स्वरूप राग द्वेषरहित जाताद्रष्टा रहनेका है और यह बात प्रकट रूपसे वीतराग सर्वज्ञदेवमे हो गई है तो उन गुणोंका चिंतन हम अपना मोक्षमार्ग बनानेके लिए करते हैं। तो आत्मलाभके लिए देव, शास्त्र, गुरुकी आराधना है, किन्तु सासारिक लाभकी मिद्धि उनकी आराधनासे न होगी। और होती है तब तो इस प्रकार होती है कि देव, शास्त्र, गुरुकी आराधनाके भावमे जो कर्म बँधते हैं वे प्रायः पुण्य रूप बंधते हैं और जब उस पुण्यके उदयमे सुख आदिककी प्राप्ति होती है, तो अर्थ यह हुआ कि अपने ही भावोंके द्वारा अपना भविष्य बनाया जाता है।

भस्तीए पुज्जमाणो वितर-देवो वि देदि जदि लच्छी।

तो कि धम्मे कीरदि एव चित्तेइ सद्दिही ॥३२०॥

भक्तिसे पूजे गये भी देवी देवों द्वारा उपकारका अभाव—अब यहाँ सम्यग्दृष्टि पुरुष का चिंतन बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष इस प्रकारका चिंतन करता है कि देखिये—यदि भक्ति से पूजा गया कोई व्यन्तर देव लक्ष्मीको दे देता है ऐसा स्वीकार किया जाय तब फिर लोग धर्मको क्यों करे? एक ही काम करे और धर्मकी ही बात क्या? व्यापार आदिकको भी क्यों करे? वे तो एक उस देवकी आराधनामे ही लग जाये। विनयसे पूजे गए ये व्यन्तर आदिक देव यदि लक्ष्मीको दे दे तब फिर धर्म करनेकी प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए। लोग धनके आकांक्षी हैं, तो ठीक है, चाहते हैं कि किसी तरह धनकी प्राप्ति हो और इस धनके तोभमे न्याय अन्य कुछ नहीं गिनते। किसी देवतासे धन माँगा तो इसका अर्थ हो गया कि

उस अन्याय करनेमे भी देव मदद करे। लोग देवताकी पूजा करते हैं उनकी बोल कबूल किया करते हैं तो उनके धर्मका अग यह ही मात्र रहा कि किसी न किसी देवताको पूजना। तो यो समझिये कि जैसे उन देवी देवताओंकी पूजा बहानेके रूपसे कुछ लालच दिया जा रहा और उनका अपना काम बनाया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्ञानी पुरुष जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता और न कुछ ले सकता। वह तो धन सम्पदा आदिको क्षणभंगुर जानता और पुण्य पापके अनुकूल समागम प्राप्त होते हैं ऐसा निर्णय किए रहता है। यह लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं है, आज जीवित है, कल मरण हो गया तो लक्ष्मी यही पड़ी रहती है अथवा जीवित अवस्थामे ही सब लक्ष्मी एकदम नष्ट हो सकती है, तो लक्ष्मीके लालचमे ज्ञानी पुरुष नहीं आते। उसे क्षणभंगुर समझ रहे हैं और थोड़े बहुत धनकी आवश्यकता होती है सो साधारण गृहस्थीके नातेसे उद्यम करते रहते हैं।

ज्ञानियों द्वारा आत्महितके उद्देश्यसे वीतराग सर्वज्ञदेवका आराधन—ज्ञानी जन सासारिक देवी देवताओंकी मान्यतामे नहीं आते, वे तो आत्महितकी भावनासे वीतराग सर्वज्ञदेवका आश्रय लेते हैं। मेरा कल्याण हो, मेरी बरवादी इन विषयकषायोके अनुसार है। हे प्रभो ! मिथ्यात्व और विषयकषायकी वासना मेरी दूर हो, इसमे ही मेरा कल्याण है। तो जिसने यह वासना दूर करली है और अपने शुद्ध आनन्दमे मग्न रहा करता है, ऐसे वीतराग सर्वज्ञदेवकी भक्तिमे यह ज्ञानी पुरुष रहता है। उन्हें वह अपना आदर्श मानता है। जो बात मुझे चाहिए वह बात जिसने प्राप्त कर ली वह उनको आदर्श समझ करके उनकी उपासना मे रहता है, उनसे मोक्ष भी नहीं चाहता यह ज्ञानी पुरुष कि वे मुझे मोक्ष दे दे। उसकी तो आदर्शरूपमे पूजा हो रही है। जब ज्ञानी पुरुष तत्त्वचिन्तन करता है, आत्मानुभूति करता है और अपने आपमे अपने आपको निरखकर तृप्त बना रहता है। तो भगवान् अरहत सिद्ध वीतराग सर्वज्ञदेवके गुणोकी दृष्टि करना वही वास्तविक पूजा है। किसी कविने यह कहा है कि देखिये चन्द्रबल तभी तक है, तारोका और भूमिका बल है, और तभी तक समस्त इष्ट कार्य सिद्ध होते हैं, तभी तक मन्त्र तंत्रकी महिमा है, तभी तक पौरुष काम करता है जब तक पुण्यका उदय है। पुण्यका क्षय होनेपर ये समागम बिगड़ जाया करते हैं। ज्ञानी जीव इस पुण्य पाप फलको भली भाँति समझता है, वह इसके लिए देवी देवताओंकी पूजा नहीं करता।

जं जस्स जम्मि देसे जेण विहारोण जम्मि कालम्मि ।

णाद जिणेण णियदं जम्म वा अहव मरण वा ॥३२१॥

तं तस्स तम्मि देसे तेण विहारोण तम्मि कालम्मि ।

को सक्कदि वारेदु इंदो वा अह जिणिदो वा ॥३२२॥

होनीकी अविनार्यताका विचार—सम्यग्दृष्टि जीव इस प्रकारका विचार रखता है कि जो बात जिस जीवके जिस देशमें जिस प्रकारसे जिस समयमें जो होनी है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा ज्ञात है, वह चाहे जन्ममरण सुख दुःख आदिक कोई भी परिणतिकी बात हो, जो होना है वह जिनेन्द्र द्वारा ज्ञात है और वह उस जीवके उस देशमें उस प्रकारसे उस कालमें होगा, उसका निवारण करनेके लिए इन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। इस विषयको एक मोटे रूपसे यो भी सोचे कि हमें यह नहीं मालूम कि कल ८ बजे क्या होगा, मगर यह तो निश्चित है कि कुछ तो होगा ही। जितने भी पदार्थ हैं उन सबका प्रति समय परिणामन होता है। अब हम नहीं जान रहे कि कल ८ बजे क्या होगा, किन्तु जो होगा वह होगा ही। अब इस सम्बन्धमें यह आशंका लोग करने लगते हैं कि तब फिर कुछ कारण मिलाने की आवश्यकता क्या है? जो होगा सो होगा, लेकिन यह जानना चाहिए कि जो होनेकी बात है वह जिस विधानसे होनेकी है उस ही विधानसे होगी। वहाँ कारण कलाप ऐसा ही जुटेगा और उन ही कारणोंके बीच वह होनी बनेगी। कोई होनी जो कभी होती है फिर मिट जाती है, ऐसी होनी कारणके बिना कभी नहीं होती। जो बात बिना कारणके होगी वह सदा रहेगी। जो बात सदा नहीं रहती, समझना चाहिए कि उस बातमें कोई कारण था। कारणपूर्वक होने वाली बात सदा नहीं रहा करती है, और जो बिना कारणके होती है वह सदा रहा करती है। जैसे बिना कारणके वस्तुका स्वरूप बना है उसका ज्ञान स्वभाव है, यह बिना कारणके है, तो यह ज्ञान स्वभाव सदा रहेगा, पर हमने यह पुस्तक जाना, अमुक पदार्थको जाना ऐसा जो हमारा अलग-अलग जानना बन रहा है इसमें कारण है हमारा ज्ञानावरणका क्षयोपशम, इन्द्रियाँ हमारी पुष्ट हो, होसहवास है, अनेक कारण हैं इस कारण यह ज्ञान मिटता रहता है। कोई चिन्ता हो, दुःख हो, सुख हो, मौज हो, ये सब बातें कारणपूर्वक हो रही हैं, इस कारण ये सब मिट जाया करते हैं। इसी कारण सम्यग्दृष्टि जीव न सुखमें हर्ष मानता है, न दुःखमें विषाद करता है। ये तो सब मिट जाने वाली चीजें हैं। तो जो जब जहाँ जिस कारणपूर्वक होनी है वह वहाँ तब उस कारणपूर्वक होती ही है।

कल्याणकारी सरल अन्तर्वाह्य निर्णय—जिस गृहस्थको इन दो बातोंका श्रद्धान होगा एक तो जो समागम मिला है वह नियमसे बिछुड़ेगा। दूसरी बात यह कि मेरा जब अस्तित्व है तो कभी मेरा विनाश नहीं हो सकता। ये दो बातें जब निर्णयमें आ गईं तब उस गृहस्थ को दुःख क्या रहा? एक मनुष्य दुःख दो बातोंका मानते हैं—एक तो कहीं मैं नष्ट न हो जाऊँ, दूसरे कहीं ये प्राप्त पदार्थ छूट न जायें। सो पदार्थ हमसे छूटेंगे ही और छूटेंगे क्या? इस समय भी पदार्थ हमसे छूटेंगे ही हैं। आप लोग यहाँ मंदिरमें आये हैं तो घर, धन

आदि साथमे चिपक कर आये है क्या ? नहीं । तो सब आपसे दूर दूर ही है । आप उन सबसे निराले है । आपने उन परपदार्थों को मान लिया कि ये मेरे है तो यह आपकी कल्पना ही तो हुई । ऐसा माननेसे कही वे परपदार्थ आपके तो न बन जायेंगे । कल्पना करने मात्रसे यदि परपदार्थ अपने बन जाये तब तो फिर आप भगवानसे भी बढकर है । भगवानका तो कोई परपदार्थ उनका बन नहीं सका और आपका बन गया तब तो फिर आप भगवानसे भी बडे हो गए (हँसी) । कोई परपदार्थ किसीका हो जाय ऐसा हो नहीं सकता । सभी पदार्थ स्वतंत्र है, निराले है, और बडे-बडे छह खण्डके चक्रवर्ती छह खण्डका राज्य तजकर याने सारे भरत क्षेत्रका साम्राज्य छोड़कर जगलमे निर्ग्रन्थ दिगम्बर होकर रहते है, तो उनको छह खण्डके वैभवसे भी अधिक कोई अलौकिक सुख मिला है तभी तो उन्होंने सारा राज वैभव छोडा । तो निर्जन बनमे अकेले रहकर भी उन्हें जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है तो वह किसका आनन्द है ? अपने ज्ञानस्वभावकी अनुभूतिका अनुपम आनन्द है । अपना आत्मा अपने आपकी दृष्टिमे आ जाय इसमे जो आनन्द भरा हुआ है उस आनन्दका अनन्तवाँ हिस्सा भी कही बाह्यपदार्थोंके समागममे नहीं है ।

सर्वस्वसार अमर ज्ञानस्वरूपके अनुभवमें असंख्यभवद्वन्द्वकर्मक्षणकी क्षमता—असंख्याते या अनन्ते भवोंके कर्म अब भी हम आपके साथ लगे है । यह न जाने कि पूर्वके एक भवके बाधे हुए कर्म ही हमारे साथ है । करोडो भवोंके बाधे हुए कर्म भी अब तक हमारे साथ है । और, यो कह लीजिए कि किसी जीवके तो अनन्तभवोंके बाधे हुए कर्म भी साथ लगे है । अनन्तभवोंके मायने अनन्तानन्त नहीं, किन्तु जितने भवोंको अवधिज्ञानसे न जान सके । अन्त तो है उनका पर जो अवधिज्ञानमे आये उससे भी परेकी बात है, उसे भी अनन्त कहते है । निगोद जीवके एक ही दिनमे कितने भव हो जाते है । जब एक स्वासमे १८ भव निगोदके बन गए तो एक मिनटमे करीब १३८० भव बन गए । एक घटामें ८२८०० हो गये । अब आप १ दिन रातके भव देख लीजिए कितने हो गए ? १६८७२०० और, कोई निगोद जीव यदि १०-२० वर्ष निगोदमे रहे तो कितने भव हो गए ? वहासे निकलकर मनुष्य हो गए तो उसके वे सब भवोंके बाधे हुए कर्म हम आप सभी जीवोंके साथ है । इतने कर्मोंको काट देना किस बलपर होता है ? जब आत्मा अपने आपमे अपने उस आत्माके शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपको निहारता है और वही तृप्त रहता है, विलक्षण आनन्द का अनुभव करता है तो उस समय परभावोका लगाव छूट जानेके कारण असंख्याते अथवा नन्ते भवोंके बाधे हुए कर्म क्षण मात्रमे खिर जाते है । यह बात किसी सासारिक सुखमे रह कर नहीं की जा सकती है । तो आत्माके अनुभवका आनन्द अनुपम आनन्द होता है ।

प्रकृत अन्तर्ह्यनिर्णयका प्रभाव—जिसने इतना भी अपने निर्णयमे रख लिया कि

तो उससे मेरा क्या बिगाड है ?

प्रकृत अन्तर्वाह्य निर्णयकी उपयोगिताका उपसंहार—मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होता । मैं अपने ज्ञानके निकट रहूँ तो यहाँ भी आनन्दमय हूँ, और जहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी मैं अपने ज्ञानस्वरूपके निकट रहूँ तो वहाँ भी मैं आनन्दमय रहूँगा । और, जब अपने स्वरूपमें न रहकर बाहरी किसी पदार्थमें नेह लगा रहे हैं तो यहाँ भी हम आनन्दरूप नहीं हैं । चिन्ता, शोक, शोक आदिमें घबडाहट जरूर है । तो इतना तो है ही कि जैसे मछली जलसे बिछुड गयी, बाहर पडी है तो वह तडफ तो रही ही है, ऐसे ही यह उपयोग जब ज्ञानसमुद्रसे दूर पड गया, बाहरमें ज्ञानदृष्टि लगा दी तो यह उपयोग तो घबडायेगा ही । बाहरमें उपयोग लगा तो वहाँ नियमसे व्याकुलता ही मिलेगी । वहाँ शान्ति नहीं मिल सकती । तो जिस गृहस्थको यह निर्णय है वह यहाँ रहता हुआ भी सुखी है । एक तो यह निर्णय बनाना जरूरी है कि जो भी समागम मिला है वह नियमसे जल्दी ही बिछुडेगा । और दूसरा यह निर्णय बना । होगा कि मैं आत्मा ज्ञानसर्वस्व हूँ । मेरे इस ज्ञानानन्द सर्वस्व आत्माका कभी विनाश नहीं होता । ये दो निर्णय तो अवश्य रखना ही चाहिए ।

ज्ञानी पुरुषका होनीविषयक चिन्तन—अब ज्ञानी पुरुष बाह्य बातोंमें यह विचार कर रहा है कि बाहरमें जो घटना होती है, जो परिणामन होता है वह जिस निमित्त सन्निधानमें जिस वातावरणमें जिस प्रकारसे होना है उस प्रकारसे होगा । उसे मेटनेके लिए न इन्द्र समर्थ है और न जिनेन्द्रदेव समर्थ है । प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्यमें परिणामता है, अपने ही प्रदेशसे परिणामता है और अपनी ही पर्यायसे परिणामता है, अपनी ही शक्तिमें परिणामता है और फिर ऐसे परिणामते हुए पदार्थका जो बाह्य वातावरण है याने जिस देशमें जिस समयमें जिस प्रकारसे जो बात होने वाली है वह होती है, उसे कोई टालनेमें समर्थ नहीं है । सर्वज्ञदेव सब अवस्थाओं को जानते हैं । यहाँ पर एक केवल निश्चयदृष्टिसे ही निरखा तब तो वहाँ उसे यह ही दिखेगा कि इस द्रव्यमें इस द्रव्यकी परिणतिसे पर्याय हो रही है, अन्यसे मतलब क्या है ? लेकिन जब युक्तिपूर्वक विचार करने बैठते हैं तब यह समझमें आता है कि जितनी भी विभाव परिणतिया हैं, उल्टी परिणतिया हैं, वस्तुके स्वभावके विरुद्ध परिणतिया हैं, वे परिणतिया वस्तुमें स्वभावतः नहीं हुआ करती हैं । होती हैं वस्तुमें किन्तु वे अन्य निमित्त पाकर हुआ करती हैं, अन्यथा ये विभाव स्वभाव बन जायेंगे । तो यह तो निश्चित है कि जितने भी रागादिक गुजरते हैं वे निमित्तसन्निधानमें गुजरते हैं । वे अनैमित्तिक परिणति नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी यह विश्वास बनाना होगा कि कुछ भी निमित्त हो, किसी पदार्थकी परिणति किसी दूसरे निमित्त-भूत पदार्थसे निकलकर नहीं आती । तो इसे सर्वज्ञदेव जानते हैं, अधिज्ञानी जानते हैं ।

हमें जो भी समागम प्राप्त है वे नियमसे शीघ्र ही बिछुड जायेगे। अब कोई चाहे त्याग करके छोडे और चाहे जीवित समयमे ही लुटेरे लूट ले जाये, अथवा मर जाये तो छूट जाये, समागम तो छूटेगे ही। द्वितीय बात यह है तब सच्चा ज्ञानप्रकाश बनाये कि मेरे आत्माका सर्वस्व धन मेरा ज्ञानस्वरूप है। मेरे ज्ञानस्वरूपके अलावा मेरा रच मात्र भी कुछ नहीं है ऐसा निर्णय बनाये और भीतर ही भीतर इसका बारम्बार विचार करे, इस भावनाको पुष्ट बनाये कि मेरा तो सब कुछ केवल ज्ञानस्वरूप है, इस ज्ञानस्वरूपके अलावा अन्य कुछ भी मेरा नहीं लगता। जो कुछ मिला है वह सब मुझसे निराला है। अब भी छूटा हुआ है और देशसे भी जल्दी छूट जायेगा। दूसरी बात यह निर्णयमे रखना है कि मेरा विश्वास कभी नहीं होता। आज हम यहाँ है, यहाँसे मरण करके किसी दूसरी जगह पहुच गए तो इसमे मेरा क्या बिगाड ? बिगाड तो मोही जीव ही मानते है कि मैने यहाँ इतनी इज्जत बनाली, इतना परिचय कर लिया है, इतना धन संचित कर लिया है, हाय ! यह सब छूटा जा रहा है। अरे यह सब तो तब भी असार था जब मान रहे थे कि मेरा कुछ है यहाँ। तब भी यह सब कुछ आपसे बाहर था, पर अपनी बरवादीका कारण बन रहा था। मेरा क्या बिगाड है ? छूट जाय तो छूट जाय। अपने आत्माके स्वरूपके अभ्यासका इतना धुनिया बन जाय कि सारा जहान भी अगर हमे पागल कहने लगे तो कहने दो, क्योंकि दुनिया चिपकी जा रही है वैभव इज्जतसे। और, वैभव, इज्जत मेरी निगाहमे तृणवत् है, तुच्छ है। एक ज्ञानस्वरूप ही मेरा सर्वस्व धन है, यह मेरी दृष्टिमे रहे, उसहीमे मै निरन्तर लीन रहा करूँ। बस हे प्रभो ! हमे एक यही आकाक्षा है। अगर बीमारी आ गई है, दिल धडक रहा है, हार्ट फैल जैसी नौबत भी आ रही हो तो जानी यह देख रहा है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। शरीर-शरीरमे है, मै ज्ञानस्वरूपमे पूराका पूरा हूँ, इस जीर्ण खराब शरीरमे न रहकर किसी नवीन पुष्ट शरीरमे पहुच जाऊँगा। और, मै तो यह भी नहीं चाहता कि किसी नवीन अच्छे शरीरमे पहुचूँ। कोई भी शरीर मुझे न मिले। मै केवल रह जाऊँ जैसा मेरा खालिस स्वरूप है, ज्ञान और आनन्द अमूर्त स्वरूप, जिसमे रूप, रस, गंधादिक नहीं है ऐसे ही मै अपने इस ज्ञानानन्द स्वरूपमे बस जाऊँ, बस यही भावना है। शरीर मिलनेकी तो भावना है ही नहीं। तब क्या बिगाड है ? जो होता हो, होओ, छूट रहा है छूटे, मेरा कुछ नहीं छूटा। जो मेरा है वह मुझसे छूट नहीं सकता। जो मेरा नहीं है वह मुझमे मिल नहीं सकता। जितने पदार्थ है वे सब स्वरूपसिद्ध है, स्वतंत्र है। किसी पदार्थका किसी अन्य पदार्थमे मेल नहीं होता। भले ही मिल जायें, जैसे आज दिख रहे है ये खम्भा भीत वगैरह मिले हुए है लेकिन यहाँ भी प्रत्येक परमाणुकी सत्ता न्यारी-न्यारी है। कोई किसीके स्वरूपमे मिल नहीं सकता। तब ऐसी स्थितिमे कोई चीज बिछुड जाय

तो उससे मेरा क्या विगाड है ?

प्रकृत अन्तर्वाह्य निर्णयकी उपयोगिताका उपसंहार—मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होता । मैं अपने ज्ञानके निकट रहूँ तो यहाँ भी आनन्दमय हूँ, और जहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी मैं अपने ज्ञानस्वरूपके निकट रहूँ तो वहाँ भी मैं आनन्दमय रहूँगा । और, जब अपने स्वरूपमें न रहकर बाहरी किसी पदार्थमें नेह लगा रहे हैं तो यहाँ भी हम आनन्दरूप नहीं हैं । चिन्ता, शल्य, शोक आदिमें घबड़ाहट जरूर है । तो इतना तो है ही कि जैसे मछली जलसे बिछुड गयी, बाहर पडी है तो वह तडफ तो रही ही है, ऐसे ही यह उपयोग जब ज्ञानसमुद्रसे दूर पड गया, बाहरमें ज्ञानदृष्टि लगा दी तो यह उपयोग तो घबड़ायेगा ही । बाहरमें उपयोग लगा तो वहाँ नियमसे व्याकुलता ही मिलेगी । वहाँ शान्ति नहीं मिल सकती । तो जिस गृहस्थको यह निर्णय है वह यहाँ रहता हुआ भी सुखी है । एक तो यह निर्णय बनाना जरूरी है कि जो भी समागम मिला है वह नियमसे जल्दी ही बिछुडेगा । और दूसरा यह निर्णय बना । होगा कि मैं आत्मा ज्ञानसर्वस्व हूँ । मेरे इस ज्ञानानन्द सर्वस्व आत्माका कभी विनाश नहीं होता । ये दो निर्णय तो अवश्य रखना ही चाहिए ।

ज्ञानी पुरुषका होनीविषयक चिन्तन—अब ज्ञानी पुरुष बाह्य बातोंमें यह विचार कर रहा है कि बाहरमें जो घटना होती है, जो परिणाम होता है वह जिस निमित्त सन्निधानमें जिस वातावरणमें जिस प्रकारसे होना है उस प्रकारसे होगा । उसे मेटनेके लिए न इन्द्र समर्थ है और न जिनेन्द्रदेव समर्थ है । प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्यमें परिणामता है, अपने ही प्रदेशमें परिणामता है और अपनी ही पर्यायसे परिणामता है, अपनी ही शक्तिमें परिणामता है और फिर ऐसे परिणामते हुए पदार्थका जो बाह्य वातावरण है याने जिस देशमें जिस समयमें जिस प्रकारसे जो बात होने वाली है वह होती है, उसे कोई टालनेमें समर्थ नहीं है । सर्वज्ञदेव सब अवस्थाओं को जानते हैं । यहाँ पर एक केवल निश्चयदृष्टिसे ही निरखा तब तो वहाँ उसे यह ही दिखेगा कि इस द्रव्यमें इस द्रव्यकी परिणतिसे पर्याय हो रही है, अन्यसे मतलब क्या है ? लेकिन जब युक्तिपूर्वक विचार करने बैठते हैं तब यह समझमें आता है कि जितनी भी विभाव परिणतियाँ हैं, उल्टी परिणतियाँ हैं, वस्तुके स्वभावके विरुद्ध परिणतियाँ हैं, वे परिणतियाँ वस्तुमें स्वभावतः नहीं हुआ करती हैं । होती हैं वस्तुमें किन्तु वे अन्य निमित्त पाकर हुआ करती हैं, अन्यथा ये विभाव स्वभाव बन जायेंगे । तो यह तो निश्चित है कि जितने भी रागादिक गुजरते हैं वे निमित्तसन्निधानमें गुजरते हैं । वे अनैमित्तिक परिणति नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी यह विश्वास बनाना होगा कि कुछ भी निमित्त हो, किसी पदार्थकी परिणति किसी दूसरे निमित्त-भूत पदार्थसे निकलकर नहीं आती । तो इसे सर्वज्ञदेव जानते हैं, अधिज्ञानी जानते हैं ।

उत्तके जाग लेनेसे यह तो निर्णय हो गया कि जो कुछ जब होगा है, जिस समय होना है, जिस प्रकारसे होना है वह उस प्रकारसे होना है। इस बातको हिन्दी कवियोंने एक दोहेमें बताया है कि "जो जो देखी वीतरागने सो सो होनी बीरा रे। अनहोनी नहीं हंगती कबहूँ, काहे होत अधीरा रे ॥" हे मनुष्य ! तू अधीर क्यों होता है? तू यह समझता है कि हाय ! ऐसा हो गया, ऐसा न हो जाय, आदि इतनी अनेक कल्पनाये तू क्यों करता है ? देख बाह्य पदार्थोंमें जब जो परिणामन होना है, होगा। इन बाह्य परिणामनोंसे भी दूसरेमें कुछ आना नहीं है। तेरा परिणामन तुझमें है, और, विभाव परिणामन निमित्तपूर्वक है, फिर भी वे सब तेरे ही परिणामन हैं। पूर्वपर्यायसयुक्त द्रव्य उत्तर पर्यायका उपादान कारण है। सो अपने ही भावोंके द्वारा अपना ही अगला भाव बनाता चला जाता है। अतः अब अधीरता मत करो और इन बाह्य पदार्थोंका विकल्प त्यागकर अपने आपके सहज ज्ञानस्वरूपमें विश्राम करो। इसमें तेरी उन्नति है। बाह्य पदार्थोंके विनश्यत् करनेसे तेरी उन्नति नहीं है।

ज्ञान व अशमके बलपर कर्मोंका संहार—अहा ! आत्माके अनुभवमें जो आनन्द उत्पन्न होता है, समस्त बाह्यपदार्थोंका राग छोड़कर जो उपयोगको विश्राम मिलता है उस विश्राममें जो आनन्द उत्पन्न होता है उस आनन्दमें सामर्थ्य है कि असह्याते भवोंके बाँधे हुए कर्मोंको नष्ट कर दे। एक कविने कहा है कि हे प्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि लोग तो शत्रुको तब नष्ट कर पाते हैं जब कि तेज क्रोध मन लाये, पर आपने तो अपने इन कर्म शत्रुको नाश करनेके लिए क्रोधके बजाय उत्कृष्ट शान्तिरूपी शस्त्रको अपनाया। सो बात सही है। ये कर्म शत्रु शान्तिके बलपर ही नष्ट हो सकते हैं, क्रोधके बलपर नहीं। तो जो अपने आपके स्वरूपको निहारता है उसमें ही पूज्यता है और वही सर्व कर्मोंका नाश करनेमें समर्थ है, वह अपना उद्धार कर लेगा। और, जो पुरुष दूसरे-दूसरेकी ही बातको निहारता है और कुछ थोड़ा सा शुभ भाव बनाता है तो यो धुन बनाता कि दूसरे लोग धर्मात्मा बने, और लोग यह कहने लगे कि इसका धर्म बहुत अच्छा है। विद्वान बुलवाया, व्याख्यान दिलवाया, जलूस निकाला, इसलिए कि सभी लोग समझ जायें कि इसका धर्म बहुत अच्छा है, ये सभी लोग धर्मात्मा बन जायें, ऐसी जो कोई पुरुष धुन रखते हैं और खुद धर्मात्मा बन नहीं पाते हैं, खुद उस तत्त्वका अनुभव कर नहीं सकते हैं तो ऐसे यदि १०० आदमी हो इस विचारके कि ये ९९ आदमी इस धर्मको खूब समझ जायें तो यहाँ एकने भी धर्म नहीं समझा, और अगर कोई पुरुष खुद अपने धर्मको समझता है तो उसने समझा धर्मका रूप और तब सम्भव है कि दूसरेके दिल पर भी उसका सही प्रभाव बन जायगा कि दूसरे लोग भी धर्मका पालन करेंगे। सो जो पुरुष इस तरहसे पहिचानते हैं कि जब जहाँ जैसा जो कुछ होना है वह होगा, उसे कोई मेटेगा नहीं, तब क्यों कुछ सोचकर अधीर होते

हो ? इसी विषयके निर्णयको अब इस गायामे कह रहे हैं ।

एव जो णिच्छयदो जाणदि दव्वणि सव्व-पज्जाए ।

सो सद्विद्धो सुद्धो जो सकदि सो हु कुद्विद्धो ॥३२३॥

द्रव्य गुण पर्यायके निर्णयसे वस्तुस्वान्वयकी दृष्टि—उक्त प्रकारसे जो अपना निर्णय रखता है, समस्त द्रव्योको समस्त पर्यायोको सही रूपमे जानता है वह तो शुद्ध सम्यग्दृष्टि है, और जो इस प्रवचने शंका करता है सो वह मिथ्यादृष्टि जीव है । द्रव्य ६ प्रकारके बताये गए हैं-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । द्रव्य ६ नहीं किन्तु अनन्त है, क्योंकि जीव ही अनन्तानन्त है । पुद्गल उससे भी अनन्त गुने है । असंख्याते कालद्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश ये एक एक है, किन्तु ये अनन्त पदार्थ ६ जातियोमे ही गर्भित हो जाते हैं । तो इन पदार्थों की फिर पर्यायें हैं । गुणोकी पर्याय, प्रदेशकी पर्याय, तो द्रव्य है, द्रव्यमे शक्तियां हैं । उन शक्तियोकी परिणतियां होती हैं । द्रव्य शाश्वत है, शक्ति भी हमेशा रहने वाली है और उनका जो परिणमन हो रहा है वह अनित्य है, नष्ट हो जाने वाला है । यो द्रव्य, गुण, पर्यायोका जो निर्णय रखता है वह है ज्ञानी, और जो इसमे शंका करता है वह है मिथ्यादृष्टि जीव । तो यही निरखना है कि प्रत्येक द्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्य वाला है । वह अपनेमे अपनी नवीन परिणति बनाता है, पुरानी परिणति विलीन करता है, फिर भी सदा बना रहता है । अतएव किसी द्रव्यका किसी अन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है । यो वस्तु की स्वतन्त्रताको जो निहारता है वह ज्ञानी जीव है ।

जो ए विजाणदि तच्चं सो जिणवयणे करेदि सद्वहणं ।

ज जिणवरेहिं भणिय तं सव्वमहं समिच्छामि ॥३२४॥

किसी सूक्ष्म तत्त्वका अवोध होनेपर भी प्रयोजकतत्त्व श्रद्धा व जिनवचन श्रद्धासे सम्यक्त्वकी अबाधितता—जिसने अपनेको बाहरी पदार्थोंसे अपना हित नहीं माना है, अपने स्वरूपसे बाहर अपनी दृष्टि जाय तो वह अपने अनर्थके लिए ही है, ऐसा जिसने निर्णय कर रखा है और इस निर्णयके बलपर अपने आपके सहजज्ञानस्वभावका अनुभव कर लिया है ऐसा कोई पुरुष किसी कठिन तत्त्वको न भी जान पाये तो भी उसका श्रद्धान रहता है कि जो जिनेन्द्रदेवने कहा है उस सबको मैं मानता हूँ, वह सब समीचीन है । तत्त्वका स्वरूप और नाना प्रकारके धर्मोंका वर्णन एक बड़े विस्तार वाला विषय है । दर्शनशास्त्रमे इसका इतना वर्णन किया गया है कि पढ़ते-पढ़ते जीवन भी व्यतीत हो जाय तो भी नई-नई बातें मिलेगी । करणानुयोगमे जो तत्त्वोका वर्णन है वह भी अनेक स्थलोमे बहुत कठिन और सूक्ष्म है । यदि कोई जीव उन सब तत्त्वोको नहीं जान पाता तो क्या वह सम्यग्दर्शन नहीं

पा सकता ? उसीका उत्तर बताया गया है कि सम्यग्दृष्टि बहुत कठिन तत्त्वों की भी नहीं जान पाये लेकिन वे जिनवचनमें श्रद्धा करने हैं कि प्रभु ने जो बताया है वह सब सत्य है । अब नरक और स्वर्गको यहाँ किसने देखा ? जैसे जा जाऊँ कुवा, बावड़ी आदि देखा जाते हैं इस तरहसे स्वर्ग नरक भी देखे जाते हैं क्या ? लेकिन जिनको वीतराग धर्मेण अभिष्टचिसे अपने आपके स्वरूपकी श्रद्धा हुई है, प्रसूत आनन्द पाया है, जिनको उस तत्त्वमें कोई विरोध नहीं जंचा है उनका यह सब निर्गम्य है कि जो जिनवचनमें कहा गया है कैसा नरक है, कैसा स्वर्ग है, उनकी नाप, उनकी रचना आदि वह सब युक्तिसंगत है ।

प्रयोजनभूत जीवादिक सप्ततत्त्वोंका श्रद्धान व जीव अजीवका निर्णय — जैसे विचार में रख रहा हूँ वैसा ही विचार दूसरेका मालूम पड़े और मूल महिन मालूम पड़े तो उस व्यक्तिमें रचि हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है कि यह विलुप्त माफ है और स्वहित चाहने वाला है । तो जब जिनेन्द्र वचनमें जो कुछ तत्त्वकी बात की गई है जीव, अजीव, आस्रव, वध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, जब इन ७ तत्त्वोंके सम्बन्धमें बुद्धि लगाने है तो यह वर्णन हमको यथार्थ जचता है । वस इसकी श्रद्धा है । उसके बलपर सम्प्रवृत्तकी बात कही जाती है । इस कारण छहदातामें यह कहा है कि जीवादि-प्रयोजनभूत तत्त्व, मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्व हैं । उनके बारेमें उल्टी श्रद्धा हो तो मि यादर्शन ह और समीचीन श्रद्धा हो तो सम्यग्दर्शन है । जिसको अपना हित चाहिए उसको यह निर्गम्य करना होगा कि मैं जीव हूँ, इस देहसे निराला, ज्ञानान्दस्वरूपसे रचा गया समस्त बाह्यपदार्थोंके प्रवेगसे रहित निरापद यह मैं जीव हूँ, पर इसके साथ कोई अजीव भी लगा हुआ है, तभी तो आज इतनी उल्टी परिणति हो रही है । किसी भी पदार्थमें जो उल्टा परिणाम होता है तो उससे उल्टी चीज साथमें लगी हो तब होती है । जैसे पानी ठंडा है, लेकिन जब कोई गर्म चीज साथमें लग जाय, जैसे आगपर बटलोही रख दी गई, तो भट पानी गर्म हो गया । तो जैसे ठंडे पानीको गर्म करनेके लिए कोई उल्टी चीज साथमें होना चाहिए । ठीक ऐसी ही बात अपनी समझिये—जब मेरा स्वरूप जाननेका है और आनन्दमय रहनेका है तब ऐसा न हो तो कारण क्या कि कोई मेरे स्वभावसे विपरीत चीज साथमें लग गई है । अब वह विपरीत चीज क्या है कि मैं जीव हूँ तो वह विरुद्ध चीज अजीव होना चाहिए । मैं अमूर्त हूँ तो वह विरुद्ध चीज मूर्तिक होना चाहिए । ऐसे ही ये हैं कर्म । ज्ञानावरण आदिक ८ भेद वाले ये कर्म अजीव हैं और मूर्तिक हैं । तो जीवके साथ ये कर्म लगे हुए हैं वस ये अजीव हैं । अजीव तो शरीरादिक भी हैं, पर यहाँ ७ तत्त्वोंके सम्बन्धमें कह रहे हैं तो चूँकि आस्रव, वध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके कथनमें कर्मकी बात आयगी तो यहाँ अजीवको देखना कर्म । यह मैं ज्ञानान्दस्वरूप आत्मा हूँ और इसके साथ ये अज्ञान मूर्तिक कर्म लगे हुए हैं ।

सृष्टि की आस्रवबन्धविषयक निर्णय—ये कर्म मेरेमे, जीवमें शुरूसे नहीं पड़े हुए हैं। अनादिसे परम्परासे तो पड़े हैं, मगर जो कर्म जब बना उससे पहिले वह कर्म न था। तो ये कर्म आये हुए हैं और ये आते हैं रागद्वेष भावके कारण। इस मनुष्यको जरा-जरा सी बातोंमें रागद्वेष करना अनुकूल जंच रहा है, सामर्थ्य है इसमें। पशुओं पर, पक्षियों पर, गरीबों पर इसका बल प्रयोग भी हो जाता है, और इसको रागद्वेष करना बड़ा आसान जंच रहा है, लेकिन इसका कितना छोटा परिणाम है कि जन्ममरणका तौता लग जायेगा, आकुलता हो जायेगी, अनेक कर्म बंध जायेंगे। बड़े-बड़े महापुरुषोंने तीर्थकर चक्रवर्ती जैसे बड़े समृद्धिशाली लोगोंने सब कुछ त्यागकर यह पसंद किया था कि मैं अपने इस ब्रह्मस्वरूप को देखूँ और यहाँ ही तृप्त रहूँ, अब किसे जानें, क्या करना, कहा बोलना, बाहरकी सारी क्रियाये सारहीन हैं। वे अपने आपके स्वरूपमें रमकर तृप्त रहते हैं। और यहाँ मुग्ध पुरुषों को रागद्वेष करना आसान सा जंच रहा है। जरा भी कंट्रोल नहीं है कि मैं थोड़ा रागद्वेष मोह कम तो करूँ। क्यों स्वच्छन्दतासे ऐसे परपदार्थोंमें बहूँ, इसके लिए इसकी बुद्धि नहीं जगती। मेरे ये रागद्वेष हो रहे हैं, ये ही कर्मके आस्रवके कारण हैं। इन भावोंका निमित्त पाकर कार्माणवर्णनाये कर्मरूप बँधी है, और, इसी भावकी सकलेशकी तरतमतासे, उन कर्मोंमें स्थिति बंध जाती है। यहाँ उन तत्त्वोंका वर्णन किया जा रहा है कि जिनको ठीक-ठीक समझे बिना हम अपना हित नहीं कर सकते। एक क्षणके मोहकी गल्तीमें ७० कोड़ा कोड़ी सागर तककी स्थितिका कर्म बंध जाता है। एक सागर ही बहुत बड़ा है। जिसमें अग्निनिते वर्ष समा जाते हैं, फिर ७० कोड़ा कोड़ी सागर कितना महान काल है? इतने समय तकके लिए एक क्षणकी गल्तीमें कर्म बंध जाते हैं और जैसे ७० कोड़ा कोड़ी सागरका कर्म इस समय बांध लिया तो वह कर्म मान लीजिए ७०० वर्ष तक उदयमें न आयगा, लेकिन इसके बाद जब उसका उदय होना शुरू होगा तबसे लेकर ७०० वर्ष कम ७० कोड़ा कोड़ी सागर तक लगाकर उदयमें आता है। अब ध्यान करना है कि हम आप ससारी जीव आज कितनी विपत्तिमें फँसे हुए हैं। जैसे ये पतंगे रूपके लोभी होकर दीपक पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं इसी तरह ये ससारी जीव रागद्वेष करके अपना इतना अनर्थ कर डालते हैं और फिर भी रागद्वेष न करे यह बुद्धि नहीं जगती। भगवानकी बात न सुहाये और भगवानकी भक्ति करे तो उसे भक्ति कैसे कही जा सकती है? भगवानका वचन है कि इस अपने आपमें सात तत्त्वोंकी बातका निखार बना लीजिए। कर्म बंध गए, अब जब उनका उदयकाल आता है तब इस जीवको क्रोध, मान, माया, लोभ, जन्ममरण, आदि विचित्र बातें उत्पन्न होती रहती हैं। यह तो हुई ससारके जकड़ावभी चर्चा कि किस तरह हमारा संसार जकड़ाव बना हुआ है। अब सुनो मोक्षकी चर्चा।

सुदृष्टिका संवरनिर्जरा मोक्षविषयक निर्णय—कौनसा उपाय है वह कि जिस उपायमे हम इस बंधनसे मुक्त हो जाये, सहज शाश्वत सत्य सुखी हो जाये। वह उपाय है संवर और निर्जरा। सम्बर कहते हैं कर्मके न आनेको। अब कार्माण वर्गणा कर्मरूप न बनें इसको कहते हैं सम्बर। जब जीव रागद्वेष मोहका त्याग करता है तो जितने अशोमे रागद्वेष छोड़ दिया है उतने अशोमे सवर तत्त्व प्रकट होता है। एक बात सोचिए कि मेरा जीव यदि आनन्दमय हो जाय तो इससे आगे आपको और क्या चाहिए? मान लो दो चीजे मुकाबलेमे रखी ह - एक ओर तो यह धन बढे, इज्जत बढे, परिवार बढे, बडे बडे आरामके साधन हो और एक ओर यह बात आये कि मैं अपने ज्ञानानन्दस्वरूप इस निज परमात्मतत्त्वका दर्शन करूँ और इसके ही निकट अपना ज्ञान रख करके तृप्त रहूँ, यदि कोई कुछ ऐसी शका करने लगे कि देखो यदि हम अपने इस ज्ञानानन्दस्वरूपको जानकर वही तृप्त रहनेका उद्यम करता हू तो हमारी दूकान खराब हो जायगी। घरके बालबच्चे फिर बेकारसे हो जायेंगे? उन्हें पाले पोषेगा कौन? और, हमारी इज्जत भी फिर कोई न करेगा। कौन हमे जानेगा। तो यहाँ विचार करे कि यदि एक यह अपनी बात मिलती है कि मैं अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमे बसकर विलीन हो जाता हू, तो यह तो सत्य आनन्दमय हो गया। उसको अब बाहरमे क्या पडी है? चाहे जो बने, चाहे जो बिगडे, वही कुछ हो? जैसे लोग कहावतमे कहते हैं कि लेवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा। कोई बलदेवा नामका दलाल था, वह किसानोका अनाज बेचनेकी दलाली करता था। सो एक दिन किसी किसानके अनाजकी दलाली की। तो जिसका अनाज बेचा उसने सोचा कि आज तो हमारा माल सस्ता चला गया, इस कारण वह बडा खेद मानने लगा, और जिसने वह अनाज खरीदा उसे यह ख्याल हुआ कि आज हमने तेज खरीद लिया। तो दोनो जगह अलग-अलग बैठे हुए दोनो व्यक्ति (अनाज बेचने वाला व खरीदने वाला) दुखी होते रहे। अब बलदेवा तो साथमे नास्ता रखे था, देर हो जानेसे काफी भूख भी लग गई थी, सो अपना कलेवा निकाला और एक पेडके नीचे बैठकर आरामसे कलेवा करने लगा यह कहते हुए कि लेवा मरे या देवा, बलदेवा करे कलेवा। तो यह तो एक लौकिक बात बतायी है। यहाँ परमार्थकी बात समझना है कि इन बाह्यपदार्थोका परिणामन हमारे आधीन नहीं है, कारणकूट और उपादानके अनुसार जिस पदार्थका, जिस जीवका जैसा परिणामन होना है, होगा। उसपर हमारा अधिकार भी नहीं और उससे मेरा कुछ होता भी नहीं। इसलिए बाहरमे कही कुछ हो सो हो। मैं स्वामी भी नहीं और न बाहरी पदार्थोसे मेरेमे कुछ प्रभाव आता है। तब मैं तो अपने इस ज्ञानानन्दस्वरूपको ही निरखूँ और उसमे ही बस करके तृप्त होऊँ। एक ही निर्णय है ज्ञानी पुरुषका। यहाँ बताया जा रहा है कि कर्मोका सम्बर किप उपायसे होता है, वह उपाय है रागद्वेष मोहका त्याग। धर्म भी यही है कि इस

रागद्वेष मोह मलिन भावोका परिहार करे । अब शुद्धिके अनुसार सम्बर करता हुआ ज्ञानी इच्छाके अभावसे जो अपने विशुद्ध प्रात्मामे बढ रहा है वह उसका शुद्धोपयोग कर्मोंकी निर्जरा का कारण बन रहा है । नये कर्म तो आये नहीं और पुराने बँधे हुए कर्मोंकी निर्जरा हो जाय तो यही तो फल होगा कि किसी समय एक भी कर्म यहाँ न रहेंगे और मुक्ति प्राप्त होगी ।

संवरनिर्जरामोक्षस्वरूपका दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादनोपसंहार—जैसे जिस नावमे छिद्र हो गया है, वह नाव किसी नदी या समुद्रमे चल रही है तो उस नावमे छिद्रके द्वारसे पानी आ रहा है । यह तो समझिये नावमे पानीका आस्रव और पानी उसमे आकर अगर ठहर गया है तो यह है नावमे पानीका बध और यदि मल्लाह चतुर है तो उस नावको डूबनेसे बचानेके लिए (मुक्ति देनेके लिए) यह उपाय करता है कि सबसे पहिले तो उसके छिद्रको बन्द करता है । उसे यह आकुलता नहीं होती कि इस पानीसे नाव डूब जायगी, वह तो उस पानीको निकालनेके बजाय उसमे नया पानी न आने देनेका उपाय करता है । उस छिद्रको बन्द कर दिया तो यह हुआ पानीका सम्बर और सम्बर जब बन चुका तो कटोरा आदिक जो उनके योग्य उपकरण है उनसे पानीको उलीचता है । फल यह होता कि नावमे पानी नहीं रहता और पानीके सकटसे नाव मुक्त हो जाती है । इसी प्रकार मिथ्यात्व रागद्वेष मोह विषयकषाय इन सब भावोके कारण कर्म आते हैं, यह है आस्रव, और जैसे यह क्रूरता, तीव्रता, कषाय बनी है उसके अनुसार ये कर्म यहाँ ठहर जाते हैं । यह है बन्धन, और रागद्वेष मोह न करे, रागद्वेष मोहसे निराले केवल ज्ञानानन्दस्वरूप निज परमात्मतत्त्वका दर्शन करे तो इस उपायसे वे कर्म न आयेगे, यह है सम्बर । और, इन्ही कारणोंसे पहिले आये हुए कर्म भड़ते जायेगे और इस उपायसे एकदम भी शेष कर्म भड जायेगे, यह हुई निर्जरा । तो जहाँ सवर पूर्ण है और निर्जरा भी हो चुकी । तब वहा समस्त कर्मोंसे मुक्त होकर यह जीव भगवान होता है । तो इस प्रकार जिस जीवको सातों तत्त्वोंके विषयमे श्रद्धान है और वह एकदम किसी गहन तत्त्वको न जान पाये, पर उस सब कथनके बारेमे वह ऐसा निर्णय रखता है कि जो प्रभुने कहा है उस सबको मैं चाहता हूँ, अर्थात् वह सब समीचीन है । उसमे मुझे कुछ भी शंका नहीं है ।

रयणाण महारयणं-सर्व्वं-जोयाण उत्तम जोयं ।

रिद्धीण मह-रिद्धी सम्मत्त सर्व्व-सिद्धियरं ॥३२५॥

सम्यक्त्वकी महारत्नस्वरूपता—अब इस गाथामे सम्यक्त्वका माहात्म्य बता रहे हैं । यह सम्यक्त्व रत्नोमे महारत्न है । जितने रत्न लोग समझते हैं कि बडे कीमती हैं, जैसा कि दो दो रत्तीका भी मूल्य लोग लाख रुपया समझते हैं, ऐसे अमूल्य रत्न ये कुछ

भी मृत्यु नहीं रखते हैं, उनसे भी प्रति अमृत्यु महा रत्न यह सम्यक्त्व है। मोटे रूपसे भी देखिये—जैसे लोग कहते हैं कि रत्न, स्वर्ण बहुत अधिक भी जोड़ लिया तो उससे क्या ? वही वह खानेके काम तो न आयेगा ? खाने के काम तो अन्न ही आयेगा। यह एक लौकिक ऊपरी बात कह रहे हैं और भीतरी बात निरखें तो तीनो तोकका वंभव ढेर भी सामने हो जाय तो भी उससे इस आत्माको लाभ कुछ नहीं मिलता। इसे शान्ति मिले, इसको ज्ञानप्रकाश जगे यह बात तो उससे नहीं बनती, तो वह रत्न क्या रत्न है ? महारत्न तो यह सम्यक्त्व है। जिसको चित्तमे सच्ची बातकी श्रद्धा हो जाने पर विशेष आदर है कि सबसे बड़ा धन है तो यही धन है कि मैं सर्व पदार्थों का तत्त्व रहस्य स्वरूप यथावत् समझ लूँ, इसमे जिसका आदर है वह पुरप निकट भव्य है और ससारके सर्वसकटोसे निकट कालमे ही वह मुक्त हो सकता है। तो रत्नोमे महारत्न है यह सम्यक्त्व, क्योंकि सम्यक्त्वके प्रभावसे इन्द्र और अहमिन्द्र आदिक बड़े बड़े पद प्राप्त होते हैं और इसलिए भी महत्त्व नहीं, किन्तु यह निर्वाण पदका देने वाला है, इसी कारण सम्यग्दर्शन सब रत्नोमे एक महान रत्न है। रत्न कहते हैं सार चीजको। पत्थरोका नाम रत्न नहीं है पर लोगोने पत्थरोको ही सार चीज समझा इसलिए उसका नाम रत्न पड़ गया। रत्नोमे जो शब्दका अर्थ है वह तो यही है कि जो जिस जातिमे उत्कृष्ट है वह उस जातिमे रत्न है। यो मनुष्य-रत्न, स्त्रीरत्न, पुरुषरत्न, आदि सभी के साथ रत्न शब्द जोड़ा जाता है, तो वास्तवमे रत्न रत्न है, सारभूत चीज है तो वह है सम्यक्त्व। उस सम्यक्त्व महारत्नका आदर करना चाहिए और सम्यक्त्व लाभके लिए अगर अपना मन, मन, धन, वचन सर्वस्व भी अर्पित करना पड़े तो सहर्ष न्योछावर करके एक इस सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेना चाहिये। सम्यक्त्व का लाभ इतना महान लाभ है कि जिसके प्राप्त कर लेने पर निकट कालमे ही ससारके समस्त सकट छूट जाते हैं।

सम्यक्त्वकी महायोगरूपता—पदार्थका अपने आपमे अपने आपहीके कारण स्वयं जैसा स्वभाव है, स्वरूप है उसका दर्शन होना, निर्गुणात्मक परिचय होना सो सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन रत्नोमे महारत्न है और यही सम्यग्दर्शन सर्व योगोमे उत्तम योग है। जितने भी ध्यान किए जाते हैं उन सब ध्यानोकी सफलता इस सम्यग्दर्शनके कारण है। सम्यक्त्व न हो तो अन्य ध्यानोका फिर कोई महत्त्व नहीं है। एक योगी था। उसको प्राणायामका बड़ा अभ्यास था, २४ घंटे तक किसी भी जगह जमीनके गड्ढेमे बैठ जाय व उपर मिट्टी भर दिया जाय तो भी वह २४ घंटे तक बिना श्वास लिए रह सकता था। तो उस योगीसे राजाने कहा कि तुम हमे २४ घंटेकी समाधि करके दिखाओ फिर तुम जो चाहोगे सो इनाम देगे। उस राजाकी छुडसालमे एक बहुत बढिया काला घोड़ा था; उसे

उस योगीने पसंद कर लिया और सोच लिया कि यही घोड़ा हम इनाममे लेगे। सो वह योगी जमीनमे बने गड्ढेमे बैठ गया, ऊपरसे मिट्टीसे वह गड्ढा बंद कर दिया। जब २४ घंटे की समाधि पूरी करके वह योगी निकला तो योगी राजासे बोला— महाराज। लाओ अपना काला घोड़ा। अब बताओ उस योगीने २४ घंटे तक किसका ध्यान किया था? उसी घोड़ेका ही ध्यान किया था ना। तो जो लोग सासारिक सुखकी इच्छासे ध्यान करते हो, मंत्र तंत्रकी साधना करते हो तो उनका वह परिश्रम बेकारका है। सम्यक्त्व साथ हो तो ध्यान भी ध्यान कहलाता है। जिस पुरुषको अपने आपके निरालेपनका, ज्ञानानन्द स्वरूपका विश्वास है वह घरमे रहकर भी और व्यापार कार्यवाज करते हुए भी वूँकि उसे अपने आपके बारेमे यह विश्वास है कि मैं इन सब भ्रष्टोंसे कार्योसे निराला केवलज्ञानस्वरूप हूँ। तो उस स्वरूपसे वहाँ भी यथायोग्य ध्यान कहा जा सकता है। तो योगीमे उत्तम योग यह सम्यक्त्व है। जितने भी धर्मादिक ध्यान है उनमे उत्तमध्यान योग्य-ध्यान यही सम्यक्त्व कहलाता है।

सम्यक्त्वकी ऋद्धिसिद्धिमयता—यह सम्यक्त्व समस्त ऋद्धियोमे उत्तम ऋद्धि है। ऋद्धिया अनेक प्रकारकी होती है। जैसे अपने शरीरको अणु बना ले, महान् बना ले, हल्का बना ले, वजनदार कर ले, अपना मनचाहा रूप बना ले। अनेक प्रकारके चमत्कारोको उत्पन्न करने वाली जो ऋद्धि है उनमे उत्तम ऋद्धि चाहे वह बुद्धिकी ऋद्धि हो, चाहे शरीर की ऋद्धि हो, सबमे महान् ऋद्धि है यह सम्यक्त्व। सम्यक्त्व सर्व सिद्धियोका करने वाला है। चाहेके न होनेमे सर्व वैभवोकी प्राप्ति हो जाती है। वह किस प्रकार? एक पुरुष धनकी चाह मे रात दिन बसा हुआ रहता है तो उसकी यह चाह कभी पूर्ण हो नहीं हो पाती। यदि लाखों रुपयेका वैभव जुड़ गया तो उससे अधिक धनकी इच्छा है। तो वैभववान नहीं बन सकता। अपने आपको सन्तुष्ट कर लेना ही वैभववान है। जहा इच्छा दूर हुई, वहाँ उसके सर्व सिद्धि हो गई। ज्ञानी पुरुष जानता है कि इच्छा परिग्रह है और यह अज्ञानभाव है। इसका मेरे स्वरूपमे सम्भव नहीं है। मैं स्वभावतः ज्ञानानन्दमय हूँ। मुझे समस्त बाह्यपदार्थों से क्या प्रयोजन? जब किसीको किसी सासारिक वस्तुकी चाह न रहे तो समझो कि उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। मेरा था वह आनन्द और मुझे वह प्राप्त हो गया।

सही ज्ञान व उसका प्रभाव—ज्ञानोमे सबसे बड़ा ज्ञान यही कहलाता है कि यह समझ मे आये कि यह पदार्थ अपनी सत्ता अलग रखता है और इस ही की सत्ताके कारण इसकी पर्याये इसमे उत्पन्न होती है, इसकी पर्याय इसीमे विलीन होती है व यही चीज सदाकात रहती है। ऐसा ही स्वरूप सब पदार्थोका है। मैं भी अपने आपमे अपनी बात बनाता हूँ, अपनी ही बात विलीन करता हूँ और यह मैं सदाकाल रहता हूँ। मैं किसी दूसरेकी बात

उत्पन्न नहीं कर सकता । दूसरेकी आस्थाको नहीं बिगाड़ सकता और दूसरेमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे सारे पदार्थ हैं । जब सभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य रखते हैं तो किसीका किसी दूसरेके साथ सम्बन्ध नहीं है । अज्ञानसे बढ़कर और कोई विपत्ति नहीं है । ज्ञानसे बढ़कर और कोई सम्पत्ति नहीं । जीव जब भी सुखी हो सकेगा तो ज्ञान द्वारा सुखी हो सकेगा । अज्ञानके रहते हुए वह चक्रवर्ती भी हो जाय तो भी वह शान्त नहीं रह सकता । दर्शन पाठमें कहते हैं कि हे प्रभो ! जिनधर्मसे रहित होकर मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता । वस्तुस्वरूपके यथार्थ श्रद्धानसे रहित होकर ६ खण्डका वैभव भी पाले तो उसमें उसे कोई लाभ नहीं है और जिनधर्ममें मेरा हृदय वासित रहे अर्थात् वस्तु स्वरूपकी यथार्थ श्रद्धामें मेरा चित्त बना रहे और ऐसी स्थितिमें यदि मैं किसीका दास भी बनू तो भी मैं पसन्द करता हूँ । मैं दास होना तो स्वीकार करता हूँ पर जैनधर्मसे रहित होकर मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता । सुख साम्राज्य अथवा शान्ति तो मेरे सम्यग्ज्ञानमें ही प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं । किसी पुरुषको इष्टका वियोग हो गया । अब वह निरन्तर विह्वल है— हाय ! मेरा यह इष्ट गुजर गया । अब उसके दुःखको मेटनेके लिए बहुतसे रिस्तेदार आते, समझाते, लेकिन उसका समझाना आगमें घी डालने की तरह हो जाता है । जैसे कोई घी डालकर आगको शान्त करना चाहे तो वह शान्त नहीं कर सकता, उससे आग और भी बढ़ जायेगी, इसी प्रकार रिस्तेदार लोग आते हैं तो उस मरे हुए व्यक्तिके गुण गाते हैं, उसकी याद बारबार दिलाते हैं तो उससे तो उस सुनने वालेका दुःख और भी अधिक बढ़ता है । उस दुःखी व्यक्तिके दुःखको मेटनेमें समर्थ है सच्चा ज्ञान । जब वह यो समझ लेगा कि मेरा आत्मा निराला है, वह आत्मा निराला था । जगतके अनन्त जीवोंमें से कोई एक जीव आ गया तो वह भी दूसरा ही था, वह भी मुझसे निराला था । अब वह अपने ही समयसे चला गया । तो उससे मेरा क्या सम्बन्ध था ? वह मेरा कुछ नहीं है । मेरा तो मात्र यह मैं आत्मा हूँ, यही सर्वस्व ज्ञानधन मेरा है । जब इस तरह अपने आपमें अपना निर्णय करता है तो वह शान्त हो पाता है । तो किसने सुखी किया ? अपने ज्ञानने ही सुखी किया । हर स्थितियोंमें जब हमारा ज्ञान सही होगा तो हम सुखी रहेंगे । जहाँ ज्ञानमें विकार आया कि वहाँ दुःख आ जायेगा । तो सम्यक्त्व ही एक ऐसा महान वैभव है कि जिसमें सारी ऋद्धियाँ, सारे ध्यान हैं, यही महान रत्न है और सर्व सिद्धिको करने वाला है ।

सम्मत्त-गुण-पहाणो देविद-णरिद-बदिओ होदि ।

चत्त-वओ वि य पावदि सग-सुह उत्तम विविह ॥३२६॥

जिस जीवमें सम्यक्त्व जगा है, वह जीव चाहे व्रत धारण किए हुए न हो तो भी

देवेन्द्र, नरेन्द्रके द्वारा वदनीय है और नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गसुखको पा लेना है । सम्यग्दर्शन होनेपर आयु मनुष्यकी बँधेगी या देवायु ही बँधेगी । मनुष्य व तिर्यचके देवायु बँधेगी, देव व नारकीके मनुष्यायु बँधेगी सम्यक्त्वके होनेपर । हाँ पहिले यदि कोई दूसरी आयु बँध गई है और बादमे सम्यग्दर्शन हुआ है तब तो उस गतिमे जाना होगा, मगर वहाँ भी कुछ अच्छे ही साधन मिलेंगे । अब अपनी बात देखिये—सम्यग्दर्शन होनेपर मनुष्यको यदि आयु बँधेगी तो देवकी ही बँधेगी । तो जो सम्यग्दृष्टि जीव है वह चाहे ब्रती, नही है तो भी उत्तम सुखको, स्वर्गादिके सुखको प्राप्त करता है ।

सम्यक्त्वमें मूढ़ताओंका अभाव—सम्यग्दर्शनका निर्दोष होना यह एक बड़ी विभूति है । वहा कोई मूढ़ता नहीं रहती । जैसे कि लोग कहते है कि फलानी नदीमे नहाओ, पाप धुल जायेगे, अमुक पहाडसे गिरो, पाप धुल जायेगे, या अमुक देवी देवताओंकी मान्यता करो, तुम्हारा कल्याण होगा । इन किन्ही भी मूढ़ताओमे ज्ञानी पुरुष नहीं फँसता । उसका तो यह स्पष्ट निर्णय है कि मेरेमे जो होगा वह मेरेमे मेरेसे प्रकट होगा । कोई दूसरी बात दूसरी जगहसे नहीं आती । २५ प्रकारके जो सम्यक्त्वके दोष है उनसे जो दूर है वह सम्यग्दृष्टि देवेन्द्र और नरेन्द्रके द्वारा वदनीय होता है । अब मूढ़ताओंकी बात देखो—दुनियामे धर्मके नामपर कितनी तरहकी मूढ़ताये है ? सूर्यको अर्घ देना—यद्यपि यह भी कुछ रहस्य रखता है । प्रथम चक्रवर्तीने अपने महलकी छतपर खड़े होकर सूर्यविमानमे जो जिन चैत्यालय है दर्शन किया और उसको निरखकर उसने नमस्कार किया होगा । तब आचार्यने उस उसके प्रथम चक्रवर्तीको मना किया—यद्यपि हे चक्री तुम ठीक करते हो । तुम सूर्यविमानमे चैत्यालय के दर्शन करके नमस्कार करते हो, पर सारी दुनिया यह न समझ सकेगी । वह तो समझेगी कि यह जो चमक रहा है उसे अर्घ देते है । सम्भव है कि इसी बातकी प्रथा चली हो । किन्तु आज तो उस चैतन्यात्मक ज्ञानानदस्वरूप परमात्मतत्त्वका नाम लेकर कोई सूर्यको अर्घ नहीं देता, किन्तु चमक रहा जो विमान है उमे अर्घ चढाते है । कोई पुरुष संक्रान्तिके समयमे स्नान आदिकमे धर्म मानते है, कोई गाय आदिक पशुओंको नमस्कार करते अथवा अनेक प्रकारके वृक्षोंकी पूजा करते, नदी, सागर आदिकमे स्नान करते, कहीं फूलोका ढेर लगाते, ये सब बातें करते हुए धर्म मानते है । ये सब धर्मके सम्बन्धकी मूढ़ताये है । इन सब बातोंका यदि कुछ विवेकपूर्वक विचार किया जाय तो किसी रहस्यकी बात मिलेगी । उस रहस्यको न जानकर तो वे धार्मिक क्रियाकाण्ड व्यर्थ है ।

मूलपरिचयको छोड़कर लोककी गतानुगतिकता—जैसे एक कथानक है कि एक बार कोई सज्जन पुरुष (साधु पुरुष) फूल लिए जा रहा था । तो मार्गमे एक जगह किसी कुत्ता

आदिककी वीट पड़ी थी, तो उसने सोचा कि इस मार्गसे बहुतसे पुरुष जाते हैं और सभी लोग इस वीटको देखकर नाक सिकोड़ेंगे, तो उस पुरुषने उस वीटको उन फूलोंसे ढाक दिया। अब दूसरे लोगोंने देखा कि देखो इस साधुने बड़े भक्तिभावसे इस जगह फूल चढ़ाया है, यहाँ कोई देव रहता होगा, सो उन लोगोंने भी उस जगह कुछ फूल लाकर चढ़ा दिए। अब क्या था ? वहाँसे जो निकले सो ही उसे देवता समझकर फूल चढ़ाये। वहाँ फूलोंका बहुत बड़ा ढेर लग गया। जब बहुत बड़ा ढेर लग गया तो वहाँके मुखिया (गाँवके प्रधान) के मनमें आया कि जरा वहाँ चलकर देखना चाहिए कि कौन देव है, कैसा देव है ? उस जगहके सारे फूलोंको उठाया तो नीचे मिला किसी कुत्ता आदिकका विष्टा। तो कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं कि जो होती तो हैं किसी भलेके लिए मगर पीछे उसका रूप बदल जाता है। एक कथानक है कि किसी सेठकी लड़कीका विवाह हो रहा था, सो उस समय उसके घर पली हुई बिल्ली घरके अन्दर इधर उधर आती जाती थी। बिल्लीका इधर उधर आना जाना ऐसे मौके पर लोग असगुन मानते हैं सो सेठने अपने नौकरको बुलाकर एक टिपारेमें उस बिल्लीको बन्द करवा दिया। इस दृश्यको उसके लड़कोने भी देखा। खैर, सेठ तो थोड़े दिनोंमें मर गया, जब उन लड़कोमें से किसी की लड़की की शादी होने लगी तो उस समय लड़को को याद आया कि विवाहमें मुहूर्तके समय पिता जी ने एक बिल्ली पकड़ कर पिटारेके अन्दर बन्द कराया था सो लड़कोने उस समय यही कहा कि ठहरो, अभी एक दस्तूर बाकी रह गया है। देखो हमारे यहाँका दस्तूर चला आया है कि विवाहके मुहूर्तके समय टिपारेके अन्दर बिल्ली बन्द की जाय, सो जब दो तीन घंटोंमें किसी तरह कोई बिल्ली पकड़कर लायी गई, विवाहका निश्चित मुहूर्त भी निकल गया तब शादी हुई। अरे उस बिल्लीको पिटारेमें बन्द करनेका प्रयोजन क्या था ? इस बातको वे भूल गए, इसलिए यह विडम्बना बन गई। तो बहुतसी ऐसी लोककहानियाँ हैं जो कि मूल रहस्यको (मौलिक बात को) न समझे जानेसे विडम्बनारूप बन गईं। जानी जीव इन किन्हीं भी मूढ़ताकी बातोंमें नहीं आता है। तो सम्यक्त्व होना और सम्यक्त्वके योग्य अपना व्यवहार होना, और भीतर में उस स्वरूपका निश्चयस्वरूप रहना यह जीवके लिए कल्याणकारी चीज है।

सम्यग्दृष्टिके संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा व प्रशम गुण—सम्यक्त्व जिसके उत्पन्न हुआ है उस जीवके सवेगादिक ८ गुण उत्पन्न होते हैं—सवेग, धर्मके साधनोंमें प्रेम होना, धर्मात्माजनोंमें अनुराग होना, धर्मप्रेम। निर्वेद अर्थात् ससार, शरीर, भोगोंसे वैराग्य। सम्यग्दृष्टि जीवकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उसे धर्मभावमें तो अनुराग जगता है और सासारिक भोगोंमें वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि वह जानता है कि सारभूत बात है तो अपने ज्ञान स्वभावका समझना और इस ज्ञानस्वभावमें अपना ज्ञान बनाये रहना, केवल यही सारभूत

बात है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य बातें हैं वे सब विडम्बनारूप हैं। अतएव उसका ज्ञानस्वभावमे प्रेम और बाकी बाह्यवस्तुओंसे वैराग्य होता है। सम्यग्दृष्टि जीव अपने आपमे अपनी निन्दा किया करता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होने पर भी जब तक आत्मकल्याण नहीं होता है, रागद्वेष चल रहे हैं तो वहाँ वह अपनी निन्दा करता है। मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मेरेमे इतने अवगुण हैं, ये अवगुण मेरे दूर हो तब ही मैं योग्य कहला सकता हूँ। उसे अपने अपराधकी अपने आपमें निन्दा बनी रहती है। और, समय-समय पर अपने गुरुजनोंसे अपने दोषको प्रकट करता है, ज्ञानी दोषोका पछतावा करता है, हे प्रभो! मुझसे यह अपराध हुआ, मेरेमे अभी बहुत कमजोरी है, अपनी कमजोरीको, अपने अपराधको गुरुजनोंके समक्ष कहता है। सम्यग्दृष्टि जीवमे एक प्रशम गुण उत्पन्न होता है। कोई जीव कैसा ही कुछ कह दे या कैसा ही अपराध करदे तो अपराध करने पर भी उससे बदला लेनेका भाव नहीं होता। ज्ञानी जीव तो उसके प्रति शान्तभाव ही रखता है। जैसे कि संसारीजन जरा सी भी प्रतिकूल बात होने पर इतनी कमर कसकर तैयार हो जाते हैं उसका विगाड करने के लिए कि वह रात दिन बेचैन रहता है। पर सम्यग्दृष्टि जीव जानता है कि ससारमे यह जीवन न जाने कौन किस गतिसे आकर यहाँ पैदा हो गया, थोड़े ही दिनोंमे न जाने कौन किस गतिको चला जायेगा। कोई जीव कैसा ही परिणामता है परिणामने दो, उसका परिणामन उसमे है, इन जीवोमे हम किसे अपना विरोधी समझे? क्यो व्यर्थमे किसीसे बदला लेनेका भाव करे? यो ज्ञानी जीव किसीको अपना विरोधी नहीं समझता है।

सम्यग्दृष्टिके भक्ति, दया, वात्सल्य गुण—ज्ञानीके देव, शास्त्र, गुरुके प्रति बड़ी उत्तम भक्ति रहती है। पूज्य है तो ये वीतराग सर्वज्ञदेव ही पूज्य है। यह धर्म जिसमे कि रागद्वेष मोह छोड़नेका उपदेश किया गया है यही धर्म उपादेय है, निर्ग्रन्थ गुरु जिनके अन्तरङ्ग बहिरङ्ग किसी भी प्रकारका परिग्रह नहीं रहता है, ऐसे साधु पूज्य है। ज्ञानी पुरुष को उनके प्रति भक्ति जगती है, अपने प्रति और दूसरे जीवोंके प्रति उसके दयाका भाव उत्पन्न होता है। किसी भी तडफते हुए पशुको देखकर जो यहाँ कुछ व्यग्रता होती है वह तब ही तो होती है जब यह भाव किया कि इस ही की तरह मैं भी तो जीव हूँ। तो जो लोग दूसरे जीवोंके प्रति दया करते हैं उन्होंने पहिले अपने आत्माको छु लिया है तभी तो दया होती है। तब दूसरे जीवोंकी दया करना भी धर्म है और अपने आपकी दया तो उत्तम धर्म है ही, अर्थात् अपने को विषयकषायोसे मिथ्यात्वसे अज्ञानसे अलग हटाये रहना, यही है अपनी दया। तो सम्यग्दृष्टि जीव स्वदया और परदयाकी विशेषता रखता है, ज्ञानी जीवमे वात्सल्य गुण है, धर्मात्मा जनोसे निष्कपट प्रेम करता है। अभी विवेकपूर्वक देखा जाय तो गृहस्थजनोंके उपकार जितना धर्मात्माजनोंसे हो सकते हैं उतना पुत्र, मित्र, कुटुम्बीजन,

आदिकी बीट पड़ी थी, तो उसने सोचा कि इस मार्गसे बहुतसे पुरुष जाते हैं और सभी लोग इस बीटको देखकर नाक सिकोड़ेंगे, तो उस पुरुषने उस बीटको उन फूलोंसे ढाक दिया। अब दूसरे लोगोंने देखा कि देखो इस साधुने बड़े भक्तिभावसे इस जगह फूल चढाया है, यहाँ कोई देव रहता होगा, सो उन लोगोंने भी उस जगह कुछ फूल लाकर चढा दिए। अब क्या था ? वहाँसे जो निकले सो ही उसे देवता समझकर फूल चढाये। वहाँ फूलोंका बहुत बड़ा ढेर लग गया। जब बहुत बड़ा ढेर लग गया तो वहाँके मुखिया (गाँवके प्रधान) के मनमें आया कि जरा वहाँ चलकर देखना चाहिए कि कौन देव है, कैसा देव है ? उस जगहके सारे फूलोंको उठाया तो नीचे मिला किसी कुत्ता आदिकी विष्टा। तो कुछ घटनाये ऐसी होती है कि जो होती तो है किसी भलेके लिए मगर पीछे उसका रूप बदल जाता है। एक कथानक है कि किसी सेठकी लड़कीका विवाह हो रहा था, सो उस समय उसके घर पली हुई बिल्ली घरके अन्दर इधर उधर आती जाती थी। बिल्लीका इधर उधर आना जाना ऐसे मौके पर लोग असगुन मानते हैं सो सेठने अपने नौकरको बुलाकर एक टिपारेमें उस बिल्लीको बन्द करवा दिया। इस दृश्यको उसके लड़कोने भी देखा। खैर, सेठ तो थोड़े दिनोंमें मर गया, जब उन लड़कोमें से किसी की लड़की की शादी होने लगी तो उस समय लड़को को याद आया कि विवाहमें मुहूर्तके समय पिता जी ने एक बिल्ली पकड़ कर पिटारेके अन्दर बन्द कराया था सो लड़कोने उस समय यही कहा कि ठहरो, अभी एक दस्तूर बाकी रह गया है। देखो हमारे यहाँका दस्तूर चला आया है कि विवाहके मुहूर्तके समय टिपारेके अन्दर बिल्ली बन्द की जाय, सो जब दो तीन घंटोंमें किसी तरह कोई बिल्ली पकड़कर लायी गई, विवाहका निश्चित मुहूर्त भी निकल गया तब शादी हुई। अरे उस बिल्लीको पिटारेमें बन्द करनेका प्रयोजन क्या था ? इस बातको वे भूल गए, इसलिए यह विडम्बना बन गई। तो बहुतसी ऐसी लोकरूढ़ियाँ हैं जो कि मूल रहस्यको (मौलिक बात को) न समझे जानेसे विडम्बनारूप बन गईं। ज्ञानी जीव इन किन्हीं भी मूढताकी बातोंमें नहीं आता है। तो सम्यक्त्व होना और सम्यक्त्वके योग्य अपना व्यवहार होना, और भीतर में उस स्वरूपका निश्चयस्वरूप रहना यह जीवके लिए कल्याणकारी चीज है।

सम्यग्दृष्टिके संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा व प्रशम गुण—सम्यक्त्व जिसके उत्पन्न हुआ है उस जीवके सवेगादिक ८ गुण उत्पन्न होते हैं—सवेग, धर्मके साधनोंमें प्रेम होना, धर्मात्मानोंमें अनुराग होना, धर्मप्रेम। निर्वेद अर्थात् ससार, शरीर, भोगोंसे वैराग्य। सम्यग्दृष्टि जीवकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उसे धर्मभावमें तो अनुराग जगता है और सामारिक भोगोंमें वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि वह जानता है कि सारभूत बात है तो अपने ज्ञान स्वभावका समझना और इस ज्ञानस्वभावमें अपना ज्ञान बनाये रहना, केवल यही सारभूत

बात है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य बातें हैं वे सब विडम्बनारूप हैं। अतएव उसका ज्ञानस्वभावमे प्रेम और बाकी बाह्यवस्तुओंसे वैराग्य होता है। 'सम्यग्दृष्टि' जीव अपने आपमे अपनी निन्दा किया करता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन होने पर भी जब तक आत्मकल्याण नहीं होता है, रागद्वेष चल रहे हैं तो वहाँ वह अपनी निन्दा करता है। 'मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मेरेमे इतने अवगुण हैं, ये अवगुण मेरे दूर हो तब ही मैं योग्य कहला सकता हूँ। उसे अपने अपराधकी अपने आपमे निन्दा बनी रहती है। और, समय-समय पर अपने गुरुजनोसे अपने दोषको प्रकट करता है, ज्ञानी दोषोका पछतावा करता है, हे प्रभो ! मुझसे यह अपराध हुआ, मेरेमे अभी बहुत कमजोरी है, अपनी कमजोरीको, अपने अपराधको गुरुजनोके समक्ष कहता है। सम्यग्दृष्टि जीवमे एक प्रशम गुण उत्पन्न होता है। कोई जीव कैसा ही कुछ कह दे या कैसा ही अपराध करदे तो अपराध करने पर भी उससे बदला लेनेका भाव नहीं होता। ज्ञानी जीव तो उसके प्रति शान्तभाव ही रखता है। जैसे कि संसारीजन जरा सी भी प्रतिकूल बात होने पर इतनी कमर कसकर तैयार हो जाते हैं उसका विगाड़ करने के लिए कि वह रात दिन बेचैन रहता है। पर सम्यग्दृष्टि जीव जानता है कि संसारमे यह जीव न जाने कौन किस गतिसे आकर यहाँ पैदा हो गया, थोड़े ही दिनोंमे न जाने कौन किस गतिको चला जायेगा। कोई जीव कैसा ही परिणामता है परिणामने दो, उसका परिणामन उसमे है, इन जीवोमे हम किसे अपना विरोधी समझे ? क्यों व्यर्थमे किसीसे बदला लेनेका भाव करे ? जो ज्ञानी जीव किसीको अपना विरोधी नहीं समझता है।

सम्यग्दृष्टिके भक्ति, दया, वात्सल्य गुण—ज्ञानीके देव, शास्त्र, गुरुके प्रति बड़ी उत्तम भक्ति रहती है। पूज्य है तो ये वीतराग सर्वज्ञदेव ही पूज्य है। यह धर्म जिसमे कि रागद्वेष मोह छोड़नेका उपदेश किया गया है यही धर्म उपादेय है, निर्ग्रन्थ गुरु जिनके अन्तरङ्ग बहिरङ्ग किसी भी प्रकारका परिग्रह नहीं रहता है, ऐसे साधु पूज्य हैं। ज्ञानी पुरुष को उनके प्रति भक्ति जगती है, अपने प्रति और दूसरे जीवोके प्रति उसके दयाका भाव उत्पन्न होता है। किसी भी तड़फते हुए पशुको देखकर जो यहाँ कुछ व्यग्रता होती है वह तब ही तो होती है जब यह भाव किया कि इस ही की तरह मैं भी तो जीव हूँ। तो जो लोग दूसरे जीवोके प्रति दया करते हैं उन्होंने पहिले अपने आत्माको छु लिया है तभी तो दया होती है। तब दूसरे जीवोकी दया करना भी धर्म है और अपने आपकी दया तो उत्तम धर्म है ही, अर्थात् अपने को विषयकषायोसे मिथ्यात्वसे अज्ञानसे अलग हटाये रहना, यही है अपनी दया। तो सम्यग्दृष्टि जीव स्वदया और परदयाकी विशेषता रखता है, ज्ञानी जीवमे वात्सल्य गुण है, धर्मात्मा जनोसे निष्कपट प्रेम करता है। अभी विवेकपूर्वक देखा जाय तो गृहस्थजनोके उपकार जितना धर्मात्माजनोसे हो सकते हैं उतना पुत्र, मित्र, कुटुम्बीजन,

रिश्तेदार आदिसे नहीं हो सकते । मूढ पुरुषोंके चित्तमें धर्मात्माके प्रति प्रीति न जगेगी, वह उन्हें गैर रूपसे ही समझेगा । ये मेरे घरके नहीं हैं, ये तो गैर हैं । कभी धर्मीकी भक्ति करते हैं तो रुढ़िवश उनका आदर किया जाता है । मेरे तो ये घरके लोग हैं और इन्हींके बलपर मेरा जीवन है और इसके लिए मेरा सर्वस्व है, पर ज्ञानी जीवको जितना अधिक लगाव धर्मात्माके प्रति होता है उतना अधिक लगाव कुटुम्बके प्रति नहीं होता, और अनेक उदाहरण भी देख लीजिए—जहाँ कहीं ज्ञान वैराग्यकी वार्ता मिल सकेगी वहाँ तो इसको शान्ति मिलेगी और जहाँ रागद्वेष मोह बढ़ाने वाली ही घटनाये और बाते मिलेगी वहाँ इस जीवको शान्ति न मिलेगी । तब स्वयं निर्णय कर लो कि धर्मात्मा जनोका सग मेरे लिए हितकारी है या कुटुम्ब आदिकका सग मेरे लिए हितकारी है । लाभ किससे मिलेगा ? तो ज्ञानी जीव तो धर्मात्मा जनोसे ही वात्सल्य रखते हैं ।

सम्यग्दृष्टिके अन्तःशान्तिरूपता—अनेक गुणोंसे सम्पन्न वह सम्यग्दृष्टि जीव अपने आपमें जब चाहे आनन्द पाता रहता है । जब जरा गर्दन झुकायी देख लो, अपना देव अपने आपके अन्दर है । जिस समय बाह्यदृष्टिको बंद करके अपने अन्तरङ्गकी दृष्टिसे देखेंगे तो अपना भगवान्, अपना वह कल्याणकारी देव अपने आपमें मिलेगा । जिसने अपने आपमें बसे हुए इस परमात्मदेवका दर्शन किया है वह पुरुष तो पवित्र है, और जो अपने आपके इस परमात्मदेवका परिचय नहीं कर सकता वह चाहे शरीरकी कितनी ही शुद्धि करे या अन्य प्रकारकी शुद्धि करे तो वह शुद्धि व सिद्धि नहीं है । चाहे अपवित्र हो, चाहे पवित्र हो, चाहे किसी स्थितिमें हो, जो अपने परमात्मतत्त्वका स्मरण करता है वह बाहरमें भी पवित्र है और अन्तरङ्गमें भी पवित्र है । शान्ति मिलेगी तो अपने आपके परमात्मस्वरूपके उपयोगमें ही मिलेगी । बाहरी पदार्थोंको चित्तमें बसानेसे शान्ति न मिलेगी ।

॥ अनुप्रेक्षा प्रवचन षष्ठ भाग समाप्त ॥